

إسلام

بلد منزهة

Gon

الدكتور

مصطفى الشكعة

الدار المصرية اللبنانية

الناشر : الدار المصرية اللبنانية

١٦ ش عيد الخالق ثروت - القاهرة

تليفون : ٣٩٢٣٥٢٥ - ٣٩٣٦٧٤٣

فاكس : ٣٩٠٩٦١٨ - برقياً : دار شادو

ص . ب : ٢٠٢٢ - القاهرة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

الدار المصرية اللبنانية

الطبعة السادسة : ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

الطبعة السابعة : ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

الطبعة الثامنة : ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

الطبعة التاسعة : ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

الطبعة العاشرة : ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الطبعة الحادية عشر : ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

الذِّكْرُ الْمُصَنَّفُ فِي الشُّكُوكِ

إِسْلَامِي

بِلَا

مَنْعَ أَهْبَاطِ

طبعة مزينة ومنقحة

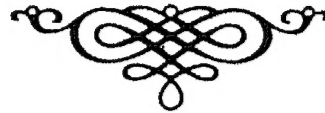
الغريبون	الخارجون
الغائبون	الإطاعة
الأحمديون	الشيعة الإمامية
الغائبون	الزيدية
الغائبون	الإسماعيلية
الغائبون	الأخاوية ، البهرة
الغائبون	السنن

المؤلف
الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد

إهداء

إلى روح ألى فى الرحاب الكرىم
فإن جواهر ما فى هذا الكتاب لىس إلا ثمرة لغرس باكر فى سنوات الیفاع ، ثم
ما لبث أن فارق .

مصطفى محمد الشكعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثامنة

حين استخرنا الله سبحانه وآلفنا هذا الكتاب قبل مايقرب من ثلاثين عاما ، لم تكن المادة العلمية التى يقدمها سهلة المورد موطأة الأكناف ، ومن ثم لم يكن طريقنا معبداً ولا سبيلاً ميسراً ، ومع ذلك كانت الأمانة العلمية رائدنا لما تتسم به موضوعات الكتاب من دقة وحساسية .

لقد ظهرت طبعات كثيرة لهذا الكتاب على مدى العقود الثلاثة الماضية ، وكنا بطبيعة الحال نبذل الجهد للوصول إلى المصادر المستخفية أو المحجوبة أو المخطوطة التى تمدنا بالمزيد من العلم تارة ، أو تصوب السبيل تارة أخرى ، ومن ثم كانت كل طبعة من الطبعات السابقة تشتمل على المزيد وتتضمن بعض التنقيح ، حتى كانت الطبعة الماضية وهى السابعة ، وقد اطمأننا إلى أنها بلغت مقام الرضا منا ومن القارئ على حد سواء ، غير أننا رأينا أن القدر الذى عرضنا به المذهب الإباضى وإن كان كافياً فى الجوانب المذهبية العام فإنه ليس كذلك فى المسيرة التاريخية للمذهب ، ومن ثم فقد عملنا فى هذه الطبعة إلى إثبات هذه الزيادة الضرورية التى تتمثل فى الدول الإباضية وما صادفت من نماء ونجاح وما اعتورها من تفكك واضطراب ، وبينما أنه قد نشأت خمس دول إباضية المذهب فى عُمان بدأت بدولة قصيرة العمر هى إمارة

الجلندى، ثم أتبعته بأربع دول كبيرة تمثلت في الخروصيين والنباهنة واليعاربة والبوسعيديين، وإن الدولتين الأخيرتين — على سبيل المثال — قد اشتد عودهما، وامتد نفوذهما، فأنشأتا الجيوش المظفرة والأساطيل التي سادت البحار، فهزمت البرتغاليين وغزت الهند وفتحت شرق أفريقيا، وإن هذه الدول بصفة عامة أشاعت الأمن، ونشرت الرخاء، وحاربت الأعداء، وحصنت الثغور، واهتمت بالعلم والأدب وأكرمت العلماء والأدباء، فأوضحنا ذلك كله وجلينا جوانبه بالقدر الذى سمح به منهج الكتاب .

ولما كان محور النشاط الإباضى قد تعدى أرض عُمان إلى أرض بلاد المغرب، فقد قدمنا تعريفا بهذا النشاط الذى تمثل فى إنشاء دولة إباحية فى المغرب الأوسط هى الدول الرستمية، التى كان أئمتها من أصل فارسى وكان شعبها من البربر، ومع هذا الذى يبدو أمرا غير مألوف من حيث التكوين البنائى للدولة فقد عاشت ما يقرب من مائة وثلاثين عاما؛ لأنها طبقت مبادئ الإسلام ولم تطبق عنصر العصبية، فالإسلام قد قضى على العصبية وجعل المسلمين جميعا إخوانا، وذلك بنص الآية الكريمة «إنما المؤمنون إخوة» .

لقد كان فى دول الإباضية ما يستحق الإعجاب والتقدير، وكان بين أئمتهم من يستحقون أن يقفوا علامة تميز وفخار بين حكام المسلمين على مسيرة التاريخ يستوى الأمر فى ذلك بعض أئمة الدول التى نشأت فى أرض عُمان، أو تلك التى نشأت فى شمال أفريقيا .

كل ذلك أوردناه فى إيجاز غير محل وسقناه فى يسر وأمانة، وبذلك نأمل أن تكون هذه الطبعة قد ضمت جديدا وحقت مزيدا، وإنما الأعمال بالنيات وعلى الله قصد السبيل .

مصر الجديدة فى : ١٥ من شعبان ١٤١١ هـ

مصطفى محمد الشكعة

٢ من مارس ١٩٩١

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة السابعة

أحمد الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وبارئ النعم حمداً يليق بجلال قدره ،
وأثنى عليه ثناء الشاكر لفضله المعترف بآلائه ، وأسأله تعالى أن يصلى ويسلم على
سيدنا ومولانا محمد نبي الهدى ورسول الإيمان ، وعلى آله وصحبه إلى يوم
الدين .

وبعد ، فقد كنت عقدت العزم على أن تصدر هذه الطبعة من كتابنا هذا
« إسلام بلا مذاهب » بدون أن أخط فيها سطرًا جديدًا أو أزيد عليها فقرة
واحدة ، ولكن يبدو أن الإنسان لا يملك من أمره شيئاً ، لأنه سرعان ما تغير
العزم وتردد الفكر استجابة لأحداث جرت أو شئون استجدت .

لقد شئت المقادير أن أكون هذا العام أكثر اقتراباً إلى مصادر القاديانية
والأحمدية ، سواء في ذلك المصادر المكتوبة أو المصادر البشرية ، إذ أسهمت
إسهاماً متواضعاً بالمشورة لأهل السنة من جنوب إفريقيا في قضية أقامها عليهم
بعض الأحمديّة ، لكي يقتحموا عليهم مساجدهم في الصلاة ، ويزاحموهم في
مقابرهم بعد الممات ، ومن ثم فقد بدا لي أن أعيد كتابة الفصل الخاص بهذه
الفرقة ، ليس لقصور في الفصل القديم ، ولكن لمزيد من العرض والتعريف
وضرب الأمثلة في الفصل الجديد .

والشأن نفسه حدث مع الفصل الخاص بالشيعة الإمامية . إن الفصل المسطور
في الطبعات السابقة يفى بدون شك بالتعريف بهم من خلال الغرض الذي
استهدفه الكتاب ، ولكن المذهب الإمامي صار يعلن عن أفكار لم تكن مطروحة
من قبل ، وإن كانت متضمنة في الكتب القديمة للمذهب ، فعمد إلى إعادة
إثارتها ، والإلحاح عليها بلسان كبير الشيعة في هذين العقدين ، وهو آية الله
الخميني ، الذي يعتبر المرجع الأعلى لجميع الشيعة الاثنا عشرية ، أو هو بالأحرى
نائب الإمام المستور طبقاً لمعتقداتهم ، وكان من الخير لجميع المسلمين أن تظل هذه
الأفكار قابعة في الدائرة الضيقة ، وأن تبقى قابعة في الصدور ، ولكن آية الله

الخميني أثارها بقوة - وربما بعنف - في كتبه التي ذاعت وانتشرت من أمثال « كشف الأسرار » و « الجمهورية الإسلامية » وغيرهما .

ولما كان كثير من علماء الشيعة لا يوافقون على هذه المعتقدات والأفكار ، وناقشوها وردوا عليها ، فقد رأينا أنه لا يجمل بهذا الكتاب أن يقف من ذلك موقف الإغفال وعدم المبالاة ، ومن ثم فقد عرضنا لهذه الموضوعات من خلال معتقدات كل من الطرفين ، وهى موضوعات من الخطورة بمكان ، مثل قضية الإمامة ، والتقية ، والغلو في تقديس الأئمة ، والرجعة ، وقبور الأئمة ، وتربة كربلاء ، والادعاءات التي ادعاها بعضهم على كتاب الله ، وشم الصحابة ، وموقف سيدنا علي من الخلافة ومن الخلفاء الراشدين .

هذه الموضوعات الخطيرة الحساسة وغيرها قد أثرت في السنوات القليلة الماضية في إطار من العلنية المقصودة ، وكانت قبل ذلك قابعة ساكنة ، فكانت الأمانة العلمية وسلامة المنهج تقتضيان أن نتناولها في اختصار غير مغل ، متعطفين عن الإثارة ، ملتزمين بالكلمة النظيفة والعبارة الهادئة ، حتى لا تزيد الفرقة وتنمو الفتنة ويتسع الخلاف بصورة أكبر مما يرجوه أى مسلم مخلص .

ولعل في تناول هذه الموضوعات المثارة على الساحة الإسلامية ما يدفع بعدد أكبر من عقلاء الشيعة وعلمائهم وأعيانهم إلى أن يسعوا في إغلاق هذا الباب ، وأن ينبهوا أصحاب الفكر الغالى إلى أن الاعتدال خير طريق ، والقصد في الأمور أسهى الغايات ، فالإسلام دين القصد والوسطية ، والمسلمون جميعا إخوة تحت ظلال العرش ، وهم خير أمة أخرجت للناس ، يأملون بالمعروف وينهون عن المنكر ، والله من ورائهم محيط .

نسأل الله من فضله الهداية والسداد والمغفرة والرشاد .

مصطفى محمد الشكعة

أستاذ الأدب والفكر الإسلامى بجامعة عين شمس
وعميد كلية الآداب السابق وعميد الدراسات العليا
بجامعة الإمارات العربية المتحدة

١١ من صفر ١٤٠٩
مصر الجديدة في ٢٢ من سبتمبر ١٩٨٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة السادسة

أحمد الله سبحانه وتعالى ، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله ،
الداعى إلى التوحيد والإيمان ، المنادى بالعدل والصلاح ، الهادى إلى سعادة
الإنسان فى دنياه ونجاته فى أخره ، كما أصلى على آله الأبرار وصحبه الأخيار نجوم
الهدى ومصابيح الرشاد .

وبعد فهذه طبعة أخرى من كتابنا « إسلام بلا مذاهب » الذى كتبناه
مستهدفين بالدعوة إلى وحدة الكلمة بين المسلمين ، ولّم الشمل ، ورأب الصدع ،
وتضييق الشقة بين المذاهب الإسلامية المعتدلة من أهل السنة والشيعة الزيدية
والشيعة الإمامية والإباضية ، متمنين على الغلاة أن يفيئوا إلى كلمة الحق ، وأن
يعودوا إلى المصدر الأصيل الذى استقت العقيدة منه أركانها ، واستمدت الشريعة
منه أحكامها ، بعيدا عن شطط التأويل وغموض التخريج ، ذلك أن سمة الإسلام
الأولى هى السهولة والوضوح ، ودعامته الأصيلة هى الإيمان بالله رباً وبمحمد
رسولاً وبالقرآن كتاباً ، مع الاستظلال براية الأخوة والتآلف والمودة والتعاطف
والحبة والإيثار .

وإذا كان القارئ قد افتقد في الطبعة الماضية الفصل الخاص بالدروز لأسباب ذكرناها في مقدمة تلك الطبعة ، فإنه سوف يجدها في هذه الطبعة وقد احتلت مكانها من جديد مع بعض الإضافات التي تزيد القارئ معرفة ، وتمده بأمور جديدة .

إن الطبعة السابقة ما كادت تصل إلى أيدي القراء حتى امتلأ بريدي بوابل من رسائل بعض أصدقائي من الدروز يعتبرون على لخلو الكتاب من الفصل الذي كان مخصصا لهم ، ذاكرين أنهم يعتقدون ما تعتقده جمهرة المسلمين مع خلاف لا يصلح أن يقوم أساسا لاستبعادهم من كتاب يتحدث عن المذاهب الإسلامية ، ويدعو إلى وحدة الكلمة وتأليف القلوب وللم الشتات وتوحيد الصفوف ، ذاكرين أنهم غير مسئولين عن الغلو الذي تورط فيه فريق منهم ، وأنهم ، أي الأصدقاء الذين كتبوا إليّ ، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت .

حيال ذلك وجدت من واجبي أن أستجيب لهم وأعيد كتابة فصل الدروز في ضوء مستجدات في المصادر التي زودت بها ، ملتزما بأمانة العرض وحياد الرأي وسماحة التناول ، مقررًا أن بينهم - وإن كانوا قليلين - من يدعون بصدق إلى الاقتراب من جماعة المسلمين ، بالتجاوز عن الغلو ، والابتعاد عن التطرف الذي حلّ بأمور الاعتقادات .

وهكذا سوف يجد القارئ في هذه الطبعة ما ألف وجوده في الطبعات السابقة من تعريف بمهاية الإسلام عقيدة وشرعية وسلوكا ، ومن توصيف للفرق الإسلامية المعاصرة ، ما كان منها في جانب الاعتدال ، مثل أهل السنة والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والإباضية ، وما كان منها في جانب الغلو كالإسماعيلية بجناحيها : الأغاخانية والبهرة ، وكالعلويين المعروفين قديما بالنصيرية ، وكالدروز الذين يعرفون أنفسهم باسم الموحدين أو بنى معروف ، وكالأحمدية والقاديانية .

والله أسأل أن يكون من وراء القصد ، وأن يحقق للمسلمين وحدتهم ، وأن يمدّهم بروح من عنده ، حتى يحكموا بكتابته وسنة رسوله ، ويعملوا بشريعته ، وأن يوحدوا صفوفهم ، ويشيعوا المحبة في قلوبهم ويطفئوا نار الفتنة بينهم ، تلك

الفتنة التي أضاعت أوطانا ، وأشعلت حروبا ، وخلفت خرابا ، ومزقت أقطارا
وأوقدت نيراناً ، ضحاياها وقتلاها إخوة مسلمون ، وخسائرها ووقودها أموال
المسلمين .
والله سبحانه يهدينا بفضله إلى سبيل الخير ونهج الرشاد .

مصطفى محمد الشكعة
أستاذ الأدب والفكر الإسلامى بجامعة عين شمس
وعميد كلية الآداب السابق
وعميد الدراسات العليا بجامعة الإمارات
العربية المتحدة

مصر الجديدة في :
٣ من رجب ١٤٠٦ هـ
١٤ من مارس ١٩٨٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الخامسة

لقد قدّر لهذا الكتاب أن يغترب عن الوطن سنوات طوالا تحت وطأة الظروف التي حاقت بالوطن العزيز في الستينيات من هذا القرن ، تلك الظروف التي اضطرت كثيراً من المواطنين الصالحين - وليس الكتب وحدها - إلى الهجرة المؤقتة ، فلما أذن الله للوطن العزيز أن يبرأ من كثير من المحن التي طحنته في السنين العجاف الماضية عاد كل مهاجر حراً إلى وطنه ، كما عادت كل كلمة طيبة مسطورة في كتاب أو محفورة في فؤاد إلى الوطن والمهد والمستقر .

وكان كتاب « إسلام بلا مذاهب » واحداً من الكتب التي اغتربت بضعة سنين ، ثم عاد ليلقى مراسيه على أرض الوطن مع من عادوا من أحرار البشر .

وسوف يجد القارئ كثيراً من الإضافات وزيادة على المادة التي قرأها في الطبعة الأولى ، هذه الإضافات التي ظلت تتتابع في الطبعة بعد الطبعة في المغترب إلى أن بلغ الكتاب رشده في الطبعة الماضية التي ضمت فصلاً علمياً أميناً عن طائفة العلويين ، وآخر عن طائفة الدروز وأصارع القارئ العزيز أنه سوف يفتقد في

هذه الطبعة الفصل الخاص بالطائفة الدرزية ، وذلك لأسباب كثيرة ، لعل أهمها
اطلاعى على كتابهم « مصحف المنفرد بذاته » .
والله سبحانه يهدينا من فضله إلى سبل الإيمان ومناهج الرشاد ، إنه نعم المولى
ونعم النصير .

مصطفى محمد الشكعة

مصر الجديدة فى

٣ من شعبان ١٣٩٦ هـ

٣٠ من يولية ١٩٧٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الرابعة

قبل عام أو أقل قليلا صدرت الطبعة الثالثة من « إسلام بلا مذاهب » وقد ضمنتها فصلا جديداً عن الصوفية ، وكنت قد أجريت تعديلات جذرية في بعض الفصول في الطبعة السابقة ، فصلا عن الإضافات التي رأيتها ضرورية آنذاك حسبما أشرت في مقدمة الطبعة الثانية .

أما هذه الطبعة الرابعة فإني أعترف أن إضافة ذات شأن قد جرى بها قلمي بغية إلقاء مزيد من الضوء على جماعة إخواننا العلويين ، وكانت هذه الإضافة - من وجهة نظرنا - ضرورية كي يتنبه العقلاء من إخواننا إلى العلة التي قد تخفى على بعضهم ، ومن ثم يقومون على علاجها بطريق الحكمة والتعقل الذي يكاد ينحصر في مزيد من العطف والألفة والعناية ، وقدر أكبر من التعليم وربط القوم بوشائج المعاني الإسلامية السليمة ، وإن أنجح الوسائل تكمن في قول الله عز وجل : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » .

لقد حاولنا أن نقدم دراسة موضوعية قدر الاستطاعة على الرغم مما يصادف الباحث في مثل هذا الموضوع من صعاب لعل أهمها قلة المراجع ، فإن وجد

بعضها تاه الفكر في بحر رموزها ، وتعب الوجدان في محاولة تأويلها تأويلاً صحيحاً
صادقاً . الحق أنها كانت رحلة شاقة عملياً ووجدانياً ، لأن الهدف منها لم يتعدّ
الغاية النبيلة التي تهدف إلى تقريب البعيد وتذليل أسباب الغلو ابتغاء العودة إلى
رحاب سماح العقيدة ويسرها وصفائها ونقاؤها ، وبالتالي إلى تجميع الصف
الإسلامي وتوحيده .

والله سبحانه يهدينا إلى سواء السبيل .

سوق الغرب : لبنان في	مصطفى محمد الشكعة
٩ من شعبان ١٣٩٢ هـ	أستاذ الأدب والإسلاميات بجامعة
١٧ من سبتمبر «أيلول» ١٩٧٢ م	عين شمس وبيروت العربية .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثالثة .

قبل عام من الزمان صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب وقد حفلت بمزيد من الموضوعات التي لم نعرض لها في طبعتنا الأولى ، فعقدنا فيها فصلاً عن مكانة المرأة في الإسلام ، مع مقارنة لوضعها في الشرائع السابقة والحضارات القديمة ، كما أضفنا فصلاً عن أئمة أهل السنة الأربعة المشهورين : أبى حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ، معرّفين بأفكارهم ومسالكهم في سبيل التحصيل واستنباط الأحكام ، وإلقاء مزيد من الضوء على شخصياتهم الفذة الجلييلة الفريدة ، ثم وجدنا أن ضرورة الأمانة العلمية . ومثالية البحث تقتضي أن نعيد النظر في الفصل الذي خصصنا به المذهب الدرزي فأعدنا كتابته من جديد في ضوء المباحث والمؤلفات التي صدرت عن شخصيات درزية تناولت البحث في عقيدتهم وقدمتها لقراء العربية ، ربما لأول مرة في تاريخ الدروز أنفسهم ، بل إن الأمر تعدى حدود مجرد العرض والتأليف في نطاق المذهب ، فسلك سبيل النقاش والمحاجة والمجادلة في الفكر والرأي والاستنتاج بين هذه الصفوة من مفكرى الدروز .

تلك كانت موضوعات أساسية حفلت بها الطبعة الثانية من هذا الكتاب ، فلما حان موعد إصدار هذه الطبعة الثالثة كان قد استقر في خاطري أن أضمنها بحثاً عن التصوف في الإسلام لارتباط الموضوع ارتباطاً وثيقاً بأهل السنة من ناحية ، وللصورة المهترئة عن هذا المسلك الجليل في أذهان كثير من الذين يلتمسون الحقيقة ويبحثون عنها بعد أن تعددت الآراء واختلفت الأحكام واختلت الموازين بشأنهم . ليس من شك في أن تعدد تناول للصوفية عن طريق أصحاب الثقافات المختلفة فضلاً عن أنماط من السلوك عمد إليها بعض الصوفية أو نسبت إليهم قد أسهمت في خلق هذه الصورة المضطربة غير الثابتة ، ثم زاد الصورة اضطراباً واهتزازاً ما رددته الروايات عن الخلافات الحادة والصراعات الشديدة التي جرت بين الفقهاء والمتصوفة ، الأمر الذي يضع المسلم على حافة الحيرة حين يحاول الانتهاء إلى رأي في شأنهم ، فكان أن انتهزت مناسبة مثول هذه الطبعة إلى الصدور وقدمت من خلالها دراسة عن الصوفية منشأً وفكراً ومسلكاً ، عمدت فيه قدر الاستطاعة إلى الإيجاز المبين في غير ما خلل بالقصد ولا غلّو في الرأي ، مستهدفاً الغرض الأسمى الذي رُضت عليه نفسي منذ أن خططت الكلمة الأولى في هذا الكتاب قبل أعوام تزيد على العشرة ، وهو توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم ولمّ شملهم وتصفية قلوبهم بعد أن صنع بنا الخلاف ما صنع ، وبعد أن جنى التفرق علينا ما جنى .

والله سبحانه يهدينا بفضله الى سواء السبيل .

بيروت في

١٤ من شوال ١٣٩١ هـ .

٢ من ديسمبر (كانون الثاني) ١٩٧١ م .

مصطفى محمد الشكعة

أستاذ الأدب والدراسات الإسلامية

بجامعة عين شمس وجامعة بيروت

العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

قبل سنوات تسع أتيح للطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تأخذ طريقها إلى قراء العربية والمسلمين عامة ، وكان الهدف من إصداره — ولا يزال — توحيد الكلمة وجمع الشمل ورأب الصدع بين جمهور المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وتعريف الشباب بقضايا دينهم التي حاول بعض الدارسين من غير بنى الإسلام أن يجعلوا منها موضوعاً للغمز ، أو هدفاً للنيل ، أو سبيلاً للتشهير ، فأوردنا الأمور على وجهها الصحيح ، ودحضنا بالحجة العادلة كل فرية أو تحامل ، ودفعنا بالمنطق الصادق كل زيف أو كيد أو خطأ جاء نتيجة لقصور في الفهم .

على أن واحداً من الأهداف الأساسية لهذا الكتاب كان — ولا يزال — تثقيف الشباب المسلم في كل أرض وصقع ومن كل مذهب ومشرّب ، ثقافة مذهبية تكون سبيلاً إلى السماحة ودرعاً ضد التعصب والعصبية اللذين يشكلان عقبة صعبة التخطي في سبيل التقدم والتجمع على حد سواء .

لقد نفذت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بعد فترة قصيرة من صدوره ، وكان على أن أسارع إلى إصدار طبعة ثانية منه إتماماً للفائدة وتيسيراً على من فاتهم اقتناء

نسخة من الطبعة الأولى ، ولكن اغترابى بعيدا عن الوطن العربى لفترة امتد طولها إلى ست سنوات حال دون تحقيق تلك الرغبة العزيزة على وعلى القارئى فى أوانها .

لقد جرت عادة المفكرىن على أن يضيفوا شيئا جديداً إلى أفكارهم المدونة المطبوعة حينما يعيدون نشرها ، ذلك أن الأمر لا يخلو من فكرة جديدة تطرأ أو خاطر مقتحم يرد أو تدارك لأمر قد يحتاج إلى تدارك ، وعندما فكرت فى إضافة أبواب جديدة إلى هذه الطبعة تريت بعض الشيء ، ذلك أن الطبعة الأولى كانت قد شرفها الإمام الأكبر شيخ الإسلام المرحوم الشيخ محمود شلتوت بمقدمة طويلة نوعا ، تحمل فى ثناياها موافقة كاملة على كل ما جاء بالكتاب من موضوعات وأفكار ، فهل يستباح لى ولا زلت أحتفظ بالمقدمة فى صدر الكتاب أن أضيف جديدا لم يره الشيخ وقد انتقل إلى جوار الله منذ سنوات ؟ لقد ساءلت نفسى طويلا أكان الشيخ الإمام يمانع فى أن أضيف فصلا عن مكانة المرأة فى الإسلام ، أو أن أضيف فصلا آخر عن أئمة أهل السنة ، أو أن أجرى إضافات جديدة إلى الفصل الخاص بالمذهب الدرزى بعد ما ظهر فيه من تأليف لاحقة للطبعة الأولى من هذا الكتاب ؟ وانتهيت بينى وبين نفسى بميزان من العدالة والاعتناع إلى أن الأمر ما كان ليصل بالشيخ الجليل عند مقام الموافقة أو الترحيب وحسب ، بل إن الأمر كان سيصل إلى مرحلة دفعه إياى دفعا إلى الكتابة فى هذه الموضوعات وتناولها بما يتفق ومسيرة منهج الكتاب .

والحق أنى رأيت استكمالا لهدف الكتاب وسداً لثغرة عامة فى نطاق مفهوم الناس عن المرأة فى ظل الإسلام أن أكتب فصلا عنها أوضح فيه مكانتها فى الإسلام ووضعها قبل الإسلام عند مختلف الأمم والأديان ، وأن أكشف عن التصور الكريم

لفكرة الإسلام للمرأة ولشريعته تجاهها ، وإكرامه لها ، مستمداً ذلك من الكتاب العزيز وسنة الرسول الكريم ، ضاربا الأمثال لثمره التربية الإسلامية للمرأة فخاضت المعارك وحاجت الخلفاء وناقشت العلماء وخطبت وشعرت وجاهدت وضحت وتجلدت .

والموضوع الثانى الذى أضفته إلى هذه الطبعة يتعلق بدراسة عن أئمة أهل السنة ، إن الكتاب يشتمل على فصل عن أهل السنة اشتتاله على فصول أخرى للمذاهب الإسلامية المختلفة ، ولقد اكتشفت أن فصل أهل السنة لكي يكون مكتملا أسباب الفائدة يحسن أن يزدان بسيرة مفصلة في حدود القصد لكل من الأئمة العظام المشهورين : أبى حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ، مع عرض أفكارهم واجتهاداتهم وثقافتهم ومواقفهم ومؤلفاتهم بالقدر الذى يفي بالغرض من غير ما إنجاز مخل ولا إطناب ممل .

والموضوع الثالث الذى أجريت القلم فيه هو الفصل المتعلق بالمذهب الدرزي ، ذلك أنه حتى عصر صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب لم يكن المتخصصون من إخواننا الدروز قد دخلوا إلى ساحة الكتابة عن مذهبهم والتأليف فيه . وكانت الكتابات التى ظهرت في هذا الميدان إما من أبناء غير المذهب ، أو من أبنائه الذين ليست لهم دراية كاملة به . فكانت كتاباتهم أقرب إلى أن تكون تاريخية اجتماعية منها إلى أن تكون مذهبية دينية ، أما وقد ظهرت بعض الكتب التى تتناول القضايا الدينية من خلال المفهوم الدرزي فلم يكن هناك مفر لكاتب يحترم نفسه ويحتفى بقرائه من أن يعرض لما كتب سابقا ويراجعه في ضوء ما ألفه غيره لاحقا ، ويعيد النظر فيه ، ولا يهم بعد ذلك أن غير أو صحح أو أبقى الشيء على ما هو عليه في نطاق وزنه للأمور وتقييمه للجديد من الأفكار . إن من العدل أن أقرر أنني أفدت من الكتب الحديثة التي ألفت في نطاق الدراسات المذهبية الدرزية ، وبالتالي أعدت النظر في فصل الدروز وأضفت إليه بعض المعلومات والنصوص .

هذا وأحب أن أقرر أن عددا قليلا من المفكرين الذين ينتسبون إلى مدارس إسلامية انتهجت في عقيدتها شيئا من الغلو قد جرت بينهم وبينى أحاديث تتعلق بما ورد عن مذهبهم في الطبعة الأولى ، فطلبت إليهم - إن كان ثمة شيء لم يرضوا عنه - أن يوافوني بخواطرهم مكتوبة ، ووعدتهم وعد صدق بنشر ملاحظاتهم كاملة في هامش الفصل المتعلق بمذهبهم . غير أن ردا واحدا لم يصل إلي . الأمر

الذي يجعل كل ما كتب عن كل مذهب من المذاهب كامل الصديق صرف
الصواب ما لم يكن هناك زلل غير المعصوم وخطأ غير القاصد .

والأمر كله برغم الجهد الطويل الذي بذل في هذا الكتاب لا يعدو أن يكون
دعوة إلى الصواب ، واستنهاضاً للهمم ، وتنقية للعقيدة من الأوشاب التي علقت
بها على مر الزمان ، وتطهيراً لها من البدع والمستحدثات ، وتخليصاً من الزيف
وتحطياً للجمود ، في إطار من نبل الغاية وسلامة القصد ، واستهداف الخير ،
واستجلاب النفع ، ونشدان السلام ، والسعي إلى العزة والأمان .

والله يوفقنا جميعاً إلى طريق السداد ونهج الصواب .

بيروت في ٣ من ذي القعدة سنة ١٣٩٠ هـ

أول يناير سنة ١٩٧١ م

مصطفى محمد الشكعة

أستاذ الأدب العربي والدراسات الإسلامية

بجامعة عين شمس وجامعة بيروت العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم الكتاب

بقلم صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر
الشيخ محمود شلتوت
شيخ الجامع الأزهر

الحمد لله الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ،
والصلاة والسلام على هذا الرسول الكريم الذى جمع الله به القلوب المتنافرة ،
وألف به بين النفوس المتباينة ، وعلى آله وصحبه مصابيح الهداية ودعاة الوحدة ،
وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد :

أمة واحدة :

فإن الله سبحانه طلب من هذه الأمة أن تتوحد كلمتها ، وأن لا تكون شيعا
وأحزابا يضرب بعضهم أعناق بعض » وأن هذه أمتكم أمة واحدة » فكل عامل

على لم شملها ، ساع إلى تأليف قلوب أبنائها فهو مؤمن حقاً مجاهد في سبيل أنبل غاية عنى بها الإسلام ، وهى تأليف القلوب وتوحيد الأهداف ، وأما أولئك الذين يورثون العداوات ، ويعثون العصبية ، ويفرقون بين الأخ وأخيه ، ويصطنعون العداوة والبغضاء فهؤلاء هم الذين يسعون في الأرض بالفساد ، وواجب المسلمين المخلصين أن يقفوا لهم بالمرصاد ، وأن يصبروا الأمة بهم ويكشفوا لهم أهدافهم وسوء غاياتهم .

تفرق المسلمين :

ولقد فهم المسلمون الأولون روح هذا الدين الحنيف واختلفوا في فهم نص من كتاب الله أو سنة رسول الله ، . ولكنهم - مع هذا الخلاف - كانوا متحدين في المبادئ والغايات ، لم يكفر بعضهم بعضاً ، بل كانوا يدا واحدة على من عداهم . ثم خلف من بعدهم خلف جعلوا دينهم لأهوائهم ، فتفرقت الأمة إلى شيع وأحزاب ومذاهب وعصبية ، واستباح بعضهم دماء بعض ، وكان بأسهم بينهم شديداً ، فطمع فيهم من كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . فذهبت ريحهم وتجراً عليهم أعدائهم وانتقصوا بلادهم من أطرافها ، كل هذا ودعاة الفرقة سادرون في غيهم ماضون في طريقهم لا يدفعهم إلى هذا الطريق الشائك إلا أحد أمرين : إما الجهل بمبادئ الإسلام الصحيح أو الكيد لهذا الدين الحنيف ،لقى الإسلام على يد هؤلاء وأولئك ما لقي من نكبات ومصائب ، ولولا قوة تعاليمه وصفاء منبعه واتساق عقيدته مع الفطرة الإنسانية لحرمت الإنسانية من مزاياه وفضائله .

الاستعمار يشجع الفرقة :

ولقد استغل المستعمرون أسباب الفرقة بين المسلمين أسوأ استغلال ، فراحوا يبعثون من قبور التاريخ أسباب العداوة والبغضاء ، وينفخون في نار قد خمد أوارها وانطفأ لهيبها ، لأن أكثر هذه الأسباب قد أصبحت غير ذات موضوع ، كل هذا لتبقى لهم الكلمة النافذة في بلاد الإسلام التي حباها الله بخيرات لا تكاد توجد في غيرها من بلاد الله .

الأزهر ودراسة المذاهب :

ولقد تنبه المصلحون من المسلمين إلى الأضرار التي تحقق بدينهم وبلادهم من جراء هذه الفرقة ، فقاموا ينادون بوجوب وحدة الصف الإسلامي واطراح أسباب النفرة بين أبناء الملة الواحدة والقبلة الواحدة والعقيدة الواحدة ، واتخذت هذه الدعوة طريقها على يد بعض الأفراد الذين باعوا أنفسهم لله ، فكانت دعوة فردية في أول أمرها تزعمها في العهد الحديث أمثال : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما ، ثم بعد ذلك أخذت شكلا جماعيا ، فكانت جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي جمعت نخبة من فضلاء الأمة الغيورين على وحدتها الحريصين على رأب الصدع بين صفوفها ، وكان من أثر ذلك أن قررت مشيخة الأزهر أخيرا أن تتوسع في دراسة الفقه المقارن في كلية الشريعة الإسلامية الأزهرية ، بحيث تتناول دراسة المذاهب المختلفة ومعرفة وجهة نظرهم في الأمور الفرعية ، وهذه خطوة طيبة نحو الغاية النبيلة التي يهدف إليها الإسلام ، وهو أن يكون معتنقوه أمة واحدة قد تختلف في أفهامها ولكنها لا تختلف في أسسها وغايتها .

تقريب المذاهب تنقية للعقيدة وقوة للإسلام :

وليست الدعوة إلى تقريب المذاهب الإسلامية دعوة إلى لقاء مذهب على حساب مذهب ، ولكنها دعوة إلى تنقية المذاهب من الشوائب التي أثارها العصبية والنعرات الطائفية وأذكتها العقلية الشعوبية .

وإن السبيل الوحيد إلى إعادة الصف الإسلامي إلى وحدته وقوته أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب الله والسنة الصحيحة ، وأن نفهمها كما فهمها المعاصرون للتنزيل ، وأن نجعل أهواءنا تبعا لديننا ولا نجعل ديننا تبعا لأهوائنا ، وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم الدين . فما كان الإسلام دين أسرار وأحاجي لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها من تشاء وتمنعها عن تشاء ، فما

انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ، وطلب من أتباعه وأصحابه أن يبلغوا ما علموه ، وأخذ عليهم العهد والميثاق في أكرم موضع وأكرم يوم وأكرم جمع أن يبلغوا ما علموا فرب مبلغ أوعى من سامع .

كتاب الله وسنة رسوله هما مصدر العقيدة :

والمسلمون جميعا مسئولون عن أداء رسالة الإسلام ، ولا يتفاوتون فيما بينهم إلا بقدر فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله ، وليس لأحدهم بالغاً ما بلغ أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله : «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» .

وإن الانحراف عن جادة الطريق المستقيم لا يجد استجابة إلا في بيئة جاهلة بأحكام دينها ، فعندئذ نجد المستجيبين لصيحة كل ناعق ، وكلما انتشر العلم وكلما دق النظر قلت فرص النجاح أمام دعاوى العصبية الحمقاء والانحراف الشديد .

الأمانة العلمية وسلامة العرض والبعد عن التعصب في هذا الكتاب :

هذا وقد كان أكثر الكاتبين عن الفرق الإسلامية متأثرين بروح التعصب الممقوت ، فكانت كتاباتهم مما توارث نيران العداوة والبغضاء بين أبناء الملة الواحدة وكان كل كاتب لا ينظر إلى من خالفه إلا من زاوية واحدة هي تسخيف رأيه وتسفيه عقيدته بأسلوب شره أكثر من نفعه . ولهذا كان من أراد الإنصاف لا يكون رأيه عن فرقة من الفرق إلا من مصادرهما الخاصة ، ليكون هذا أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ . وكان ممن حاول هذه المحاولة الكريمة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه «إسلام بلا مذاهب» فقد اطلعت على هذا الكتاب فوجدته :

أولاً : عرض العقيدة الإسلامية عرضاً بيناً واضحاً ميسراً يتفق مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، وأبان بأسلوب سهل موافقة هذه العقيدة

للفطرة الإنسانية السليمة ، وملائمتها لحكم العقل الناضج المفكر ، ومجانبتها
للتعقيد الفلسفى الناشئ من خطأ الفكر وفساد الرأى .

ثانيا : تعرض لدفع بعض الشبه التى كثر حولها الجدل فى الأيام الأخيرة ،
كتعدد الزوجات ومسألة الرق ، فأبان وجهة نظر الإسلام فى هذه الموضوعات
وقارن بين ما جاء به غيره من الأديان وما عليه العمل الآن فى بعض الدول التى
يظن أنها بلغت من الحضارة ما لم تبلغه أمة . وكان عرضه هذا عرضا جميلا ورده
قويا يقنع كل من طلب معرفة الحق ورغب فيه .

ثالثا : وهو المقصود الأصلى من كتابه وهو الكلام على الفرق الإسلامية الغلاة
منهم والمعتدلين ، فقد تكلم عن كل فرقة وكيف نشأت وكيف تطورت ، وقد
أعجبني منه أنه عالج هذا الموضوع الشائك بأسلوب المؤرخ الأمين ، ولكن فى
هواذة ولين لا تثير فتنة ، ولا تورث ضغينة ولا تبعث عصبية ، ولم ينس عند
الكلام على فرق الغلاة أن بين سبب غلوهم فى رقة من يخشى على وحدة الأمة أن
تتصدع ، ولا سيما أنه تعرض للفرق التى ارتبطت — ولا يزال يرتبط — تاريخها
بجمهوريةنا العربية المتحدة ، ولم ينس أن يشيد بالمواقف النبيلة الكريمة التى وقفتها
الفرق المتعددة لرفعة هذا الوطن العزيز ، وما بذلوه من دماء وأرواح فى محاربة
المستعمرين وأذئاب المستعمرين . ولقد طرز كتابه هذا بشيء من آداب المتأدبين
من أبناء الفرق المختلفة . فكان كتابة هذا كتاب علم وتاريخ وأدب لا يرى العالم
فيه انحرافا عن الجادة ، كما لا يرى فيه المؤرخ تحاملا على فريق لمصلحة فريق ، بل
هو سجل للأحداث من غير تحيز ولا تعصب ، كما يرى فيه الأديب صورة وأفكار
المتأدبين وأسلوبا معبرا عن خلجات نفوسهم فى عصور مختلفة وبيئات متعددة .

محاولة كريمة :

وإن كتاب «إسلام بلا مذاهب» هو محاولة من تلكم المحاولات التى اضطلع بها
المصلحون أخيرا للتم الشعث وتأليف القلوب وتوحيد الصف الإسلامى .

أكثر الله تعالى من أمثال الدكتور مصطفى الشكعة ممن يدعون إلى الله بالكلمة
الطيبة والموعظة الحسنة والأسلوب الصادق المذهب الجميل ، كما أدعوه تعالى أن
يهيئ له من أسباب التوفيق ما يعينه على خدمة دينه على هذا المنهج القويم .
إنه — تعالى — على ما يشاء قدير .

محمود شلتوت

١٩ من شوال سنة ١٣٧٩ هـ .

١٤ من أبريل سنة ١٩٦٠ م .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

كلما نظرت إلى أحوال المسلمين في حاضرهم راعنى ما هم فيه من اضطهاد واستعمار ، فخيرات بلادهم مسلوقة وأرزاقهم حرام عليهم حلال لغيرهم ، وديارهم نهب مباح لشذاذ الآفاق من كل مكان ، والتعصب الغربى الأعمى بما يحمل في أنيابه من هلاك لا يجد من بين شعوب الأرض ما ينفث فيها سموم الأذى والبوار إلا الشعوب المسلمة ، فأصبح المسلمون في حاضرهم غرباء عن أوطانهم ، مضطهدين في ديارهم ، محرومين مما تنبت أرضهم من خيرات كثيرة وفيرة حلالا طيبا .

وإذا أنعمنا النظر فيما يغتال من أوطان ، لم نجد بين ذلك إلا أراضي المسلمين وحدها دون غيرها ، فالأندلس الأرض الإسلامية العربية التى وعت الحضارة وحفظتها وعلمت الأوربيين ألف باء المدنية قد اغتيلت في ظروف حالكة السواد تستنكرها الشرائع سماويها وأرضيها لما ارتكبت فيها من قتل المسلمين جملة ، رجالا ونساء وعجائز وأطفالا ، وفلسطين الوطن العربى الإسلامى قد حل به ما حل بالأندلس ، بل أشنع مما حل بالأندلس ، فقد جمع الغرب الصليبي الصهيونى حثالات من أجناس مختلفة تدين باليهودية المتعصبة واغتصب لهم وطنا من أرض

المسلمين غير عابئ بما حل بهم من تشريد وجوع وفاقة ومجاعة وأمراض ، وكأنّ دماء المسلمين وأوطانهم وأرزاقهم قد أصبحت حلا مباحا لمن هب ودب حتى ولو كان من أحط أجناس البشر . وما حل بالأندلس قبل ستة قرون وما حل بفلسطين قبل اثنى عشرة سنة ، يحاول بعض المستعمرين الغربيين اليوم أن يحدّثوه في وطن مسلم عربي آخر هو الوطن الجزائري ، وما زال الصراع قائما على أشده بين قوى الحق المسلمة وشياطين الباطل الصليبية والصهيونية .^(٥)

ولم يقف الأمر بامتهان ديار المسلمين وأوطانهم عند هذا الحد ، بل إننا قبل عشر سنوات كنا إذا نظرنا إلى خريطة الأقطار الإسلامية شرقا وغربا لم تكد تقع أعيننا على قطر واحد يعيش في ظل الحرية والاستقلال ، بل إن جميع بلاد المسلمين كانت تثن تحت نير استعمار الدول الغربية كبيرها وصغيرها ، فمراكش والجزائر وتونس وسوريا ولبنان وجزء من الوطن السوداني وجزء من الوطن الصومالي وجزء من إفريقية الغربية وجزء من الهند الصينية ، كل هذه الأقطار الإسلامية كانت تستعمرها فرنسا ، ومصر وفلسطين والعراق وسواحل الجزيرة العربية الجنوبية والشرقية ، وجزء من الوطن السوداني وآخر من الوطن الصومالي وأوغندا وتنجانيقا وزنبار وشبه القارة الهندية والملايو كانت — ولا يزال بعضها — تخضع للاستعمار البريطاني . وليبيا وجزء من الوطن الصومالي وإريتريا والحبشة كانت تخضع للاستعمار الإيطالي . والكنغو وجزء كبير من إفريقية المسلمة يخضع لبلجيكا وجزء كبير من إفريقية وبعض سواحل الهند يخضع للاستعمار البرتغالي ، وإندونيسيا كانت تخضع للاستعمار الهولندي . وهكذا يبدو الأمر شاذا نابيا مخجلا ، فجميع تلك الأوطان والشعوب المستعبدة أوطان وشعوب إسلامية ، وجميع الدول الغاصبة دول أوربية متعصبة .

ولم يقف الأمر بهذه الدول الغاصبة عند اغتيال خيرات بلاد المسلمين وسلبها ، بل كانت دماء المسلمين أنفسهم من سكان تلك البلاد رخيصة غاية الرخص تسفك لأقل سبب ولأتفه غاية ، والمجازر التي سفكت فيها دماء عشرات بل مئات الآلاف من المسلمين في السنوات الماضية القريبة أكثر من أن تحصى في مثل هذه

انتصر الشعب الجزائري بعد ذلك ، ونال استقلاله بعد أن قدم في ساحة الجهاد مليون شهيد .

المناسبة ، فمكان ذلك كتاب آخر . ومن عجب أن دولة أوربية من الدرجة الثالثة أو الرابعة لا يزيد سكانها على اثني عشر مليوناً من الأنفس كانت تستعبد وطناً إسلامياً يزيد تعداده على خمسة وثمانين مليوناً من البشر ، الدولة الأوربية الغاصبة هي هولندا ، والأرض الإسلامية المغصوبة هي إندونيسيا .

إننا نشك في أن هولندا بتعدادها القليل - والمسافة بينها وبين إندونيسيا تبلغ الآلاف العديدة من الأميال - قادرة على إخضاع إندونيسيا خلال تلك المئات من السنين التي استعمرتها ، ولكن الأمر يخفى عصابة متعصبة من الدول الاستعمارية يساعد بعضها البعض الآخر في استعباد الشعوب الإسلامية ، فكلما قامت انتفاضة في وطن من هذه الأوطان الإسلامية تطالب بالاستقلال سارعت الدولة الغاصبة مستعينة بزميلاتها إلى القضاء على تلك الثورة ، والأمر واضح بين في حرب الجزائر حيث تستعين فرنسا في حربها هناك ضد المسلمين أصحاب البلاد بأسلحة حلف الأطلنطي الأوربي الأمريكي ، وكان الأمر نفسه واقعاً في إندونيسيا وهي تخوض معارك الاستقلال ضد هولندا ، فقد كانت كل من إنجلترا وفرنسا تمد هولندا بالسلاح والعتاد والأساطيل البحرية والجوية .

لقد سقط من المسلمين عشرات الآلاف ، بل مئات الآلاف من القتلى في محاولاتهم السلمية التي قاموا بها لاسترداد استقلال أوطانهم ، لأن المستعمر الغربي كان يستحل دماءهم ويلتذ بمنظرها ، فإذا نظرنا في نفس الوقت إلى بقعة غير إسلامية مستعمرة - وما أندر البلاد غير الإسلامية المستعمرة - مثل قبرص وجدنا أن ضحايا الاستقلال من القبارصة لا يبلغ عددهم بضع عشرات ، وهكذا بضع عشرات من غير المسلمين يقتلون حين يطالبون باستقلالهم ، وقد يكون قتلهم حدث عن طريق الخطأ ، يقابلهم عشرات بل مئات الآلاف من المسلمين يحصدون حصداً وتسيل دماؤهم أنهاراً مجرد أن يفكروا في طلب الاستقلال .

وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، فإن اليهود المشاغبيين الذين كانوا يعيشون في فلسطين قبل المحنة ، كانوا في تمردهم ضد الإنجليز يأسرون ضباط الإمبراطورية ويجردونهم من كل ثيابهم ويجلدونهم بالسياط ثم يعلقونهم في أغصان الأشجار حتى يعثر عليهم زملاؤهم ، ولم يكن هذا العمل يقابل من الجيش المحتل بأدنى عقاب .

فإذا ما قام أقل تمرد بين الفلسطينيين العرب المسلمين ، ولو كان سلمى الطابع ،
حصدتهم المدافع الرشاشة وأطاحت برقابهم المشانق بدون أدنى تحقيق .

المسألة إذن مسألة حرب مبيتة مقصودة مرسومة على المسلمين وأوطان
المسلمين وديارهم وأرواحهم ومتاعهم .

أعلق طرفي بهذا الحاضر القاسي فيقتشعر بدني لهذا الاستضعاف لكياننا
والاستباحة لحمانا . ثم أسرح بطرفي بعيدا إلى الماضي الذى يرجع إلى ألف سنة أو
أكثر أو أقل قليلا فأجد دنيا واسعة تظللها سماحة الإسلام ، يعيش في حماها المسلم
وغير المسلم في حصن من الأمان وحال من الرضا تحت حكم المسلمين ، لا ظلم
ولا تعصب ولا عسف ولا اغتصاب ، بل عدل وسماحة وأمان وسلام .

وأضيف إلى ذلك تلك الموجات المتلاثلة من نور العلم وضياء المعرفة وإشراق
الثقافة ، في شكل مجالس علم وندوات أدب في أرجاء دولة المسلمين في الري
وأصبهان وبغداد ونيسابور وغزنة وبخارى وسمرقند ودمشق وحلب والموصل ، أو
في شكل جامعات مكتملة أسباب المعرفة من أساتذة وطلبة ، يؤمها طلاب العلم
من جميع بقاع عالم ذلك الزمان قائمة في القاهرة والقيروان وقرطبة ، جامعات
أسبغت حمايتها على العلوم والآداب والرياضيات والفلسفات ، لولاها لما تألق
للغرب المعاصر نجم ولا اتمعت له معرفة ولا سطع له نور ولا بزغت له شمس .

هذا من ناحية سماحتنا ومعرفتنا وأمننا وثقافتنا ، كل أولئك فاض على العالمين
نورا وهاجا يضيء ولا يحرق ، وسماحة كريمة تنشر العدل ولا تميل إلى العدوان ،
تبسط السلام ولا تنجح للحرب .

فإذا ما حاول معتد أثيم أن يبغي علينا زحفت إليه الجيوش الإسلامية في ملح
البصر وجعلت ميدان المعركة في أرضه ، ولقنته درسا في أدب الجوار ثم عادت
أدراجها ، ولا يزال أولو الذكر منا حينما يستطلعون تاريخنا يذكرّون حروب
السلام التى شنّها المعتصم فى عمورية ، وخاضها سيف الدولة فى أراضى
البيزنطيين ، وأبلى فيها صلاح المدين ضد الصليبيين ، وواجهها بيبرس ضد التتار .

هو إذن ماض مشرق مضى قوى عزيز ، وهو أيضا حاضر خاب ضعيف مستذل معتدى عليه ، وكان على أن أتأمل الأسباب التي أدت إلى هذه المفارقات الضخمة المؤسسة بين موقف المسلمين وحالهم في أمسهم ويومهم ، ولم يطل بي التفكير ، فسرعان ما اهتديت إلى أن ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهم وشتات شملهم نتيجة لتفرق المذهب والعقيدة ، فمذاهب المسلمين المختلفة كانت الباب الذى دخل منه الخلاف ، واستغل الاستعمار هذه الشجرة فوسعها وباركها كما يبارك الشيطان فعل الكبائر ، وأصبحنا نرى السننى يخاصم الشيعى ، والشيعى يلعن السننى ، بل إن الشيعة أنفسهم متفرقون ، هذا إمامى ، وذاك زيدى ، ومنهم من غلا فى مذهبه غلوا كبيرا ، فهذا إسماعيلى ، وذاك درزى ، والآخر علوى ، ثم نلتفت مرة أخرى فنجد بعض رجال السنة يختلفون ، فهذا حنفى أو شافعى أو سلفى ، ونجبل الطرف بعد ذلك فنجد هذا إباضيا والآخر يميل إلى الاعتزال ، وننظر إلى الإسماعيلية نفسها فنجد فيها النزارية الأغاخانية والمستعلية البهرة ، ثم لا نكاد نلتقط أنفاسنا حتى نلمح بعيدا فى الهند جماعة الأحمدية أو القاديانية ، وهى تنسب نفسها إلى الإسلام ويصلح فريق منهم ويضل فريق .

مذاهب مختلفة وعقائد متعددة فى ظل دين واحد ورسول واحد يستغلها ذوو النيات السيئة وأصحاب المقاصد الدنيئة فى ضرب المسلمين بعضهم ببعض ، فوقفنا من هذه المذاهب جميعا — ما درس منها وما بقى — موقف الدارس المستأنى ، وقدمناها إلى القارئ فى يسر وبساطة ولين ، وعرضنا لها تاريخيا وأديبا وعقائديا ، ناظرين نظرة علمية سمحة ، بعيدين عن التعصب المذهبى ، مستهدفين النصفة ما وسعنا إلى ذلك السبيل ، حتى يتعرف المسلمون على اختلاف مذاهبهم وفرقهم وطوائفهم الموقف الذى ينبغى أن يكونوا فيه ، وسوف لا يكون الفارق واسعا بين كثير من المذاهب المشار إليها وسوف يكون اللقاء أيسر مما يظن الكثيرون وفى اللقاء قوة ، وفى جمع الشمل عزة ومنعة وسيادة .

ولما كان الإسلام — ولا يزال — هدفا للتهجم من بعض الحاقدين عليه فى الشرق حيناً وفى الغرب حيناً آخر ، الأمر الذى استشرت عدواه إلى فئة قليلة من ناشئتنا ، فقد قدمنا للكتاب فصلا عن ماهية الإسلام وعظمته ، وما ضم من

تشريعات سماوية دونها أية تشريعات سابقة أو لاحقة . وما حوى من ديموقراطية
حقه واشتراكية مثالية ، وتكافل اجتماعى عادل وشورى ، وحرب على التمييز
العنصرى .

ولما كان بعض أعداء الإسلام قد اتخذوا من بعض الأمور — عن جهل
وقصور — ذرائع لمهاجمة هذا الدين فقد كتبنا عدة موضوعات تتناول موقف
الإسلام من حكمة تعدد الزوجات ، ومن خرافة انتشاره بالسيف ، ومن الرق ،
فالذى لا شك فيه أن التعدد أبيض — ولم يفرض — لحكمة اجتماعية سامية ، والذى
لا شك فيه أيضا أن الإسلام انتشر بالعقيدة والتبشير والسماحة ، ومسلمو
إندونيسيا والفلبين جنوبا ، وفنلندا ولتوانيا فى أقصى الشمال أكبر شاهد على
ذلك ، والإسلام بعد ذلك محرر العبيد وليس داعية عبودية أو استرقاق ، دين لا
يفرق بين أبيض وأسود فالكل عنده سواء ، لا فضل لمسلم على آخر إلا بالعمل
الصالح .

كل ذلك تناولناه فى بسطة ضاربين الأمثلة متمثلين الأحكام التى لا يأتيا
الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ورأينا أن يكون هذا الفصل التعريفى أولى
بالتقدم والصدارة بين صفحات الكتاب .

هذا وكان شيخ الإسلام صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت
شيخ الجامع الأزهر على صلة بمولد هذا الكتاب وفكرته وهدفه ، وكان لا يفتأ —
حياه الله — يدفعنى إلى إتمامه والانتهاه منه ، غير وان عن بذل النصيح وحسن
التوجيه ، فلما آتى البحث ثماره تفضل بتقديمه إلى جمهور القراء بالكلمة الرائقة
الطيبة التى شرفنى وشرف الكتاب بها ، فلفضيته جزيل الشكر منى ومن القراء ،
وحسن الجزاء من الله ، وكتب الله له الصحة الوافرة والعافية السابغة .

ولما كان الفضل ينبغى أن ينسب إلى ذويه فإنى أشكر كل من تفضل بتقديم
المساهمة بالفكرة أو المساعدة بالتوجيه ، وأخص بالشكر الأستاذ الجليل محمد
المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق ، والزعيم العربى اللبنانى السيد كمال

جنبلاط ، وسماحة الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز ، والأستاذ الأديب محمد المجذوب .

وبعد. فإني أرجو أن أكون قد أصبت جانبا من التوفيق في هذا العمل الذي ما ابتغيت من ورائه غير السعى بالإسلام إلى مدارج العزة وتنقيته من الأوشاب ولمّ الشمل وضمّ الجتمع ورأب الصدع وتوحيد الصف في ظل من نبل الغاية وسلامة القصد واستهداف الخير واستجلاب النفع وتقوية صفوف المسلمين الذين إن اجتمعوا على الخير نشروا راية العدل والسلام على ربوع العالمين ، وعاشوا سادة أعزة في بلادهم يصلون الماضي بالحاضر ويربطون الحاضر بالمستقبل ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، والله الموفق لما فيه السداد .

مصطفى محمد الشكعة

الدقي في

٢٧ من رمضان سنة ١٣٧٩ هـ .

٢٤ من مارس سنة ١٩٦٠ م .

القسم الأول

ماهية الإسلام

الإسلام دين الفطرة :

الإسلام دين الفطرة دون منازح أى أنه الدين الذى يتلاءم كل الملاءمة مع الخليقة ، ومن هنا صح لنا ولغيرنا أن نسميه دين البشرية ، وما كان الإسلام ليسمى دين البشرية اعتباطاً أو تحمسا ، ولكن ما جاء به هذا الدين من دستور يقبله العقل ، وهداية يستنير بها القلب ، وعمق يرتكز عليه الإيمان ، وتطور يصلح لكل زمان ومكان ، وشريعة تنظم أحوال المجتمع ، ومساواة تربط بين جميع الناس ، وتأمين للنفس البشرية يجعلها تطمئن إلى حياة أخرى تلقى النعيم بقدر ما قدمت من خير ، كل ذلك وغيره جعل الإسلام أقرب إلى طبيعة النفس البشرية دينا ترتضيه ، وسراجا تستهدي به ، وصمام أمان يرد على النفس طمأنيتها إذا هزها ريب أو اعتورتها شكوك .

فالإسلام عقيدة بوحداية الخالق ، وإيمان برسالة محمد إلى الناس كافة ، تلك الرسالة التى أخرجتهم من الظلمات إلى النور ، ومن الضلال إلى الرشاد ، ومن الفوضى إلى النظام والاستقرار .

ويمتاز الإسلام عن غيره من الأديان بأن النفس متى ارتضته وآمنت بروحه واطمأنت إلى تعاليمه لا تحيد عنه أو ترتضى غيره بديلا ، ذلك لأنه أقرب إلى طبيعة النفس البشرية ، ولذلك فإننا لم نجد مسلما خرج عن إسلامه إلى غير الإسلام إلا

في حالات نادرة لا يكاد يحسب لها حساب ، فهذه فرنسا على سبيل المثال قد استعمرت «الجزائر» منذ سنة ١٨٣٠ حتى الآن ، أى حوالى ١٣٠ سنة حاربت فيها الإسلام حربا لا هوادة فيها ، وبشت المبشرين في جميع أصقاع تلك البلاد فما استطاعوا أن يخرجوا غير مسلم واحد عن دينه ، أي أن مائة وثلاثين سنة من هدم الإسلام والتبشير بالمسيحية لم تستطع أن تخرج من الإسلام إلا مسلما واحدا ، وهو فضلا عن كونه ثمنا باهظا ، يدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يخرج من دينه أو عليه إلا في النادر جدا ، وما ذلك إلا لأنه أوفق دين للخلقة وأنسب عقيدة للإنسان ، في حين نرى كل يوم عشرات من أبناء الديانات الأخرى إلى يومنا هذا يدخلون في الإسلام راضين متحمسين .

ومن هنا كان فضل الإسلام على الشعوب عظيما ، لقد مدن الإسلام كثيرا من الأمم ، بل ما من شعب اعتنق الإسلام إلا وسار في مدارج الحضارة ، وآية ذلك واضحة في جزيرة العرب نفسها التي انتقلت بعد إسلام أهلها إلى أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنشر راية العرفان والإيمان خفاقة في جميع أنحاء الأرض ، ولم يعرف للعرب من الانتصارات الخاطفة والفتوحات الرائعة ما قد عرف لهم في إسلامهم ، ومعنى ذلك أن الإسلام صهرهم ونظم صفوفهم وصقل وحدتهم وجدد إيمانهم بأنفسهم فانطلقوا إلى ميدان الظفر والسيادة ، ينتقلون من نصر إلى نصر ويفتحون مصرا بعد مصر ، وما من شعب دخل في الإسلام أو ذهب الإسلام إليه إلا أصبح شعبا راقيا مفكرا ، زالت عنه غمة الجهل واستضاءت عقول أبنائه بنور الثقافة والمعرفة .

وجود الإله الواحد وخلق الكون :

والإسلام يقول بوجود الإله ويدعو إلى الاعتقاد به إلها واحدا لا شريك له ، خلق الكون وفطر السموات والأرض .

والعقل السليم لا يستطيع أن ينكر وجود الخالق ، فالبداهيات الأولى تقول بأن لكل معلول علة ، وقياسا على ذلك كان لكل مخلوق خالق ، ولقد لجأ المفكرون إلى إثبات وجود الله بوسائل شتى عديدة ، لعل أيسرها طريقة الفيلسوف

ديكارت الذى توصل إلى معرفة الله عن طريق نفسه « الأنا » فحاول أن يكتشف مصباح « الأنا » وعلى نور هذا المصباح اكتشف كل « اللاأنا » .

وتتلخص فكرة ديكارت في أن كلا من المؤمن والكافر والشاك يقيم إيمانه أو كفره أو شكه على رأى صادر من عقله وفكره ، ومادمت أفكر أنا إذن موجود ، وإذا كنت موجودا فإما أن أكون أو وجدت نفسي أو أوجدني غيرى ، فإذا كنت أنا الذى أوجدت نفسي فإن فى عيوبها ونقائص لا بد من تلافيها كى أصل إلى الكمال ، ولكنني برغم شوقي إلى الكمال فإنى لا أستطيع تحقيقه ، ومادمت لا أستطيع تحقيقه فأنا عاجز . وما دمت عاجزا عن تحقيق الكمال لنفسي فأنا من باب أولى أشد عاجزا عن خلقي نفسي ، وإذن فقد خلقتني غيرى ، وهذا الغير لا بد أن يكون أكمل مني لأن الناقص لا يخلق ما هو أكمل منه ، ولا يمكن أيضاً أن يكون مماثلاً لى ، فلم يبق إذن إلا المطلق وهو الواحد الخالق الأحد .

هذا التسلسل في إثبات وجود الله عن طريق النفس موجود في كتاب الله في

قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ^(١)

كما وجد في آيات أخرى كثيرة مثل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَالِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ^(٢)

وقوله تعالى في سورة النحل : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(١) الذاريات : الآية ٢١ .

(٢) فصلت : الآية ٣٩ .

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢٤﴾ ﴿٣﴾

وما دام العقل قد توصل إلى معرفة الخالق الأعظم فإن الإنصاف يقضي بالإيمان به ، ومتى تم الإيمان به انتقل الإيمان إلى مرحلة أخرى وهى أن الكون جميعه من صنعه ، ولا يمكن أن يكون قد وجد بطريق المصادفة كما يذهب بعض من يعتبرون أنفسهم من المفكرين ، ذلك لأن المصادفة أمر أقرب إلى الخرافة ، وإن وجدت في حياة الناس في أمور يسيرة فلا يمكن أن تحدث في خلق الكون ، ذلك أن حدوثها في حياة الناس يكون في ظل الإيمان بوجود الله ، هذا لو ضربنا صفحا عن الرأي الذي ينكر المصادفة في جميع حالاتها إنكارا كلياً .

والعقل السليم الذى توصل إلى معرفة الله لا يعجز أبداً عن الوصول إلى أن الكون هو المعلول الأكبر للخالق الأعظم ، إذ لا يمكن وجود شيء بدون صانع .

والقرآن الكريم يضرب المثال إثر المثال في هذا الموضوع بما يسكن كل نفس جائشة ويهدي كل عقل به قصور أو شكوك ، فيقول تعالى في سورة البقرة : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣٤﴾ ﴿٤﴾

أو قوله تعالى في سورة ق : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿١٣٥﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا

(٣) النحل : الآيات ١٠ ، ١١ ، ١٢

(٤) البقرة : الآية ١٦٤

مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيْجَةٍ (٦) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) ﴿٥﴾

كل ذلك فضلا عن الآيات الكونية التي لم تكن معروفة التفسير حين نزل القرآن الكريم ، لأن العلم لم يكن قد ارتقى إلى مستوى هذه الأيام ، ولم يكشف عن معاني تلك الآيات إلا التقدم الباهر الذي أحرزه العقل البشري في عالمنا الحديث . فمن تلك الآيات قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرُ مِمَّا تَفْعَلُونَ ﴾ (٦) أو قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا نَفْثَتْنَاهُمَا ﴾ (٧)

الحق أن الإيمان بوجود الله الواحد عدل ومنطق وكما لا بد للرسالة من رسول فقد اصطفى الله من خلقه أنبياء ورسلاً آخرهم محمد بن عبد الله ، الذي أنزل الله عليه القرآن وأفاء عليه رسالة الإسلام لكي ينشرها على الناس هدى وعدلا وأماناً ونوراً .

سماحة الشريعة الإسلامية :

الإسلام عقيدة وشريعة ، فالعقيدة هي الإيمان بالله إلهاً واحداً خالقاً للكون لا شريك له ، وبمحمد رسولا منه إلى الناس كافة ، والإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت على النحو المعروف والمذكور مفصلاً تفصيلاً جميلاً في كتب الفقه وأحكام الفرائض وفضائلها .

(٥) ق : الآيات ٦ - ٨ .

(٦) النمل : الآية ٨٨ .

(٧) الأنبياء : الآية ٣٠ .

فالإسلام لسماحته واتساع أفقه لم يقف من الأديان السماوية السابقة له وقفة تحد أو نكران أو جحود ، وما كان له أن يقف ذلك الموقف ، لأنه من عند الله الذي أرسل الرسل وأنزل الشرائع السابقة له ، فعقيدة الإسلام شقيقة للعقائد السماوية السابقة ، وكلها تدعو إلى الخير وتنبى عن الفحشاء والمنكر ، وإنما جاء الإسلام فاستكمل ما يحتاجه تقدم الزمن من تطور في الفكرة الأزلية ملائما للزمان الذي نزل فيه والأزمان اللاحقة به ، وقد جمعت الآية الكريمة هذه المعاني في قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ءَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (٨)

هذا والإسلام في كل ذلك لا يدخل الناس إلى حوزته قهرا أو قسرا فيقول تعالى في سورة النحل : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٩)

ويقول في سورة البقرة : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (١٠)

هذا من حيث الدعوة الموجهة إلى العامة ، فإذا ما كان الأمر متعلقا بأهل الكتاب طلب الإسلام من المؤمنين زيادة من التلطف ومزيда من إظهار المودة وحسن المجادلة « وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (١١)

وأما شريعة الإسلام وما قد اشتملت عليه من معاملات وربط علاقات الناس بعضهم ببعض ، ونظام الأسرة والمواثيق والوصية ، فقد شهد أساطين رجال القانون من الأوروبيين أنها أسمى الشرائع جميعا في هذه الناحية ، ومن المعروف أن المشرعين الفرنسيين حينما وضعوا القانون الفرنسي كانوا يستحضرون أمامهم كتب

(٨) انظر أيضا الآيات ٤ ، ١٣٦ البقرة — والآيات ١٥٠ ، ١٥٢ النساء .

(٩) الآية ١٢٥ .

(١٠) الآية ٢٥٦ .

(١١) العنكبوت : الآية ٤٦ .

الشريعة الإسلامية يأخذون منها بين الحين والحين ما يطيب لهم من نصوص أو يروق أمامهم من أحكام ، ولولا المكابرة لأخذوا كل مواد قانونهم من الشريعة الإسلامية ، على أن المنصفين منهم لا يفتأون يكررون في كتبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم أن الشريعة الإسلامية هي أم الشرائع وأسمائها وأقومها .

وإذا لم يكن هذا الكتاب كتاب شريعة إلا أن طبيعة هذا التمهيد تقتضينا أن نقف مع هذه الشريعة السمحة بعض الوقفات نستشف من خلالها المدى البعيد الذى أثر في بناء المجتمع فجعلها بحق سيدة الشرائع . فنظام التوريث في الإسلام قد بنى على أسباب من الحكمة تنظم توزيع تركة المورث تنظيماً عادلاً منطقياً لا قبض فيه ولا إسراف ، فهو يحول دون تجمع الثروة في أيدي قليلة ، كما يحدث في بعض النظم التى تخص الابن الأكبر وحده بكل الميراث ومن عداه من أخوته ، وأخواته يعيشون في ظل الحاجة والفاقة والحرمان فيكونون معاول هدم في جسم المجتمع ، ومن أجل ذلك أيضاً هذب الإسلام نظام الوصية فمنع المورث من أن يوصى لأحد من ورثته .

وقد توخى الإسلام في نظام التوريث العدل بالنسبة للرجل والمرأة وراعى أثر كل منهما في حياة الأسرة والمجتمع ، فلما كانت أعباء المرأة ونفقتها ومطالب أولادها كلها محمولة على عاتق الرجل ، كان من العدل أن ينال الرجل من الميراث ضعف ما تناله المرأة «وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ» أما بقية التوزيع ونعنى به المستحقين من أفراد الأسرة الآخرين فإنه قد تم وفقاً لدرجة القرابة ومدى قربها أو بعدها بالنسبة إلى المورث .

ولعل من الأمور التى تنفرد بها شريعة الإسلام دون بقية الشرائع مسألة نظام المحارم في الزواج . فالإسلام لا يبيح الزواج من الأقربين إلا الذين يعدون في حكم الغرباء ، وقد أثبت العلم حديثاً أن الزواج من الغرباء فيه فائدة محققة للنسل ، فضلاً عن اتساع نطاق الأسرة حينما ترتبط النسب بأسرة أخرى بعيدة ، وإن أروع تجميع للمحارم هو ما قد تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة النساء :

﴿ حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (١٢) ﴿

إن مثل هذا التدرج في درجات المحارم لا يمكن أن يرتفع إلى مستواه ترتيب يأتي من بشر ، إنما رسالة السماء وترتيب السماء ، والخروج عنه حيوانية أو أقرب إلى الحيوانية ، أو بعبارة أخرى وثنية أو أقرب إلى الوثنية ، فإن من الوثنيين من قد تزوجوا أخواتهم ، مثل تحتتمس فرعون مصر الذي تزوج من أخته حتشبسوت ، أو مثل بعض اليهود الذين يتزوجون من بنات أخواتهم .

ولعل ديننا لم يقدر للوالدين حقهما ويرعى حرمتهما كما فعل الإسلام ، فهو يوصى برعاية ذمامهما حتى ولو كانا مشركين ، ويفصل أفضالهما تفصيلا فيه تذكير بما قدماه من رعاية في عهد الطفولة والصبا ، وحق لهما أن يرد إليهما الجميل فأوصى بهما في سورة لقمان : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ (١١) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴿ (١٣) ﴿

وقوله تعالى في سورة الإسراء : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾

(١٢) الآية ٢٣ .

(١٣) الآيتان ١٤ ، ١٥ .

وَيَا لَوَالِدَيْنِ إِحْسِنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾

بهذه الوصايا الإلهية الخالدة وغيرها من آيات القرآن وأحاديث رسول الإسلام
أوصى الإسلام وألح في وصايته بمعاملة الوالدين أكرم معاملة وأمثلها .

مرونة الإسلام :

ويتميز الدين الإسلامي بمرونة تحببه إلى النفس البشرية العاقلة ، وإذا كانت
بعض فترات من التاريخ نسب الإسلام فيها — ظلما — إلى الجمود ، فإن ذلك لم
يكن للإسلام ذنب فيه ، وإنما الذنب كان ذنب بعض المسلمين الذين جحدوا
وتحجروا فالتصقت التهمة بالإسلام دون الجامدين من المسلمين ، وكيف يكون
الإسلام جامدا وهو الصالح لكل زمان ومكان ؟ وآية ذلك اعترافه بالعقل
وتقديسه له ، وهو في ذلك وحيد بين الأديان جميعا سماويها وأرضيها ، ففي
الحديث الصحيح :

« ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يَهْدِي صاحِبَهُ إلى هُدًى ، وَيُرْذِيهِ عَنْ رُدًى ، وما تَمَّ إِيْمَانُ عَبْدٍ وَلَا اسْتِقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَكْمَلَ عَقْلُهُ » ، وفي الحديث
الصحيح أيضا : « لِكُلِّ شَيْءٍ دَعَامَةٌ ، ودَعَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ ، فبِقَدْرِ عَقْلِهِ تَكُونُ
عِبَادَتُهُ ، أَمَّا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الْفُجَّارِ فِي النَّارِ : « لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ » .

وفي الحديث أيضا : « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ . ثُمَّ قَالَ
لَهُ أَذْبِرْ فَأَذْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ
مِنْكَ ، بَلَكَ آخِذٌ ، وَبَلَكَ أُعْطَى ، وَبَلَكَ أُثِيبُ ، وَبَلَكَ أَعَاقِبُ » .

(١٤) الآيتان ٢٣ ، ٢٤ .

والعقل المقصود هنا هو عقل الإنسان بطبيعة الحال ، ومن هنا كان الإسلام معظما للعقل حافظا له قدره ، باعتباره محققا للعدالة السماوية منفذا للإرادة الالهية .

وفي الوقت الذي يحتفظ فيه الإسلام للعقل الإنساني بمكانته السامية لا يفتأ يذكره بقوة الخالق وعظمته موجهها إليه الخطاب في سورة إبراهيم :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ٣٢ ﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٣٣ ﴿ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ٣٤ ﴾ (١٥)

لا تفريط ولا إفراط ، لله ملكه وعظمته ، وللعقل الإنساني تقديره ومكانته . ولم يقف الإسلام من العلم إلا موقف التقدير والإعظام ، وحض المسلمين على طلبه والاعتراب في سبيل تحصيله ، فالقرآن كتاب الإسلام المجيد يقول :

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ ﴾ (١٦)

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١٧ ﴾ (١٧)

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ١٨ ﴾ (١٨)

وأحاديث الرسول في طلب العلم كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ، ومنها : « من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » .

(١٥) الآيات ٣٢ - ٣٤ .

(١٦) الزمر : الآية ٩ .

(١٧) طه : الآية ١١٤ .

(١٨) آل عمران : الآية ٧ .

والعلم الذى يقصده القرآن والحديث هنا ليس — كما يذهب البعض — العلوم الدينية وحدها ، ولكنها المعرفة بمختلف آفاقها وفنونها وميادينها ، حتى إن حديثا ينسب إلى الرسول الكريم يحض على طلب العلم ولو فى الصين ، ومعروف بدهاءة أن علوم الدين لا تطلب فى الصين ، وإنما العلم المقصود هنا هو العلم بمفهومه العام ، من فلسفة وطب وهندسة وكيمياء ورياضة وغيرها ، والإسلام يؤمن بالعلم والعلماء حيث كرمهم الله فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

وإن المنصفين من المؤرخين والمثقفين الأجانب يعترفون بأن الإسلام فى عصوره الذهبية كان الحفيظ الوحيد على تراث الفلسفة اليونانية ، بل إن فلاسفة المسلمين قد أقبلوا على هذه الفلسفة وهضموها وزادوا عليها ، من أمثال الفارابى وابن سينا فى المشرق ، وابن رشد وابن الطفيل فى الأندلس ، هذا فضلا عن أن الإسلام حافظ على حضارة الفرس وحكمة الهند ، وانتفع بها المسلمون بعد أن ترجموها عن لغاتها الأصلية وأخذوا منها ما يتلاءم مع عقيدتهم .

والأمر الذى لا شك فيه أن الإسلام قد مدن العرب ووسع مداركهم ، بل مدن كل الشعوب التى استضاءت بنوره وانتفعت بهدايته فى أنحاء الأرض ، من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا إلى الأندلس شمالا ، وقد كان أبناء الأوربيين يفدون على جامعاته فى الأندلس ويتعلمون العربية أولا ثم يتتلمذون على العلماء المسلمين ، فى وقت كانت جامعات الإسلام فى الأندلس وبغداد منارة العلم وراية العرفان .

والإسلام — وهو دين السماحة — يحترم العلم والعلماء ، سواء كانوا مسلمين أو نصارى أو يهودا أو حتى من الجوس ، فقد كان جيورجيس بن بختيشوع الفيلسوف الطبيب النصرانى من أقرب العلماء إلى قلب المنصور العباسى ، كما كان نوبخت وولده سهل الفارسيان الجوسيان من أقرب الناس إليه ، وكانا منجمين ، وقد أسلمت ذرية سهل فيما بعد . وقد وكل الرشيد إلى يوحنا

ابن ماسويه ديوان الترجمة ، وظل في خدمة الخلفاء العباسيين حتى عهد المتوكل ، وأما المأمون فقد ولى يوحنا البطريق أمانة ديوان الترجمة ، كما قرب إليه سهل بن سابور وابنه سابور بن سهل ، وكانا فيلسوفين طبيين نصرانيين .

والأمثلة على تشجيع الإسلام للعلم واحتضان الخلفاء للعلماء من كل دين وملة كثيرة عديدة يصعب حصرها ، ويقف الإسلام من العلوم المختلفة ويقف العلماء المسلمون منها موقف المحافظ عليها الأمين على كنوزها ، في الوقت الذي يفتي البابوات في أوروبا بحرمان العلماء حيناً وحرقتهم بالنار أحياناً أخرى .

التكافل الاجتماعي :

ليس هناك أدنى شك في أن التساوي المطلق من الناحية المالية ممتنع بطبيعته بين الناس ، إذ لا بد من فروق بين الناس تضيق حيناً وتتسع أحياناً ، وقد جرى الإسلام على تضيق هذه الهوة بقدر الإمكان ، فلا يموت الفقير جوعاً ولا يهلك الغني تخمة ، من أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة والضرائب على مختلف أنواع الغروات ، لكي يحول دون تضخم الغروات تضخماً يضر بالمجتمع الإسلامي من ناحية ، ويسد حاجات الفقراء والمعوذين من ناحية أخرى . فلا يبيت فقير جائعاً ولا يمشي معسر عارياً .

والنظام الضريبي الإسلامي نظام بديع سبق كثيراً من التشريعات الضرائبية الحديثة ، يشمل الخراج وما يخرج من باطن الأرض من المعادن ، والصيد البري والبحري ، والجمارك ، وضرائب الحوانيت والمتاجر وغيرها .

أما الزكاة فهي ركن من أهم أركان الإسلام ، وهي تأتي في الترتيب بعد الصلاة مباشرة ، فإذا كانت الصلاة آية إصلاح نفس المسلم ووصله بربه ، فإن الزكاة آية إصلاح المجتمع الإسلامي ، لأنها تقلل الفروق بين المسلمين وتقرب الطبقات بعضها من بعض ، وقد تشدد أبو بكر الخليفة الأول في معاملة الممتنعين عن أدائها واعتبرهم مرتدين عن الإسلام ، وأرسل في حربهم ورد على معارضيهم من المسلمين في حرب مانعي الزكاة بقولته المشهورة : « والله لو منعوني عقال بغير كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربهم عليه حتى يؤدوه » .

وإذا كانت الضرائب تجبى في رؤوس الأموال وحسب ، فإن الزكاة تفرض على الأموال المنقولة نفسها ، أى الأموال المعطلة عن العمل حتى إن هذه الأموال المعطلة إذا لم تستغل يمكن أن تستهلك زكاة في خلال أربعين عاما ، باعتبار أن الزكاة السنوية تساوي ربع العشر .

وقد اهتم الإسلام بالفقير والشيخ العاجز والمرأة والطفل اليتيم اهتماماً كبيراً ، فحرص على كفالتهم فجعل الكفارة عن كثير من الخطايا بالتصدق على الفقراء ، كما حتم على الأغنياء أن ينفقوا على أقاربهم من الفقراء والعاجزين ، وهو مازال معمولاً به في قوانيننا للأحوال الشخصية حتى الآن ، فالرجل الميسور الحال ملزم بالإنفاق على قريبه الفقير .

والإسلام يلزم الدولة بكفالة العاجز عن الكسب والمرأة المقطوعة من الأهل ، والشيخ الكبير والطفل اليتيم ، ولا يقف الأمر عند كفالة الدولة للمسلم ، بل إن كفالة غير المسلم واجبة ، فقد رأى عمر بن الخطاب شيخاً من غير المسلمين يتسول في الطريق فأسف لحاله وقرر له نفقة من بيت المال ، وقال موجهها كلامه إلى الفقير الذمي : « ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية وأنت شاب وتركنك تتسول وأنت شيخ » ولعلنا نفهم من ذلك أنه لم يكن على عهد عمر — أى على عهد انتظام الزكاة واطراد دفعها إلى بيت المال — متسول واحد لا من المسلمين ولا من غير المسلمين ، فأى مجتمع كريم كان ذلك المجتمع ، ولكن السر الكبير يكمن في صلب شريعة الإسلام وروح تشريعه ، فالقرآن الكريم — دستور الإسلام — حافل بالآيات الكريمة الجليلة التي تحبب إلى الإنفاق والعطف على

الفقراء : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٩)

﴿ فَصَابَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾

﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٣﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾

﴿٢٥﴾ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾

﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ يُجْمَعُ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾

فالقرآن الكريم عمد إلى الترغيب كما عمد إلى التهيب في صدد الإنفاق على الفقراء من ذوي القرى والغرباء ، وإذا كان قد حسن التصديق فإنه قد هدد المسكين ، ومعنى ذلك أن الصدقة فرض على الغني برغم أنه ليس هناك من الناحية الشكلية ما يلزم بها ، إلا أن آيات الترغيب ، بالإضافة إلى آيات التهيب تكاد تجعلها فريضة في مستوى الزكاة .

حبذا لو طبقنا مبدأ الزكاة كما كان يطبق في عصر عمر إذن لما رأينا فقيرا . ولا بائسا ولا محروما .

الشورى في الإسلام :

ليس من شك أبدا في أن الإسلام دين ودولة ، ومهما حاول بعض المتطرفين في أفكارهم التي قد تأثرت بمذاهب تسعى إلى هدم الإسلام باعتباره الخط الدفاعي

(٢٠) الروم : الآية ٣٨ .

(٢١) المعارج : الآيتان ٢٤ ، ٢٥ .

(٢٢) آل عمران : الآية ٩٢ .

(٢٣) التوبة : الآيتان ٣٤ ، ٣٥ .

الأول ضد الاستعمار ، أقول مهما حاول هؤلاء — عن قصد حيناً أو غفلة حيناً آخر — أن يقللوا من شأن الإسلام في بناء الدولة ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر الواقع شيئاً ، فالذي لا شك فيه أن أسمى وسيلة لحكم الرعية كان الإسلام أول محتضن لها ومبشر بها ، ونعني بها الشورى ، ولعل الإسلام هو الدين الوحيد الذي دعا إلى الشورى في الحكم ، وهو بها يفرض نفسه — في جدارة وعدل — على نظام الدولة وطريقة الحكم فيها ، وقد ردد القرآن الكريم هذا الاتجاه في أكثر من موضع في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾^(٢٤) ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٢٥) فهذه الديمقراطية المعاصرة جميعاً ، والتي تتغنى الشعوب بها وتمجدها وتحارب في سبيلها ، قد وطدها الإسلام قبل بأربعة عشر قرناً من الزمان ، ولذلك فإن نظام الحكم في الإسلام يقوم على انتخاب الخليفة الذي يشترك الناس في انتخابه انتخاباً حراً لا زيف فيه ولا تزوير ، وإن الخلافة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت نتيجة لبيعة حرة .

والخليفة برغم أنه بحكم مركزه يعتبر الحاكم الأعلى للمسلمين . فإنه لا يظلم ولا يستبد ، ولكن عليه أن يستشير عقلاء الأمة ومفكرها وينزل على حكمهم ، ثم هو بعد ذلك يعتبر نفسه خادماً للناس لا سيّداً على الناس ، فهذا أبو بكر الصديق الخليفة الأول يقول فور انتخابه موجهاً خطابه إلى المسلمين : « أيها الناس : قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأعينوني . وإن رأيتموني على باطل فسدّدوني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » وفي مقام آخر يقول : « إنما أنا متبع ولست بمبتدع ، فإن استقمتم فتابعوني ، وإن زغت فقوموني » .

هذا كلام جميل وتشريع جليل ومنتهى ما يصبو إليه الإنسان في توحّحي الديمقراطية في الحاكم العادل الذي يدعو الناس إلى اتباعه ما كان الحق رائده . فإن انحرف طلب إليهم أن ينصرفوا عنه .

(٢٤) الشورى : الآية ٣٨ .

(٢٥) آل عمران ، الآية ١٥٩ .

ولم يكن أبو بكر وحده صاحب مثل هذا القول ، فكذلك كان عمر الخليفة الثاني ، نعم كان عمر كذلك لأن شريعة الإسلام تقتضي ذلك ، فما كاد يلي أمر المسلمين بعد أبي بكر حتى خطب الناس قائلاً : « أيها الناس إن رأيتم في أعوجاجا فقوموني » فنهض رجل من عامة المسلمين قائلاً له : « والله لو رأينا فيك أعوجاجا لقومناك بسيوفنا » فلا يغضب عمر ولا يرى في هذا القول الجاف ما يחדشه أو يجرحه كخليفة للمسلمين بل يتقبل القول راضياً قرير العين قائلاً : « الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم أمير المؤمنين بسيفه » .

ولما كانت الشورى تقتضي أن يختار المسلمون حكامهم فقد انعدم نظام وراثته الحكم في الشريعة الإسلامية ، وأصبح الخليفة ينتخب طول حياته مع حق المسلمين في عزله أو خلعه فإذا مات تجمع المسلمون لانتخاب غيره ، وظل الأمر كذلك في الخلفاء الراشدين : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، حتى جاء معاوية بن أبي سفيان وخرج على نظام الشورى في الإسلام وجعل الأمر وراثياً في أبنائه من بعده ، فكان أول مغير لأعظم نظام للحكم وجد على ظهر الأرض ، فانتقل النظام من الخلافة الشورية إلى الملك الوراثي الذي لا يتفق مع الإسلام ، لا في نصه ولا في روحه .

وهكذا كان الإسلام دين الشورى ، وكان الخلفاء يستعينون بالعقلاء في حل ما يستعصى من الأمور ، وكان الخليفة إذا أخطأ لا يجد غضاضة في أن يعترف بخطئه ويتبع الصواب ، وليس هناك أدل على ذلك من قوله عمر المشهورة : « أخطأ عمر وأصاب امرأة » .

لا جرم إذن أن يقال إن الإسلام أبو الديمقراطية .

المساواة في الإسلام :

لعل من أسمى مبادئ الإسلام تلك المساواة التي قد اشترعها للناس جميعاً ، فالكل سواء ، لا فرق بين أبيض أو أسود ، ولا أصفر أو أحمر ، ولا غني ولا

فقير ، ولا ملك ولا حقير ، وإنما أفضل الناس أقربهم إلى التقوى وأفعلمهم للخير ،
ويسجل القرآن الكريم هذا الدستور العظيم في قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۖ ﴾ (٢٦)

وفي قوله تعالى : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ ﴾ (٢٧)

ويؤكد الرسول الكريم هذه المساواة المطلقة بين الناس جميعاً من كل لون وجنس
في قوله الشريف : « الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي
إلا بالتقوى » فالإسلام ممثلاً في شريعته السمحة يؤكد احترام الناس وضمان
حريتهم وتقديس إنسانيتهم بوقوفهم أمام القانون سواء ، لا يفضل أحدهم الآخر
إلا باحترامه للقانون وإقدامه على فعل الخير وبعده عن الشر والإثم .

ويؤكد هذه المساواة أن لا شفاعاة لمجرم وأن لا تغاضي عن آثم ، وقد أراد
أسامة بن زيد وقد تولى في بيت الرسول ، وكان قريباً إلى قلبه ، أن يشفع لفاطمة
بنت الأسود المخزومية وكانت قد ضبطت متلبسة بجريمة السرقة ، فغضب النبي
وأنكر الشفاعاة ووجه الحديث إلى أسامة في غضب : « أتشفع في حد من حدود
الله ؟ » ثم قام النبي بعد ذلك فخطب الناس قائلاً : « إنما أهلك الذين من قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وإيم
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » وليس من شك في أن المساواة
أساس العدالة في المجتمع .

(٢٦) الحجرات : الآية ١٣ .

(٢٧) النساء : الآيتان ١٢٣ ، ١٢٤ .

وأبو بكر الصديق يؤكد هذا المعنى ، أي معنى المساواة ، في أول خطبة خطبها وقد ولي أمر المسلمين ، لأنه يعلم أنه حيث تفتقد المساواة تفتقد العدالة ، وحيث تفتقد العدالة ينهار المجتمع . يقول أبو بكر : « أيها الناس : إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له ، ولا أضعف عندي من القوى حتى آخذ الحق منه » . (٢٨)

وتطبيقاً لهذه القاعدة العظمى ما حدث لجبله بن الأيهم الملك الغساني وقد دخل الإسلام وجاء إلى مكة في خمسمائة فارس من قومه وقد لبسوا ثياب الوشي المنسوجة من الذهب والفضة ، وفي أثناء الطواف بالبيت العتيق داس رجل من فزارة على إزار جبله فحله فالتفت إليه جبله مغضباً فلطمه فهشم أنفه ، فذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب شاكياً ، فبعث عمر إلى جبله وسأله عن سر اعتدائه على الفزاري ، فأجاب جبله قائلاً : إنه وطئ إزاري فحله ولولا حرمة هذا البيت لأخذت الذي فيه عيناه ، فقال عمر : أما أنت فقد أقررت ، إما أن ترضيه وإلا أقدته منك .. قال جبله : أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة ؟ قال عمر : يا جبله إنه قد جمعك وإياه الإسلام فما تفضله بشيء إلا بالعافية ، قال جبله : والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية ، قال عمر : دع عنك هذا ، قال جبله : إذن أتصبر ، قال عمر : إن تنصرت ضربت عنقك . قال جبله : أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين ، فأجابه عمر إلى طلبه ، فلما كان الليل هرب هو وفرسانه وظلوا يضربون في الأرض حتى دخلوا القسطنطينية فتنصروا وعاشوا في حماية هرقل ، وبعد مدة من الزمان حن جبله إلى الإسلام الذي سوى بين الناس وندم على فعلته وبكى قائلاً :

تنصرت الأملاك من خوفٍ لطمةٍ
وما كان فيها لو صبرْتُ لها ضررُ
تكتفني منها لِحْجَاجٌ ونُخوةٌ
ويُعْثُ لها العينُ الصحيحة بالعُورُ

(٢٨) العبد الفريد ٥٩/٤ وعيون الأخبار ٢٣٤/٢

فيا ليت أُمى لم تلدني وليتي
رجعتُ إلى القول الذي قاله عُمرُ
ويا ليتي أرعى الخاضَ بقفرةٍ
وكنْتُ أسيراً في ربيعةٍ أو مُضَرَ
ويا ليت لي بالشامِ أدنى معيشةٍ
أجالسُ قومي ذاهبَ السَّمْعِ والبصرِ

وهكذا تسوى العدالة الاجتماعية في الحق بين الملك والصلعوك ، وتصر على
إنصاف المظلوم مهما صغر شأنه من المعتدي ولو كان ملكاً .
هذه العدالة المطلقة والمساواة المطلقة مبدأ من مبادئ الإسلام المقدسة ، فأين
منها مبادئ الأخلاق في الفلسفة اليونانية عند أرسطو الذي يطلقون عليه اسم
المعلم الأول ؟!

إن أرسطو في الكتاب الخامس من الأخلاق يضع مبدأ التفريق الاجتماعي
بصراحة وعنده ما يسمى بالعدالة التوزيعية ، وهي التي ترشد الدولة في توزيع
الرتب والألقاب والأموال ، وهي عدالة تعتمد على مبدأ التفريق بين الناس ،
وتنمي التمييز بين طبقات المجتمع ، وظل هذا التمييز الطبقي قائماً يفرق بين الناس
باسم علم الأخلاق لفترة طويلة من الزمان .

وثمة عنصر هام في المساواة في الإسلام لا ينبغي أن نمر عليه من السحاب ، بل
ينبغي أن نقف عنده طويلاً ، لأنه ينم عن أصالة في مبدأ المساواة في الإسلام
والعدالة الشاملة التي لا يأتيها الظلم من بين يديها ولا من خلفها ، ذلك العنصر
الهام هو عنصر المساواة بين المسلمين وغير المسلمين مساواة تامة ، والعيش معهم
في سلام ووثام ، والحفاظ على جوارهم ، والحفاظ على أموالهم وأعراضهم
وحرمتهم ومقدساتهم ينتظم هذا المبدأ قوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنْ
الَّذِينَ لَمْ يَقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢١)

(٢٩) المتحنة : الآية ٨ .

وليس التشريع في ذلك آية مكتوبة في كتاب الله وحسب ، بل إن ذلك نزل إلى ميدان التطبيق العملي ، فقصة ابن عمرو بن العاص مع المصري القبطي معروفة حين اعتدى ولد لعمر بن العاص إبان حكمه مصر على أحد المصريين فهده القبطي بشكايته لأمر المؤمنين ، فلم يأبه ابن عمرو لذلك وقال : أنا ابن الأكرمين ، فلما كان موسم الحج — وقد ذهب عمرو وابنه إلى مكة — كان القبطي في إثرهما ، ودخل إلى الخليفة وعنده عمرو وولده ، فشكا إليه ما قد وقع عليه ، وأعاد على سمع أمير المؤمنين كلمة ابن الأكرمين ، فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً ، ونظر إلى عمرو قائلاً جملته الخالدة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ثم ناول الشاكي سوطاً وقال له : اضرب ابن الأكرمين كما ضربك .

ومن تقديس الإسلام للمساواة بين المسلم وغير المسلم أن كان يقف الصحابي الجليل على قدم المساواة في مقام الشكوى مع غير المسلم حتى يقضي لأحدهما ، ومن القصص الجليلة تلك التي ذهب فيها يهودى إلى عمر يشكو علي بن أبي طالب لأمر من الأمور ، فلما مثل عليّ أمام الخليفة لاحظ أن الخليفة يخاطبه بكنيته بقوله يا أبا الحسن ، فاكتمى وجهه عليّ بمسحة من الغضب ، فقال عمر : أكرهت أن يكون خصمك يهودياً وأن تمثل معه أمام القضاء علي قدم المساواة ؟ فأجاب عليّ : لا ، ولكننى غضبت لأنك لم تسوّ بينى وبينه بل فضلتني عليه إذ خاطبته باسمه وخاطبتني بكنتي .

وهكذا يأبى عليّ وهو المشكّو منه إلا أن يحافظ على روح المساواة في موقف القضاء ، فلا يرتضي أن يخاطبه أمير المؤمنين بكنته ، لأن فيها معنى التوقير والتقريب ، لكي يطمئن اليهودي إلى أن الحكم الذي سيصدره الخليفة سيكون خالياً من الهوى .

ولقد مر بنا أن مساواة غير المسلمين بالمسلمين كانت مطلقة حتى في الصدقات حينما وجد عمر ذمياً مسناً يسأل الناس ويتسول في الطريق فظهر عليه الأسف وأمر له بمرتب دائم من بيت المال وقال : « ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية وأنت شاب وتركنك تتسول وأنت شيخ » .

أين من هذه المساواة المطلقة الأصلية المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد في الدول التي تتغنى بالتقدم والمدنية والديمقراطية الحديثة .

إن جرائم التفرقة العنصرية في كثير من الدول الكبرى في عصرنا لما يندى له جبين الديمقراطية خجلاً واستحياء ، ففي جنوب إفريقيا نجد البيض الوافدين يمتنون الملونين ، وهم سكان البلاد الأصليين ، ويحرمونهم من حقوقهم المشروعة في الحياة ، ولا يسمحون لهم بالتردد على مطاعمهم أو مقاهيهم أو السكن في أحيائهم ، بل ويحرمونهم من حقوقهم الدستورية كمواطنين أصليين في البلاد . وفي أستراليا ونيوزيلندا يعتمد الإنجليز إلى إبادة السكان الأصليين للقارة لأنهم ليسوا من البيض ، وقد ظلوا يستعملون سلاح الإبادة والتقتيل بالجملة حتى كاد الجنس الاسترالي يفنى .

وفي إنجلترا قامت في الشهور الأخيرة حركة اعتداء منظمة على أرواح السود ، ففي كل يوم يعثر البوليس على قتيل أو أكثر ملقى في الطرقات ، وكثيراً ما قامت المظاهرات تطالب بالموت للسود تحت اسم « صاحبة الجلالة الملكة الديمقراطية » وتحت اسم حكومتها « العريقة » في الاعتداء على الشعوب .

فإذا ما انتقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا أشنع جريمة في حق الإنسانية ترتكب علناً في البلاد التي تضم مبنى هيئة الأمم المتحدة التي تتغنى بما يسمى ميثاق حقوق الإنسان .

إن الأمريكيين في الولايات المتحدة قد أفنوا السكان الأصليين للبلاد المعروفين باسم الهنود الحمر إفناء كاملاً ، ثم التفتوا إلى المواطنين الملونين أو السود وأهدروا مظاهر إنسانيتهم إهداراً كاملاً ، فالأسود لا يتعلم في مدارس البيض ، ولا يتردد على منتديات البيض ، وإذا ركب السيارات العامة فإنه يجلس خلف البيض ، وإن ازدحمت السيارة فرض عليه الوقوف لكي يجلس مكانه الرجل الأبيض ، وينص دستور بعض الولايات الأمريكية على قتل الرجل الملون أو حرقه أو تمزيق جسمه . إذا اتصل بامرأة بيضاء ولو كان ذلك بموافقتها ، أما الرجل الأبيض فله أن يغتصب الملونة متى شاء وأنى أراد بدون عقاب أو محاكمة ، وإن حوكم فمحاكمة صورية .

بل هناك ما هو أبشع من ذلك ، فالرجل الملون لا يسمح له حتى بالاحتجاج السلمي ، فقد حدث منذ سنوات قليلة أن كانت امرأة ملونة مسنة تجلس في سيارة عامة « أتوبيس » ثم صعد رجل أبيض وطلب إليها أن تترك له مكانها ، فامتنعت السيدة عن ترك مكانها لرجل أقدر منها على الوقوف وهي المرأة العجوز المسنة في عمر أمه ، فاستعان الرجل الأبيض بالشرطة التي ألقت القبض على السيدة المسكينة وقدمتها للمحاكمة ، التي قضت بإدانتها وتغريمها ، وهنا ثارت نفوس الملونين لهذا الظلم والامتهان ، فقرروا مقاطعة السيارات العامة وصاروا يذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها سيراً على الأقدام ، ولكن الحكومة « الديمقراطية العادلة » لم تسمح لهم حتى بهذا الاحتجاج الخفيف وقبضت على مائة منهم وقدمتهم جميعاً للمحاكمة بتهمة مقاطعة وسائل المواصلات وقضت بإدانتهم جميعاً .

والصحف الأمريكية تطفح كل يوم بحوادث امتهان الإنسان غير الأبيض وتحقيره والاعتداء عليه وحرمانه من حقوقه المشروعة في الحياة لا لشيء إلا لأنه قد خلق غير أبيض .

أين هذه الديمقراطية الزائفة إذن من عدالة الإسلام الصحيحة السليمة الأصيلة التي تحفظ لكل إنسان حقه ولا تفرق بين الناس إلا بالعمل الصالح ، فقد كان « بلال » الأسود خيراً من كثير من سادة العرب ، بل سادة قریش نفسها !! إن الإسلام دين المساواة الحققة والعدالة المطلقة والديمقراطية الصحيحة ولو علم زنوج أمريكا أو الملونون في جنوب إفريقيا بهذا الإسلام لسارعوا إلى اعتناقه لأنه سيرد عليهم — على الأقل — إنسانيتهم ويشعرهم بحقوقهم في الحياة كمجموعة من مجموعات الأجناس الإنسانية .

القوة الرحيمة في الإسلام :

الطابع العام للشريعة اليهودية يميل إلى القوة والعنف ، والطابع العام للمسيحية ينحصر في الرحمة والسلام ، ولما كانت الحياة لا تنتظم إلا بالطرفين من كل شيء فقد جاء الإسلام يمجّد القوة حيث ينبغي أن تكون القوة ، ويمجد الرحمة حيث

ينبغي أن تكون الرحمة ، ولذلك فإن الله يصف ذاته بالقوة في قوله تعالى : «وكان الله قوياً عزيزاً» . ويصف ذاته بالرحمة في قوله تعالى : «وكان الله بالمؤمنين رَحِيماً» فصفة القوة جاءت حيث ينبغي أن تكون القوة ، وصفة الرحمة جاءت حيث ينبغي أن تكون الرحمة .

والرسول الكريم يدعو الله إلى الرحمة ولين الجانب والتورى فيقول تعالى في سورة آل عمران : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ^(٣٠) وَمِنْ سِمَاتِ الرَّحْمَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَالِدَعْوَةُ إِلَيْهَا خُطَابُ اللَّهِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ^(٣١) ﴾

وإذا ما تعلق الأمر بالدين والدعوة إليه فإن ذلك ينبغي أن يكون بطريق الرحمة والتلطف والترغيب لا العنف والإكراه ، ذلك لأن طبيعة الدين وسماحته خير داعية له : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^(٣٢) ﴾ ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ^(٣٣) وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ^(٣٤) ﴾

كل هذه الرحمة من صلب الدين الإسلامى وروحه ، ولكن إذا حزب الأمر وتعرض المسلم للخطر أصبح من المحتم عليه أن يخلع ثوب الرحمة واللين وأن يركب المراكب الحشنة ، فالمسلم رحيم على قومه وأهله وجيرانه ، ورحيم على أهل الكتاب ما لم يظهر منهم الاعتداء ، ولكن إذا حاول الكفار الاعتداء كانت هذه الآية خير مصور لواقع الحال

٣٠) الآية ١٥٩ .

٣١) الآية ١٠٤ .

٣٢) البقرة : الآية ٢٥٦ .

٣٣) النحل : الآية ١٢٥ .

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣٤)

والإسلام يكره الخنوع والمذلة والاستضعاف فهو يدعو إلى الرحمة العزيرة التي لا تنتهي بالمسلم إلى الذل والضعف ، ويطالب المسلم أن يعيش سيداً مستقلاً غير ذليل . وإلا فلهجرة واجبة حتى يستعد ويستعيد أرضه كما حدث للمسلمين الأولين حينما هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة حتى تجهزوا للنصر فعادوا إلى مكة فاتحين ظافرين ، فإن الله تعالى يقول في سورة النساء: ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ (٣٥) ثم تأتي الدعوة إلى القوة والعزة في قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (٣٦) ويحض الرسول على القوة فيقول : «المسلم القوي خير عند الله من المسلم الضعيف» .

وهكذا جاء الإسلام وسطاً يدعو إلى الرحمة ولا يغفل القوة ، وهو حينما يدعو إلى القوة يدعو إليها بعبارات تخاطب القلب وتنفذ إلى الوجدان فتهمز المشاعر هزاً عنيفاً . ولذلك فإن كبير المستعمرين « جلادستون » كان يقول للإنجليز : لن تستطيعوا أن تستعمروا المسلمين مادام هذا الكتاب بين ظهرانيهم ، يقصد القرآن الكريم ، ولذلك فإن حرب الإنجليز على القرآن ومحاولة محوه من قلوب المسلمين من أحسن الحروب وأحط الخطط . لكنهم ليسوا بمستطيعين أن يفعلوا به شيئاً ، لأن الله اتخذ على نفسه عهداً بالمحافظة عليه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٣٧)

ولذلك فقد حق لنا أن نصف الإسلام بأنه دين القوة الرحيمة .

(٣٤) الفتح : الآية ٢٩ .

(٣٥) النساء : الآية ٩٧ .

(٣٦) الأنفال : الآية ٦٠ .

(٣٧) الحجر : الآية ٩ .

الإسلام والرق :

ذكرنا قبل قليل ما يتعرض له بعض الملونين من بني الإنسان من اضطهاد وأذى ينصيب عليهم بين الحين والحين ، والحرمان والامتهان اللذين يصيبانهم في بعض الدول التي عدت نفسها ، أو يعدها الناس ، دولاً متمدينة تعترف بما قد أطلقوا عليه ميثاق حقوق الإنسان .

هذه الدول نفسها التي امتهنت المعاني الإنسانية لا تفتأ تهاجم الدين الإسلامي وتلصق به التهم الباطلة على أنه الدين الذي يبيع الرق ويتجر أبناءه في الرقيق ، والحق أن هذه الدعوى باطلة من أساسها ، فإن الذين يتجرون بالرقيق هم الأوروبيون والأمريكيون أنفسهم ، اتجروا به في الماضي جهاراً نهاراً حينما كانت أساطيلهم تهاجم الشواطئ الإفريقية وتختطف الرجال والنساء والأطفال وتنقلهم إلى أمريكا وأوربا ، حيث يعرضون في أسواق النخاسة ويبيعون بأبخس الأثمان ، ويلقون من أسباب المهانة والذلة والإهمال ما عرض الملايين منهم للموت في أبشع صورة . فضلاً عن المعاملة القاسية البشعة التي كانوا يلقونها ، إلى أن صدرت بعض التشريعات التي تمنع الرق في القرن الثامن عشر

ومع صدور التشريعات المشار إليها فلا يزال الرق معترفاً به في نفس الدول التي حرمتها على الورق ولم تحرمه في ميدان الحياة ، والشاهد على ذلك أولئك الملايين الخمسة عشر^(٣٨) من زنوج أمريكا يحيط بهم الاضطهاد من خلف ومن قدام ومن يمين ومن شمال ، وأولئك الملايين من الملونين في جنوب إفريقيا الذين تحرمهم الدولة من كل حق ، وتطلق عليهم الرصاص كلما تجمعوا لطلب الإنصاف ، وتحصد أرواحهم بالآلاف ، وأصبحت مشكلتهم فضيحة وعاراً في جبين الإنسانية ، وتنظر في كل دورة من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وليس عجباً بطبيعة الحال أن تتولى الدول الإسلامية في الأمم المتحدة مناصرة هؤلاء المظلومين المضطهدين والسعى لإنصافهم وتحريرهم ، في حين تقف أكثر الدول غير الإسلامية موقف العداء والمناهضة لهذه القضية العادلة .

(٣٨) زاد عددهم عند ظهور هذه الطبعة إلى ما يناهز الثلاثين مليوناً .

فهؤلاء الملونون المضطهدون ، أرقاء بالفعل وإن لم يباعوا أو يشروا . وليست المسألة مسألة بيع أو شراء لكي ينطبق معنى الرق على إنسان ما ، وإنما ما يحيط بهؤلاء المضطهدين من ظلم وقسوة وسوء معاملة وحرمان وامتهان ؛ كل ذلك يجعلهم أتعس حظاً من رقيق القرون الماضية ، فلقد كان لبعضهم — وأعني الأرقاء في ظل الإسلام — حقوق تنهض بهم إلى مراتب لا تحرمهم من إنسانيتهم وتحول بينهم وبين الأذى والحرمان كما سيأتي بعد قليل .

من عجب أن هذه الدول التي لا تزال تفرض الرق على ملايين الملونين ، بل تفرض الرق على كثير من الشعوب بالاستعمار والغزو ، هذه الدول نفسها هي التي تهاجم الإسلام بصفة مستمرة وتدعى أنه الدين الذي يبيح الرق ، فإذا حاولنا أن نتمشى مع هذه الأفكار المتعفنة بأن نقول لا بأس ، فإن الإسلام وقد أباح نوعاً من الرق المؤقت فإنما كان ذلك رقاً لأفراد ، أما هذه الدول المتمدينة فإنها تفرض الرق على الملايين ، وفرق شاسع بين من يسيغ استرقاق بعض الأفراد وبين من يسيغ استرقاق الشعوب .

ومع ذلك فالإسلام وهو الدين السماوي الكريم ليس مشجعاً للرق ولا محسناً له ولا دافعاً إليه ، فالإسلام قد ظهر نوره والرق يملأ أوروبا كنظام معترف به له جذوره العميقة الكريهة ، والرق كان يسير دائماً وينمو عند الحضرة لا في بيئة البداوة التي سطع منها النور الإسلامي .

والحق الصراح أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي شرع العتق ولم يدع إلى الرق بينما كل الشرائع السابقة له من وضعية وسماوية قد دعت إليه ، فاليهودية قد دعت إلى الرق في قوة ، اليهودية التي منها الصهاينة الذين يرمون الإسلام — كذباً — بأنه دين الرق ، يأتي العهد القديم فيقول في الإصحاح العشرين . كتاب التثنية مانصه :

« حين تقرب من مدينة لكي تخاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح ، وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير وتستعبد لك ، وإن لم تسالملك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل

ما في المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك » .

فاليهودية تبيح الرق في عنف وقسوة لا يستغريها من يعرف اليهود وما قد تفننوا فيه من ألوان التعذيب وامتهان الإنسانية بما صنعوه في حرب فلسطين الماضية من قتل الأطفال وبقر بطون الحبالى من النساء .

ولما جاءت المسيحية كان الرق مباحاً على النهج الذي مر ذكره فلم تحرمه ولم تبطله ، بل إن بولس الرسول أمر العبيد بإطاعة سادتهم حيث قال في رسالته إلى أهل أفسس : « أيها العبيد : أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ، ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس ، بل كعبيد المسيح ، عاملين مشيئة الله من القلب ، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبداً كان أم حراً » .

وهذا اعتراف كامل من المسيحية بالرق ، وليس الأمر في الاعتراف مستمداً من وصية بولس الرسول وحده ، بل إن الرسول بطرس له وصية أخرى يذهب إلى أن الرق كفارة من ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم .

ويأتى القديس توما الإكويني — وكان ذا نزعة فلسفية — فيؤيد الرق ويعترف به ، مسخراً لذلك العقيدة الدينية التي كان أحد أركانها ، والفلسفة اليونانية التي كان أحد مريديها الناهيين .

وليسست المسيحية ومن قبلها اليهودية وحدهما اللتين أباحتا الرق ، بل إن الفلسفة اليونانية التي تعتبرها الطبقة العليا من المثقفين أم الثقافات ومنبع الحضارات وخلاصة ما أنتجه العقل البشرى من سمو في التفكير ، هذه الفلسفة تبيح الرق وتدعو إليه في إسراف ، فقد شرعت نظام الرق العام ، أى خدَم الهياكل الموقوفين عليها ، كما شرعت نظام الرق الخاص أى العبيد الذين يخدمون في البيوت ، وهؤلاء وأولئك عليهم واجبات وليست لهم حقوق .

فأفلاطون صاحب «الجمهورية» يحرم العبيد في جمهوريته من حق المواطنة ويشرع لهم نظاماً يجبرهم على إطاعة سادتهم والخضوع لهم خضوعاً كلياً بشكل مهين ، حتى أن العبد إذا تناول على سيد غير سيده أسلمته الدولة إلى هذا السيد الغريب لكي يقتص منه .

وأرسطو — المعلم الأول — لا يذهب بعيداً عن أفلاطون ، بل هو يرى بمنتهى البساطة أن هناك فريقاً من الناس قد خلقوا ليكونوا عبيداً ، كأئمة المسألة بديهيّة من البديهيّات ، ولا ينبغي أن ننسى أن أرسطو هو صاحب علم الأخلاق^(٣٩) .

وإذا انتقلنا من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الهندية وجدناها بدورها تبيع الرق ، ولكنها تطلق عليه اسماً آخر ، فهي تستبعد فئات معينة من الناس وتحرمهم من حقوقهم وتطلق عليهم اسم «المنبوذين» .

وهكذا نجد أن الحضارات الحديثة ممثلة في أمريكا وأوروبا وفي الأوربيين الذين يسكنون جنوب إفريقيا يبيحون الرق المقنع حتى اليوم ، فيحرمون غيرهم من حقوقهم الإنسانية وإن كانوا أبطلوا البيع والشراء .

كما نجد أن اليهودية والمسيحية قد أباحت الرق وشجعتاه ودعتا إليه ، وكذلك وجدنا الفلسفة اليونانية تمجده وترى أن لا مناص من الاعتراف به ، والأمر كذلك في الحكمة الهندية .

شرائع سماوية وأخرى أرضية كلها تدعو إلى الرق ، وحضارات قديمة سالفة وأخرى حديثة معاصرة كلها تدعو إلى الرق ، فما بالهم يهاجمون الإسلام ويحملون عليه ويشنعون به بدعوى الرق ؟!!

الشيء العجيب الغريب بعد ذلك كله أن الإسلام لم يدع إلى الرق ولم يشترعه كما فعلت الشرائع السابقة ، بل لقد جاء الإسلام فوجد الرق منتشراً في الجزيرة

(٣٩) راجع حقائق الإسلام وأباطيل خصومه « فصل الرق »

العربية وفي جميع أنحاء العالم المعاصر له ، فقاومه وهذبه حتى نستطيع أن نقول في غير ما مبالغة أو محاباة : إن الإسلام محرر العبيد .

بل نستطيع أن نقول : إن الإسلام قد ألغى نظام الرق وأبقى على نظام الرق الحالي المعترف به من جميع الدول ، وهو نظام أسرى الحروب ، فإن جاز أن نسمى هؤلاء الأسرى رقيقاً كان الإسلام وغيره مشرعاً للرق الذي لا بد منه ، إذ لا يمكن أن تحدث حروب ولا يسقط معها أسرى ، ومع ذلك فقد ارتضى الإسلام نظام تبادل الأسرى ، أو فداء الذين لم يجدوا لهم بديلاً بالمال .

ونظام آخر من الرق اعترف به الإسلام ولكنه لم يشرعه ولم يدع إليه ، بل وجده من قبل فلم يباركه ، ولكنه حض على إلغائه ، وهو الرق بالوراثة ، وفي الوقت نفسه وضع للرقيق من الحقوق والضمانات ما سيأتي ذكره بعد قليل .

ولكى نوضح نبل موقف الإسلام من الرق والسعى إلى القضاء عليه ينبغي أن نشير إلى بعض أنواع الرق قبل الإسلام ، وكانت كثيرة جداً نذكر أهمها فيما يلي :

أولاً : أسير الحرب وكان يقتل أحياناً ويسترق أحياناً أخرى .

ثانياً : رقيق الخطف والسبي .

ثالثاً : بعض من يرتكبون الجرائم الخطيرة ، من سرقة أو قتل ، كان يحكم عليهم بالرق لمصلحة الدولة ، أو لمصلحة المعتدى عليه أو أسرته .

رابعاً : المدين الذي كان يعجز عن سداد دينه ، كان يحكم عليه بالعبودية لسالحي الدائن .

خامساً : الآباء الفقراء الذين كانوا يبيعون أبناءهم فيصبحون أرقاء .

سادساً : بعض الأشخاص الذين كانوا يتنازلون عن حريتهم من تلقاء أنفسهم نظير أجر معين ، كالطعام أو الحماية أو سد الدين .

سابعاً : أبناء الإماماء ، كان الواحد منهم يولد عبداً إن كان ذكراً ، وجارية إن كانت أنثى ولو كان الأب من الأحرار أو السادة . فلما جاء الإسلام قضى على هذه الأنواع من الرقّ قضاء مبرماً وأبقى على نوعين منهما فقط هما : أسرى الحرب وأبناء الإماماء^(٤٠)

وحتى هذين النوعين هذبهما الإسلام ، فليس كل أسير حرب يعتبر رقيقاً ، فمثلاً الأسير في حرب بين طائفتين من المسلمين لا يعتبر رقيقاً ، وكذلك الأسير في حرب غير شرعية لا يبيحها الإسلام لا يكون رقيقاً .

والحرب الشرعية التي يكون أسيرها رقيقاً لها شروط كثيرة : منها أن معلن الحرب يجب أن يكون الخليفة نفسه ، ومنها أن تكون حرباً دفاعية أو تكون دفعاً للكيد ورداً على نكث العهد ، أو أن تكون متعلقة بسلامة الدولة ، كإخماد الفتن والقضاء على الخارجين .

فإذا لم تنطبق كل الشروط سالفة الذكر على الحرب فإن أسيرها لا يسترق .

ولم يقف الأمر بحكمة الإسلام في رقيق الحرب عند هذا الحد الذي يعتبر عادلاً ، بل إن الإسلام لا يجعل الرق نتيجة حتمية للأسر ، فللخليفة أو الإمام أن يطلق سراح الأسرى دون مقابل أو مقابل فدية أو جزية أو عمل يؤدونه .

وهكذا يكون الإسلام بحكمته وسماحته قد قضى على أحد النوعين من الرق اللذين أبقى عليهما .

يتبقى لون أخير من الرقّ هو رقّ أبناء الإماماء ، وهذا النوع قد هذبه الإسلام ، فبعد أن كان ابن الأمة يولد رقيقاً مهما كان أبوه ، حرر الإسلام أبناء الإماماء من سادتهم ، ومادامت الأمة قد أصبحت أما لولد حر فإن ذلك يحسّن وضعها ويقربها شيئاً فشيئاً إلى الحرية .

(٤٠) راجع حقوق الإنسان في الإسلام فصل (الحرية المدنية) للدكتور علي عبد الواحد .

إلى هذا الحد يكون الإسلام قد قضى في حكمة بالغة على جميع أنواع الرق إلا
رق الوراثة فقد هذّبه ، أو كما يقول الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد : أقره في
صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدرّج دون أن يحدث ذلك أي أثر في
نظام المجتمع ، بل دون أن يشعر أحد بتغير في مجرى الحياة .

أليس من العدل بعد ذلك أن يكون الإسلام محرر العبيد ؟ إن من يستعرض
القرآن الكريم — وهو كتاب الله وآيته — مهما كان ممن يحاولون أن يفتشوا عن
سوءات للإسلام ، لا يستطيع أن يجد آية واحدة تخصّ على الرق كتلك الآيات
التي مر ذكرها في الشرائع المتعددة من سماوية ووضعية ، هذا فضلاً عن موقف
الإسلام من الرق بصفة عامة .

فأما الذين قضت ظروفهم أن يظلوا في الرق بعض الوقت حتى ترد إليهم
حريتهم — نتيجة لسياسة الإسلام التي مر ذكرها إزاء تحرّره بالتدرّج — فهؤلاء
لهم حقوق يفرضها الدين فرضاً ولا سبيل إلى إنكارها أو التهاون فيها .

فمن حق الرقيق ألا يجرحه سيده بالحديث عنه بصفة العبد أو الأمة ، بل ينبغي
على مالك الرقبة أن يقول فتاي أو فتاتي ، وأن يعاملهم كما يعامل أبناءه ، وكان
رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يحضّ على حسن معاملة الأرقاء فيقول :
« لقد أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا
تستخدم » وصدق الرسول وصدق جبريل ، فإن شريعة الإسلام — على ما مر
ذكره — تحرر العبيد وتحول دون استعباد الناس ودون استخدامهم ، وقد قال
عمر الخليفة الثاني قولته المشهورة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم
أحراراً ؟ فالفلسفة الكامنة في جملة الخليفة الثاني — وهو في مقدمة مجتهدي
الإسلام — أن الإسلام لا يسكت على استرقاق الناس ، بل الأصل أن يولد الناس
أحراراً وألا يستعبدوا ، ومن قد قضت ظروفه أن يستعبد ، ينبغي أن يبحث له
عن طريق الحرية والخلاص من العبودية .

وعمر — الذي آمن بحرية الناس — كان يعامل غلامه أفضل مما يعامل
أبنائه ، فقد سافر إلى بيت المقدس لكي يتسلمه من البطريك ، وكان سفره على

ناقة واحدة ومعه غلامه ، فكانا يتناوبان الركوب الواحد بعد الآخر ، ولما اقتربا من بيت المقدس كان الدور للعبد ، فحاول أن يتنازل لسيدته على الركوب ، ولكن عمر العظيم أصر على أن يأخذ العبد حقه في الركوب ، ولم يستح أن يدخل بيت المقدس ، وهو خليفة المسلمين ، وعبدته راكب وهو راجل يسعى خلفه بقدميه .

وكان عمر مائراً بمكة فرأى قوماً يأكلون وعبيدهم بعيدون عنهم ، فغضب وقال مؤنباً السادة :

« ما لقوم يستأثرون على خدامهم » ثم دعا العبيد فأكلوا مع السادة في وعاء واحد .

ولقد حفظ الإسلام على العبيد حقوقهم ونهى عن إيذائهم ، فقد أرسل النبي ﷺ وصيفة إلى أمر فأبطأت في الطريق فقال لها : « لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك » وحتى لو ضربها النبي بالسواك لما أوجعها ، ولكنه أدب النبوة لكي يقتدي الناس به في معاملة أرقائهم .

ويذكر ابن مسعود البصري أنه كان يضرب غلاماً له بالسوط فسمع صوتاً من خلفه يقول : « اعلم أبا مسعود » فلم يفهم الصوت من الغضب ، فلما دنا منه إذا هو رسول الله يقول : « اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » فقال ابن مسعود : لا أضرب . مملوكاً بعده أبداً .

ولقد حفظ الإسلام للرقائق حقوقهم كما حفظ عليهم إنسانيتهم ، فلم تكن الشرائع السابقة للإسلام تعترف للرقائق بحق الزواج ولا حق تكوين الأسرة بمعناها المتعارف عليه ، بل كان الاتصال بين الذكور والإناث يتم كما يحدث للبهائم ، أي برغبة سادتهم لمجرد التناسل والإكثار من عدد الرقيق .

وكانت هذه الشرائع نفسها تحظر على الحر أن يتزوج من جارية ، وتحظر على الحرة أن تتزوج من عبد ، فإن فعلت حلت عليها عقوبة شديدة تصل أحياناً إلى الإعدام .

أما الإسلام فقد حفظ على الرقيق إنسانيته ، وأباح للرجل العبد أن يتزوج من جارية مثله ، كما أباح له أن يتزوج من حرة ، وأباح للأمة أن تتزوج من رقيق مثلها ، كما أباح لها أن تتزوج من حر ، ولكن تحت إشراف السيد على عقد زواج العبد والأمة .

ولإذن فقد حمى الإسلام الأرقاء من الإيذاء وحفظ عليهم إنسانيتهم ، ولم يقف الأمر بالإسلام عند ذلك وحسب ، بل إنه يحض دائماً وفي كل فرصة على تحرير العبيد وفك الرقاب ، فجعله كفارة عن كثير من الذنوب ، كالحنث باليمين أو القتل الخطأ ، ففي الكفارة الأولى عن الحنث باليمين يقول الله تعالى في سورة المائدة : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ﴾ (١١)

وفي القتل الخطأ يقول تعالى في سورة النساء : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطْئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيتَةٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (١٢)

والذى يرتكب واحدة من هذه الأفعال التي مر ذكرها ولا يملك عبداً فعليه أن يشتري عبداً ويعتقه إن كان ذلك في استطاعته .

لقد وسَّع الإسلام إذن أسباب العتق وحضَّ عليه ، ولم يترك مناسبة — صغر شأنها أو كبر — إلا استغلها استغلالاً طيباً لصالح العتق ، فمن أسباب العتق مثلاً أن يجري على لسان السيد أى لفظ يستفاد منه عتق غلامه أو أمته ، سواء كان

(٤١) المائدة : الآية ٨٩ .

(٤٢) النساء : الآية ٩٢ .

السيد يعني ما يقول أو لا يعنيه ، جاداً أو هازلاً ، متمالكا عقله أو فاقداً رشده بفعل المحرمات ، راضياً مختاراً أو غير راض مكرهاً .

ويبيح الإسلام للعبد أن يشتري حريته من سيده بالمال ، وقد مكن الإسلام لهذا النوع من العبيد أن يتاجر ويبيع ويشترى ويتصرف كما يتصرف الأحرار ، فإذا جمعوا الأموال دفعوها نظير تحرير رقابهم .

والإسلام يمجّد عملية فك الرقاب وعتق الرقيق ، ويجعلها مثلاً أعلى للأعمال الطيبة التي يثاب عليها المرء ويعظم أجره عند الله والناس ، ففي الحديث الشريف أمثلة كثيرة على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام : من فعل كذا فكأنما اعتق رقبة ، أو يكون ثوابه عند الله كمن أعتق رقبة .

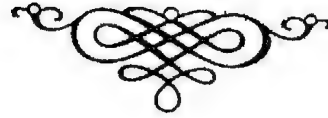
والشريعة الإسلامية قد نظمت عملية فك الرقاب ورتبتها وأحاطتها بالضمانات بشكل يدعو إلى الإعجاب والرضى ، والأمثلة على ذلك كثيرة متعددة ، فمن ذلك أنه إذا صدر من السيد أي لفظ يفيد الوصية بفك رقبة معينة بعد موته ، فإن هناك من الضمانات ما يجعل هذا العبد في عداد الأحرار فور موت سيده ، فلا يباح إطلاقاً أن يتصرف فيه سيده لا بالبيع ولا بالرهن ولا بالهبة ولا بغير ذلك من أنواع التصرف الذي قد يحول بين العبد وحريته ، وكذلك الأمر بالنسبة للجارية ، بل يزيد قليلاً ، فلو فرض أنها وضعت بعد الوصية لها بالعتق فإنها هي وولدها أو أولادها يتمتعون بحريتهم كاملة .

ومن أمثلة تيسير الإسلام لفك الرقاب أن الجارية إذا أنجبت من سيدها ولداً اعترف السيد ببنوته فإن هذه الجارية نفسها تصبح في عداد الحرائر بمجرد وفاة سيدها ، فلا تورث أو تستذل ، وهي التي تعرف باسم « أم الولد » . وكما وضع الإسلام الضمانات الكفيلة بتحرير الرقيق الموصى بعتقهم فإنه قد وضع كذلك الضمانات الكاملة التي تكفل تحرير أم الولد .

بعد هذه الجولة مع الرق وموقف الإسلام منه ، وهذه الأمثلة الكثيرة التي ضربناها وأنواع العبودية المختلفة قديماً وحديثاً ، واعتراف الشرائع كلها بالرقيق والخص عليه دون الإسلام ، وبعد هذه المواقف القرآنية والنبوية والشرائية

الإسلامية من الرقيق ، لا يقول بأن الإسلام اعترف بنظام الرقيق إلا جاهل أو
مكابّر جاحد ، وعلى الجاهل أن يقرأ ويستقصي لعله يستنير ، وأما المكابر الجاحد
فإن الحجة تلجمه والبرهان يصفعه والواقع الحادث الكائن يلجمه حجباً بل
أحجاً .

وهكذا نعلن ونكرر ونزيد أن الإسلام دين تحرير العبيد ، وأن غيره من
الشرائع ، بل إن الحضارة الحديثة وديمقراطية القرن العشرين تصر على استعباد
بعض الناس وحرمانهم حقوقهم ، فضلاً عن استعباد الشعوب وسلبيها أبناءها
حريتهم وأرضهم وأرزاقهم .

الزواج بأكثر من واحدة :

إذا كان المتحاملون على الإسلام قد اتخذوا من مادة الرق وسيلة لمهاجمة هذا الدين القيم ، فإنهم قد اتخذوا من تشريع الزواج بأكثر من واحدة مادة أخرى للهجوم والتطاول ، وقد مر بنا أن موقف الإسلام من الرق أكرم من موقف الشرائع السابقة له بلا استثناء ، سواء منها السماوية أو الوضعية .

والأمر كذلك بالنسبة لتعدد الزوجات ، فقد ظن كثير ممن لا تربطهم بالإسلام وبلاده روابط قوية أن الإسلام يساوي في نظرهم عدداً من الزوجات يجمعهن بيت المسلم ، كما ظنوا أنه لا يوجد مسلم متزوج بواحدة فقط ، والأمر لا يخرج عن دعاية كاذبة رخيصة يروجها أعداء الإسلام ويشجعونها فيسودون الكثير من الصفحات بالتضليل والكذب ، مع أن الدين الإسلامي لم يفرض تعدد الزوجات بل أباحة بشروط خاصة سيأتي ذكرها بعد قليل ، وفرق شاسع بين فرض شيء وإباحته ، فالفرض يحمل معنى الجبر ، والإباحة تحمل معنى الاختيار .

ومع ذلك فالشريعة الإسلامية ليست بدعاً في التعدد بين الشرائع السابقة لها من سماوية ووضعية ، فليس هناك أى تحديد لعدد الزوجات في الشرائع التي سبقت الإسلام ، فقبل الإسلام كان عدد الزوجات لرجل واحد يصل إلى المائة ،

فضلاً عن الجوّاري والعشيقات ، فلما جاء الإسلام حدد العدد لمن أراد الزواج بأكثر من واحدة ووضع قيوداً تجب مراعاتها^(٤٣)

فالتعدد معروف في الديانة الإسرائيلية ، وبخاصة عند سليمان وداود وقد كان لكل منهما زوجات كثيرات يربو عددهن على المائة ، وقصة داود مع زوجة قائده معروفة حينما أراد ضمها إلى زوجاته التسع والتسعين ، بل إن التلمود والتوراة لم يقف الأمر بهما عند إباحة تعدد الزوجات ، بل امتد الأمر فيهما إلى التسري أيضاً .

والأمر كذلك بالنسبة للمسيحية ، فليس في الأناجيل نص واحد يحرم تعدد الزوجات ، وقد حرم بولس الرسول التعدد في حالة واحدة هي حالة الأسقف الذي لا يطيق الرهينة فإن له أن يقنع بزوجة واحدة .

وكان للكنيسة أكثر من موقف في الاعتراف بتعدد الزوجات ، فمن المعروف أنها — أي الكنيسة — اعترفت لشرلمان الملك بعدة أبناء غير شرعيين من عدة نساء .^(٤٤)

وقد أباح « مارتن لوثر » زعيم البروتستانت تعدد الزوجات ، وحجته أنه لم يرد في المسيحية نص واحد يحرمه ، وكان لملك إيرلندا « ديرمات » زوجتان شرعيتان . وسريتان .

وقد ظل نظام تعدد الزوجات معمولاً به في الشريعة المسيحية حتى القرن السابع عشر ، معترفاً به من الكنيسة ، مباركاً من رجال الدين . وإذن فقد عرف نظام تعدد الزوجات منذ إبراهيم الخليل ومن أتي بعده من الأنبياء والمرسلين في اليهودية والمسيحية حتى القرن السابع عشر .

الإسلام برىء إذن من تفردّه بالتعدد براءته من تهمة تبني نظام الرق بغير تشبيه بينهما ، لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ربط موضوع الرق بموضوع تعدد الزوجات

(٤٣) الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص ١٦٨ — ١٧٧ .

(٤٤) حقائق الإسلام ص ١٧٧ .

إلا من حيث أن خصوم الإسلام حاولوا أن يجعلوا من الموضوعين ثغرة ينفذون منها إلى تجريح هذا الذين الحنيف والتهجم عليه .

ومع ذلك فليس تعدد الزوجات تهمة يتهم بها الإسلام ، فإن للتعدد المنظم المحدد حكماً قد تستدعيها طبيعة الحياة ، فإذا افترضنا أن رجلاً قد تزوج من امرأة عرف فيما بعد أنها عاقر وهو في حاجة إلى الولد ، فأيهما أكرم لها وللإنسانية ، أن يجمع إليها امرأة أخرى تمده بالبنين ، أو أن يطلقها ويلقي بها إلى الطريق العام — وقد تكون بغير أهل — لكي يكون ذا زوجة واحدة ؟ .

وإذا افترضنا أيضاً أن رجلاً له زوجة مريضة طال مرضها وله منها أولاد صغار ، وشعر الرجل بالحاجة إلى الخدمة والرعاية ، خدمته ورعاية أطفاله ، أليس من حقه أن يتزوج من امرأة أخرى لكي ترعى شئونه وترعى الزوجة المريضة وأطفالها ، أم أن الرجل لكي يكون ذا زوجة واحدة عليه أن يلقي بالمريضة إلى عرض الطريق ؟ .

وإذا نظرنا إلى المجتمعات بعد الحروب ، سنجد ولا شك أن عدد النساء يزيد أضعافاً على عدد الرجال الذين ماتوا في ساحة القتال ، فإذا ما اكتفى كل رجل بزوجة واحدة كان معنى ذلك أن تبقى ملايين أخرى من النساء بلا أزواج ، وستكون هؤلاء النسوة بين واحد من ثلاثة أمور : أولها الرهينة ، وهو أمر صعب فليست كل امرأة مستعدة للترهب ، وثانيها الاستجداء الجنسي والزلل الخلقي ، وهو أمر شنيع ، وثالثها الالتجاء إلى تعدد الزوجات ، وهو أمر أقرب إلى المنطق والعقل والشرف ، وصون الحياة الاجتماعية سليمة من أضرار الانحراف وازدحام الشوارع والطرقات بالأطفال غير الشرعيين ، ولذلك فإن مجلس نورمبرج قد اتخذ قراراً بعد الحرب الثلاثينية سنة ١٦٥٠ م حينما نقص عدد الرجال عن عدد النساء بأن للرجل الحق في التزوج بأكثر من واحدة .

هذه كلها أسباب منطقية تبيح التعدد — وبرغم أنني لست من الذين يميلون إلى التعدد — غير أنني لا أمنعه — فأني أقول أيهما أكرم للمرأة في ظل الضرورات سالفة الذكر ، والتي تتعرض لها المجتمعات الإنسانية دائماً ، أن تعيش زوجة ثانية أم أن تعيش عشيقة ؟ .

ومع كل ذلك فالإسلام وقد أباح التعدد لم يلزم به المسلمين ، بل لعله — بين غيره من الأديان — الدين الوحيد الذي حدد عدد الزوجات بأربع على الأكثر ، ثم اشترط العدل بين الزوجات .

فآية الكريمة التي أباحت التعدد في سورة النساء يقول فيها الله تعالى :
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ ﴾ (٤٥)

وهكذا في الوقت الذي يبيح الإسلام فيه التعدد نراه يستحسن الاكتفاء بالواحدة خشية عدم التمكن من التزام العدل .
وآية أخرى في نفس السورة تقول : ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغَلَّةِ ۚ ﴾ (٤٦)

اختلف المفسرون في تفسير الآيتين سالفتي الذكر ، فمنهم من يستنبط أن التعدد غير مشروع بحجة أن العدل يجعل شرطاً فيه بمقتضى الآية الأولى ، وأنه غير مستطاع بمقتضى الآية الثانية ، وإذن فلا إباحة للتعدد في الإسلام ، ونحن نعتقد أن هذا الرأي فيه الكثير من الجور والتعسف في التفسير ، فلو لم يكن التعدد مشروعاً لما عدد الكثير من الصحابة والأئمة والتابعين .

والمفهوم من الآيتين الكريمتين أن التعدد حكم أصلي في الإسلام (٤٧) ولكن الأيسر هو استحسان الزواج من واحدة وعدم تشجيع التعدد ما لم تدعُ الضرورة إليه ، لما يحتاجه التعدد من طلب المساواة بين الزوجات ، الأمر الذي لا يستطيعه

(٤٥) الآية ٣ .

(٤٦) الآية ١٢٩ .

(٤٧) الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص ١٧٢ .

كل رجل ، أما إذا دعت الحاجة إلى التعدد فإن رخصة إباحته قائمة في كل زمان طوع إرادة كل مسلم قادر .

وهناك من النساء من يحملن على نظام التعدد في الإسلام ، وليس لهؤلاء أن يركبن هذا المركب الصعب ، لأن الإسلام دين فيه مرونة وصالح لكل زمان ومكان ، وهو إذ قد أباح التعدد إلا أنه لم يفرضه ، هذا فضلاً عن أن المرأة تستطيع بما لها من حقوق أن ترفض الزواج من رجل متزوج ، لأن الشريعة الإسلامية لا ترغب المرأة على الزواج من متزوج ، بل إن لها مطلق الخيار ولا يجوز إكراهها عليه ، إن شاءت قبلته بمحض رغبتها وإن لم تشأ رفضته بكامل حريتها ، فإن الزواج الذي يبنى على الإكراه يعتبر باطلاً . وهناك أحاديث شريفة كثيرة تسن هذا التشريع كقول النبي الكريم :

« لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » .

وقوله أيضاً : « إِنَّ النَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْلُهَا سُكُونُهَا » .

وقد أبطل النبي زواجاً أكرهت فيه فتاة على الزواج دون مشيئتها من ابن عم لها .

فهذه الحقوق التي أعطتها الشريعة الإسلامية للمرأة تضعها في المكان الذي يمكنها من أن ترفض أن تكون زوجة لرجل متزوج ، ولكن ليس لها الحق أن تعترض على زميلة لها ارتضت ذلك لنفسها ، وإذن فالتشريع الإسلامي كرم المرأة في حالة التعدد ، لأنه حال بينها وبين الانحراف إذا قل الرجال ، كما كرمها حين جعل من حقها الاختيار عند الزواج .

والحق أن مجتمعاً فيه تعدد للزوجات خير من مجتمع فيه تعدد للخيلات والعشيقات ، ولعلنا ما زلنا نذكر التظاهرات الضخمة التي قامت بها النساء الألمانيات إثر نهاية الحرب العالمية الثانية يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات بعد أن طحنت الحرب معظم رجال ألمانيا ، وأصبحت المرأة التي تجد زوجاً كأنها وجدت كنزاً . وبعد أن امتلأت الشوارع بالأطفال اللقطاء ثمرة الاتصال غير

المشروع بين نساء في حاجة إلى عائل غير موجود ، وبين جنود الاحتلال الأمريكيين والفرنسيين والإنجليز .

إن شريعة الإسلام أكرم من غيرها من الشرائع حين أبقت على التعدد ثم حددته وهذبتة ، وتركت الحرية لكل إنسان أن يختار ما يتفق وظروف حياته ومجتمعه وزمانه ، وها نحن نعيش في عصرنا هذا فلا تكاد نرى من يتزوج بأكثر من زوجة إلا في حالات نادرة غير ملموسة ولا محسوسة ، ذلك لأن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة سمحة أبحاث التعدد ولكن لم تحسنه في عيون الناس ، ولم تحض عليه جمهور المسلمين ، وجعلته خاضعاً لظروف الحياة متى كانت هذه الظروف تستدعي التعدد ، فإذا كانت ظروف المجتمع الإسلامي في الماضي قد اقتضت أن يتخذ بعض الأفراد أكثر من زوجة فإن ظروف مجتمعاتنا المعاصر تفرض من تلقاء نفسها على الرجل أن يكتفي بالزوجة الواحدة إلا في حالات خاصة نادرة .

والأمر كذلك بالنسبة للمستقبل وأمر التعدد أو عدمه متروك لظروف الزمان والمكان وطبيعة لون الحياة .

مكانة المرأة في الإسلام :

المرأة نصف المجتمع الإنساني ، وهي الأم والأخت والابنة والزوجة والحالة والعمة ، إذا صلح أمرها صلح نصف المجتمع ، بل صلح المجتمع كله ، لأن الطفل من ذكر أو أنثى يظل موضع رعاية أمه حتى يبلغ مبلغ اليفاع ، غير أنه في سنواته الأربع أو الخمس الأولى يكون رعية أمه رعية كاملة ، فإن كانت الأم صالحة صلحت رعيته ، وإن كانت غير ذلك فإننا لا ننتظر منها إلا ناشئة فاسدة متفسخة لا تنهض بمسؤولية ولا يرجى منها خير .

والإسلام دين الفطرة الإنسانية لا شك ، وهو دين العمل الذي يجمع إلى شعور الآخرة أمور الدنيا ، ويجمع إلى التقوى والتقشف الأخذ بأسباب الاستمتاع بالحلل من الطيبات ، ثم هو في صلب تشريعه وأصل بنيته عمد إلى بناء المجتمع بناء سليماً يمنع من التردى ، ويحول بينه وبين التعرض لأسباب الفساد إذا ما طبقت بصدق روح شريعته ، ونفذت بإخلاص مبادئه وتعاليمه .

أما والأمر كذلك فإنه كان حتمياً أن يكون للمرأة في ظله مكانة ، وأن يكون لها في نطاق تعاليمه اهتمام ، وأن هذه المكانة وذلك الاهتمام يضعانها في المكان اللائق

بها كمخلوق كريم يشكل نصف المجتمع ، ويحتل فيه موقع الأم والأخت والابنة والزوجة والعمة والحالة .

القرآن والحديث يكرمان المرأة ؛

ومن هنا كانت الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بالمرأة في نطاق الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة من الكثرة والوفرة بمكان : ﴿ وَوَصَّيْنَا

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ رُفِي عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ (٤٨)

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسِنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (٣١) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّبْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٢٤) (٤٩)

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣١) (٥٠)

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (٥١)

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

(٤٨) لقمان : الآية ١٤ .

(٤٩) الإسراء : الآيتان ٢٣ ، ٢٤ .

(٥٠) الروم : الآية ٢١ .

(٥١) الأعراف : ١٨٩ .

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ﴿٥٣﴾

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٥٤﴾

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَالٍ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَلَّشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ﴿٥٥﴾

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْنًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٥٦﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

(٥٢) النساء : أولى آياتها .

(٥٣) الشورى : الآية ١١ .

(٥٤) النحل : الآية ٧٢ .

(٥٥) النساء : الآية ١٩ .

مَنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

هذه نماذج من آيات الكتاب العزيز كلها تحضُّ على احترام المرأة وتكريمها وتقريبها إلى النفس تقريباً كريماً ، ذلك فضلاً عن الآيات الكثيرة التي نزلت بشأنها في المعاملات وتنظيمها تنظيماً عادلاً من زواج وطلاق وميراث وحقوق وواجبات مما سوف نعرض له بعد قليل .

وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنَّ ما أثر عنه من تكريم للمرأة فعلاً وقولاً فهو من الوفرة بمكان ، فقد قال صلاة الله عليه وسلامه :
« ما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهنَّ إلا لئيم » (٥٧) .

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم » (٥٨) .
« من كان له ابنة فأذهبها فأحسن تأديبها ، وغدّاها فأحسن غذاها ، وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه ، كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة » (٥٩) .

ويكرم الرسول صلوات الله عليه وسلامه المرأة في نطاق أمومتها ، فيقول في الحديث الموصول الإسناد « الجنة تحت أقدام الأمهات » .

ويقول في حديث آخر : « إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب » .

وهناك قصة الحديث المشهور الموصول الإسناد الذي يتمثل في مجيء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله : « يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحبتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال : أبوك » .

(٥٦) النساء : الآيتان ٢٢ ، ٢٣ .

(٥٧) أخذه الشيخ رشيد رضا عن الترمذی .

(٥٨) رياض الصالحين ص ١٣٣ .

(٥٩) المصدر السابق ص ١٣٠ .

وإذا كان مصدر العقيدة الإسلامية ومنبع تشريعها هما الكتاب والسنة ، فإن المرأة قد احتلت في نطاق تلك العقيدة كل اهتمام وعناية مجموعتين في إطار من الإعزاز والإكبار والتكريم .

المرأة عند أصحاب الحضارات القديمة :

وإذا كان لنا أن ندلف إلى تفاصيل موقف الإسلام من المرأة ، أو بالأحرى مكانة المرأة في الإسلام ، فإنه من الإنصاف للحقائق كلها ، من تاريخية واجتماعية ودينية ، أن نعرض لمكانة المرأة في المجتمعات غير الإسلامية على مر الأزمنة — في شيء من الإيجاز — بما في ذلك مكانتها عند العرب أنفسهم قبل الإسلام ، وليس ذلك من قبيل الموازنة أو المقارنة ، فليس من ذلك شيء في حسباننا ، وإنما من باب وضع الأمور في نصابها ، ما دام هناك من أصحاب الهوى من أرادوا تصوير المرأة في ظل الإسلام صورة غير كريمة ، بريئة من كل حقيقة ، بعيدة عن كل عدل ونصفة ، ذلك أن الواقع التاريخي يقول إن المرأة لم تلق من الذل والهوان قدر ما لقيته خارج النطاق الإسلامي ، ولم تثل من تكريم أو تعظيم قدر ما نالته في رحاب هذا الدين ، وهو ما يترجم عنه العقاد — وهو معروف بخصومته للمرأة — بقوله : لقد جاء القرآن الكريم بحقوق مشروعة للمرأة لم يسبق إليها دستور شريعة أو دستور دين ، وأكرم من ذلك أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعداد من ذرية آدم وحواء ، بريئة من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان^(٦٠) .

كانت المرأة عند اليونانيين القدماء — وهم أكثر الدول تمدناً وأخذاً بأسباب الحضارة — مسلوكة الحرية معدومة المكانة في كل ما يتصل بالحقوق الشرعية ، بل ان فيلسوفاً كبيراً مثل أرسطو كان يعيب على أهل إسبرطة أنهم يتساهلون مع نساء عشيرتهم ويمنحونهن بعض الحقوق التي تفوق أقدارهن^(٦١) . وربما ظن ظان أن

(٦٠) المرأة في القرآن ص ٥٧ .

(٦١) المصدر السابق ص ٥٣ .

عبارة أرسطو قد تفسر على أنه كان للمرأة قسط من الحرية عند الإسبرطيين ،
فذلك شيء لم يحدث ، وإنما كانت المرأة مضطرة إلى التصرف في أضيق الحدود في
غيبية الأزواج والآباء في القتال ، فإن بيئة إسبرطة كانت بيئة عسكرية كما نعرف ،
هذا وتذهب بعض المصادر — ربما انسجاماً مع رأي أرسطو في حرية المرأة
الإسبرطية — إلى أن المرأة الإسبرطية كان لها الحق في أن تتزوج بأكثر من رجل
واحد^(٦٢) وكانت أكثر النساء يمارسن هذه العادة .

وأما عند الأثينيين وهم أكثر الدول القديمة تمدناً وأخذاً بأسباب الحضارة
فكانت المرأة مجرد مملوكة أو قطعة من الأثاث تباع وتشتري ببيع السائمة والعقار ،
وكان ينظر إليها نظرة ازدراء واحتقار ، وكان من حق الأثيني أن « يقتني » أو
« يملك » أى عدد من النساء بلا قيد ولا شرط ، وكان الأثيني يتفاخر بوجود
ثلاث طبقات من النساء في نطاق أمته ، طبقتان منها تشكل الزوجات الشرعيات
ونصف الشرعيات^(٦٣) والباقيات بطبيعة الحال وهن الثلث يشكلن طبقة البغايا .

ولم تكن المرأة عند الرومان بأحسن حالاً من أختها عند اليونان ، فقد كان
تعدد الزوجات تقليداً من تقاليد الشرف والامتياز ، ولم يزل أمر الانتصارات
المصحوبة بألوان الترف والفخامة أن جعلت من قدسية الزواج مجرد كلمة لا
معنى لها عند الرومان . وأصبح تعدد الزوجات أمراً قانونياً ، ولم يقف الأمر عند
ذلك الحد ، بل تطور في المجتمع إلى أن أصبح التسري واتخاذ العشيقات الكثيرات
العدد شيئاً تعترف به الدولة رسمياً ، والنتيجة الحتمية لذلك كانت ضياع المرأة ثم
انزلاقها إلى مهاوي البيع والشراء^(٦٤) .

هذا وقد كان للرومان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة ، وهو أن قيدها لا ينزع
ونيرها لا يخلع ، ومن ثم فإن المرأة في هذا المجتمع الغريب لم تسترد حريتها إلا مع
تحرر العبيد^(٦٥) .

(٦٢) The Spirit of Islam p. 222- 223

(٦٣) The Spirit of Islam, p. 222

(٦٤) The Spirit of Islam. p. 224

(٦٥) المرأة في القرآن ص ٥٤ .

وإذا ما انتقلنا إلى الأمم الشرقية فإن الأمر لم يكن بأفضل حالاً منه في البيئة الأوروبية إن لم يكن أكثر سوءاً إذ لم يكن هناك أي تحديد لعدد الزوجات عند الهنود والميديين والبابليين والآشوريين والفرس.^(٦٦) ففي الهند لم يكن للمرأة أية حقوق في المعاملات ، بل لم يكن لها حق في الحياة نفسها إذا مات زوجها ، فقد كان محتوماً عليها أن تموت يوم موته ، وأن تحرق وهي حية مع جثته على موقد واحد .

وأما بابل التي يعتبر بعض مؤرخي الحضارات أنها ضربت في أسباب التقدم بسهم وافر منذ القدم في ظل شريعة حمورابي التي اعتبرت شريعة متقدمة بالقياس إلى غيرها من شرائع الأمم المعاصرة لها أو السابقة عليها ، فإن المرأة لم يكن لها نصيب من الحرية أو الكيان في ظلها ، وإنما كانت تحسب في عداد الماشية المملوكة^(٦٧) .

وكان مركز المرأة عند الفرس — على حضارتهم ، فيما يذكر الكاتب التركستاني أحمد أجاييف أكثر سوءاً وأبعد امتهاً ، ذلك أنها لم تكن تتميز عن الأمة المملوكة في شيء ، تظل طيلة حياتها سجيناً بين جدران منزلها أو منزل زوجها لا يحق لها أن تخرج منه ، كما كانت تباع وتشتري في كثير من الأحيان ، هذا فضلاً عن الخروج في التعامل معها عن حدود المألوف في عالم الإنسان ، بل في بعض عوالم الحيوان ، فقد أبيع الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والحالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، ويرداد امتهان المرأة في المجتمع الفارسي القديم بعداً عن الإنسانية ، وذلك بأن تنفى الأنثى في فترة الطمث إلى مكان بعيد خارج المدينة ، ويظل مقضياً عليها بأن تقيم في خيمة تعرف باسم داخمي ، ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدم الذين يقدمون لها الطعام ، وحتى هؤلاء كانوا يضعون لفائف من القماش حول أنوفهم وآذانهم وأيديهم خشية النجاسة إذا مسوا

The Spirit of Islam, p. 223 (٦٦)

(٦٧) المرأة في القرآن ص ٥٢ .

المرأة أو لمسوا خيمنتها ، والمرأة الفارسية فضلاً عن ذلك كله كانت تحت سلطة الرجل المطلقة ، يحق له أن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها بالحياة^(٦٨) .

وإذا ما انتقلنا إلى الديانات السماوية قبل الإسلام فسوف نجد أن المرأة لم تأخذ حقها من الحرية الشخصية أو الميراث أو حرية الزواج في كثير من الحالات ، فليس للبنات في الشريعة اليهودية نصيب في تركة أبيها. إذا كان له عقب من الذكور ، وإذا آل ميراث إلى بنت فإنه لا يؤول إليها من قبيل الشفقة أو التنظيم الاجتماعي ، ولكن الضرورة تكون قد حتمت ذلك لعدم وجود إخوة لها من أبيها ، ولا يقف الأمر بالفتاة التي اقتضت الضرورة أن تجعلها وارثة لمال أبيها عند حد الميراث ، ولكنها تفاجأ — مادامت أصبحت وارثة — بقيد لم تكن تتوقعه ، وهو أنه لا يحق لها أن تتزوج من سبط آخر ، وبالتالي لا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى نطاق أسرة ليست من رھطها .^(٦٩) ومن الطريف أن العقاد وقد نذر الكثير من جهده للرد على أباطيل الغربيين الذين يعمدون إلى إلصاق أمور إلى الإسلام هو منها براء ، ما يكاد يطرق هذا الموضوع حتى يشير إلى أولئك المؤرخين الغربيين الذين يزعمون أن الإسلام ينقل شريعته من الشرائع السابقة ، وخصوصاً الشريعة الموسوية ، ويقول إنه لا يتضح بطلان هذه الدعوى من شيء كما يتضح من المقابلة بين مركز المرأة في حقوقها الشرعية كما نصت عليها كتب التوراة ، ومركز المرأة في حقوقها الشرعية التي أقرها الإسلام بأحكام القرآن .

وفي نطاق الزواج فإن اليهود قد كانوا يجمعون من الزوجات بغير تحديد ، واستمر التعدد بلا حدود حتى بعد مجيء موسى عليه السلام ، ثم لم يلبث الحاخامات أن اختلفوا على أنفسهم ، فبينما حدد الربانيون عدد الزوجات أطلقه القراءون بغير حدود ورفضوا مبدأ التحديد^(٧٠) .

وحتى في ظل المسيحية حين سقطت الدولة الرومانية وكان مجتمعها مجتمع شهوات وفساد وترف ، سرت عند الناس موجة من الزهد وكراهية الذرية ،

(٦٨) حقوق المرأة في الإسلام ص ٢٧ ، ٢٨ .

(٦٩) المرأة في القرآن ص ٥٥ .

(٧٠) The Spirit of Islam p 223

والإيمان بنجاسة الجسد ونجاسة الذرية ، وباءت المرأة بلعنة الخطيئة ، فكان الابتعاد عنها حسنة مأثورة لمن لا تغلبه الضرورة ، وانشغل بعض اللاهوتيين إلى القرن الخامس الميلادي بالبحث في جبلتها ، وتساءلوا في «مجمع ماكون» هل المرأة جثمان بحت أو هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك ، وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح الناجية ، وليس هناك استثناء لذلك بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا سيدتنا مريم أم المسيح عليه السلام^(٧١)

ذلك هو مقام المرأة ووزنها وطرق معاملتها في نطاق الأمم ذات الحضارات والمبادئ والقيم ، وهو مقام كرهه مخاط بكل أسباب الضعة والظلم والتحقير والازدراء .

فإذا ما عرضنا للمجتمع العربي قبل الإسلام وجدناه لا يقل قسوة في معاملة المرأة وامتهانها عن المجتمعات الأخرى ، إلا في حالات قليلة ومع بعض الحرائر من نساء سادات العرب ، فالمجتمع العربي كان يقتل الطفلة بوأدها وهي وليدة ، وتلك جريمة من أبشع الجرائم الإنسانية والخلقية ، وكان كثير من سادات العرب يفخرون بذلك ، فهذا قيس بن عاصم المنقري يعترف أمام الرسول صلى عليه وسلم أنه وأد بضع عشرة بنتاً من بناته في الجاهلية ، وقد استفزع الرسول صلوات الله عليه وسلامه هذا العمل وفرض عليه كفارة مقدارها عتق نفس عن كل موءودة مع أن الوأد تم قبل إسلام قيس^(٧٢) .

وقد استبشع القرآن الكريم هذه الفعلة الوحشية فوصفها في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ سَاءَ فِي التَّرَابِ ۚ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ ﴾^(٧٣)

(٧١) المرأة في القرآن ص ٥٤ .

(٧٢) بلوغ الأرب ٤٢/٣ ، ٤٣ .

(٧٣) النحل : الآيتان ٥٨ ، ٥٩ . كظيم : ممتلئ غيظا ، هون : ذل ومهانة ، يدسه في التراب : يخفيه في التراب حيا .

وفى بعض القبائل كان الرجل إذا مات ورث ولده — بين ما يورث — نساءه جميعاً ، ويكنّ له متعة كما كنّ لأبيه من قبله ، أي أن المرأة كانت تورث بين تركّة الرجل كما تورث سائمته وإبله .

هذا ولم يكن من حق النساء أن يرثن من مال آبائهن كما يرث البنون ، وذلك إما امتناناً للمرأة من حيث كونها امرأة ، وإما لأنه كان يُخشى أن ينتقل الإرث إلى الأعداء إذا ما زوّجت البنت فى قبيلة معادية ، وفى ذلك يقول عمر مستنكراً :
والله إنا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل ، وقسم لهن ما قسم^(٧٤) .

ومن المؤسف أن عادة حرمان الابنة من الميراث لا تزال شائعة فى بعض البيئات العربية حتى اليوم ، وذلك امتداد لجاهلية يرجع تاريخها لأكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان ، فما زالت بعض الأسر الغنية فى ريف مصر وسورية والعراق تسير على هذا النهج الكريه خشية انتقال المال من الأسرة إلى أسرة غريبة قد تكون غير صديقة أو تكون معادية .

بل إن بعض الصحابة — وهم قليل لحسن الحظ — لم يستطع أن يخلع عن نفسه بسهولة كراهية الابنة الأنثى ، ولعل هذا الحوار المشهور بين عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يترجم عن ذلك ، فقد دخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه طفلة عائشة فقال : من هذه ؟ فأجابه معاوية : هذه تفاحة القلب ، فقال عمرو : انبذها عنك فوالله إنهن ليلدن الأعداء ويقربن البعداء ، ويورثن الضغائن . فقال معاوية — وكان معروفاً بالعقل والهدوء — : « لا تقل ذلك يا عمرو ، فوالله ما مَرَّضَ المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحران مثلهن ، ورُبَّ ابن أخت قد نفع خاله »^(٧٥) .

(٧٤) الإسلام والمرأة ص ٢٤ .

(٧٥) العقد الفريد ٤٣٨/٢ .

الإسلام يكرم المرأة :

لم يكن للمرأة والأمر كذلك شيء أو بعض شيء من الكيان أو الكرامة أو الحقوق قبل الإسلام ، فماذا أسدى الإسلام إليها ؟ لقد خصّها بالتكريم وأحاطها بالإجلال وشملها بالرعاية وبوأها المكانة الجديرة بها كأم وابنة وأخت وزوجة وعمّة وخالة على ما بينا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أوردناها في مستهل هذا الباب ، ولكن ذلك الذي ذكرنا كان من باب الإجمال وليس من قبيل التفصيل ، فإذا أردنا أن نفصّل المكانة التي هيأها الإسلام للمرأة ، والالتزامات التي حددها قبلها وجدناها من الكثرة بمكان ، فقد كانت محرومة من كل شيء فوهبها كل ما حرمت منه ، وأعاد إليها ما هو حق لها منذ الأزل كمخلوق كريم ، يلد الأطفال ، ويرى الرجال ، ويمنح الحنان ، ويسهم في خلق السعادة في المجتمع ، ويؤدي وظيفة سامية ، ويكون نصف الكيان البشري .

لم تكن المرأة تراث في أي مجتمع قبل المجتمع الإسلامي ، فجعل الإسلام توريثها إلزامياً في قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (٧٦)

وبعد أن يحتم القرآن حق النساء في ميراث الوالدين والأقربين ، يعمد الكتاب العزيز إلى تخصيص الأنصبة تخصيصاً عادلاً في الآية الكريمة: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَزْوِجٌ فَلِأُمِّهِ

(٧٦) النساء : الآية ٧ .

السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧٧﴾

وإذن فقد أوجب الإسلام للمرأة الحق في أن ترث ، ولحكمة تشريعية اجتماعية سامية جعل لها نصف ما للذكر ، وليس ذلك خطأ من شأنها ولا تقليلاً من قيمتها ، وإنما لأنها حين تأخذ النصف من ميراث أبيها ، فإنها تترك لإخوتها الذكور الأكثر التزاماً منها بتكاليف الحياة ما يعينهم على الحياة نفسها ، وفي نفس الوقت يتمتع زوجها بنفس الميزة بالقياس إلى زوجته ، فكأنها قد تركت النصف لزوجة أخيها ، وكأن زوجة أخيها قد تركت النصف لها ، وهكذا تستمر الدورة في نطاق الأسرة وأنسابها وأصهارها ، ولعل ذلك هو أبلغ ردّ على بعض الذين طلبوا المساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة ، ولو طبق ذلك لانتفتت الفكرة العادلة في التوزيع الإلهي للميراث .

ولقد جعل الإسلام الصداق حقاً للمرأة دون أهلها ، وكان الصداق قبل ذلك يعطي لأهلها دونها ، وقد حرص الإسلام في هذا المقام أيضاً على أن تكون علاقة الزوج بالزوجة قائمة على المعروف ، وإذا حدث طلاق فليحدث في حدود تكريمها وعدم امتنانها ، والآية الكريمة تقول : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَلِإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَاءٍ مَّا تَتِيمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ (٧٨) وهكذا يكون الصداق حقاً خالصاً للمرأة .

ثم يركّز الكتاب العزيز على التسريح بإحسان في حال الطلاق في آيات

(٧٧) النساء الآية ١١ .

(٧٨) البقرة : الآية ٢٢٩ .

• الطلاق مرتان : أي لا تجوز فيه المراجعة أكثر من مرتين ، إمساك أي مراجعة . تسريح أي ترك بدون مراجعة ، ولا يحل لكم يعني لا يحل أن تأخذوا منهن صداقهن .

متعددة ، متفرقة حيناً ، ومتتالية حيناً آخر ، وما ذلك إلا حفاظاً على آدمية المرأة ، وتركياً لكيانها ، وصوناً لشخصيتها .

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ﴾^(٧٩)

وكذلك سوى الإسلام تسوية مطلقة بين دم الرجل ودم المرأة ، ففي آيات القصاص لم ينص على إعدام قاتل الرجل دون قاتل المرأة ، وإنما الاقتصاص يكون من القاتل رجلاً كان أو امرأة ، وللقاتيل رجلاً كان أو امرأة ، ولم يكن الأمر كذلك قبل الإسلام حيث كان قصاص القتل لقاتل الرجل فقط .

ولقد حافظ الإسلام للفتاة على شخصيتها فيما يتصل بزواجها ، وجعل لها حقاً مطلقاً في رفض الزوج الذي يفرضه عليها أهلها فيما لو كانت غير راغبة فيه لسبب معقول ، فقد شكت فتاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه زوجها من ابن أخيه دون رغبة منها ، ففوضها الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها فيما لو أرادت الانفصال عنه^(٨٠) .

ولم يقف الأمر بالإسلام في نطاق تكريم المرأة ورفع شأنها ومنحها حقوقها الآدمية عند تلك الحدود التي ذكرنا ، بل إن الشريعة الإسلامية لأول مرة في التاريخ حولت للمرأة الراشدة جميع الحقوق المدنية المتصلة بأملاتها ، فقد منحها كامل حريتها في أن تدير شئونها بنفسها من مال وأملاك وتجارة وزراعة ، ويدخل في ذلك حرية التصرف في مهرها إن كانت متزوجة ، وفي هذا النطاق حول لها أن تعقد عامة العقود المدنية ، من بيع وشراء وإيجار واستئجار وشركة ورهن وهبة ووصية إلى غير ذلك من الشئون الشخصية التي تعرض للمرء في حياته ، وحق المرأة هذا قد صانته لها القرآن الكريم في قول الله تعالى : ﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَى

(٧٩) البقرة : الآية ٢٣١ — بلغن أجلهن : قاربن انتهاء العدة .

(٨٠) الإسلام والمرأة : هامش ص ٤٢ .

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسَ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ﴿٨١﴾

وإذن فقد حفظ الإسلام للمرأة حق التصرف في مالها تصرفاً كاملاً ، وإن كانت العلاقة الزوجية القائمة على الثقة كثيراً ما تدفع بالمرأة إلى أن تكل أمرها في إدارة شئونها المالية لزوجها ، لما تحتاجه هذه من متاعب قد لا تؤهلها طبيعتها في كثير من الأحيان للنهوض بها كاملة .

والقرآن الكريم بعد ذلك كله ، وهو كتاب هذا الدين ، قد كرم المرأة في أكثر من مقام حيث قرن بها بالرجل في آيات التبشير بحسن الجزاء ، والخص على الخير ، والنهي عن المنكر ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرُوا أُنْثَىٰ . بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْكَيْدَ وَالْجَبْنَ مِنْ دِينِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَلَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَبَاقًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ (٨٢)

فإذا كانت طبيعة رسالة الإسلام تنسحب بداهة على الرجل والمرأة على حد سواء ، والخطاب عن المجموع يكون بالحديث عن المذكر كما جرت بذلك تقاليد الإنشاء البياني ، فإن القرآن الكريم حينما يعمد إلى التخصيص بذكر الذكر والأنثى معاً ، إنما استهدف قصداً معيناً بذاته ، وهو تكريم المرأة لدورها العظيم في نطاق الآية السابقة ، في الهجرة والتعرض للأذى والبلاء في القتال والاستشهاد ، ومن المعروف أن أكثر من شهيدة في ظل العقيدة قد لقيت حتفها على يد كفار مكة .

(٨١) النساء : الآية ٦ . ابتلوا اليتامى أى اختبروهم في حسن التصرف قبل البلوغ ، بلغوا النكاح أى السن التى هله للزواج ، آنس منهم رشدا أى تبينهم حسن تصرفهم ، إسرافا وبدارا أن يكبروا أى لا تتعجلوا أكل أموالهم على أن يكبر صاحبها فينتزعها من أيديكم .

(٨٢) آل عمران : الآية ١٩٥ .

والكتاب العزيز مرة أخرى يذكر الذكر والأنثى من الناس في مقام فعل الخير وتبشير كل من الجنسين بأحسن الجزاء ، وفي ذلك لفظة كريمة للمرأة ، وتذكير لها بأنها في رحاب الثواب الإلهي طالما كانت أهلاً للثواب ، وإن ذكر الثواب مطلقاً يشملها ، ولكن الله سبحانه وتعالى يخصها بالذكر حضناً لها على فعل الخير ، وإظهاراً لشخصيتها وتكريماً لوجودها بعد أن لقيت الكثير من العنت في عهد الشرك ، والشديد من الظلم في عصر الجهالات ، والمرهق من العسف في زمان الضلالات ، ومن ثم كان وعداها بحسن الجزاء والحياة الطيبة متى صنعت الخير وعداً من الله مباشراً واضحاً وذلك في قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٨٣)

حين يعدد القرآن الكريم الصفات الضرورية للمسلم المؤمن — من قنوت وصدق وصبر وخشوع وتصدق وصيام وعفة ودوام ذكر الله — فقد اقتضت حكمة الله وعدالته أن يعد أصحاب هذه الصفات بالمغفرة والأجر العظيم ، يستوي في ذلك الرجال والنساء ، فذكرت الآية الكريمة في مقام الغفران والأجر العظيم كل جنس بصفته ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْخَافِظِينَ وَالْخَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٨٤)

لقد كرم الإسلام إذن المرأة في كتابه الكريم ، وقرنها بالرجل في كل مجالات الخير ، وخصها معه بالذكر في كل ميادين العمل والتضحية والإيمان ، وأبرز وعد

(٨٣) النحل : الآية ٩٧ .

(٨٤) الأحزاب : الآية ٣٥ .

الله لها بالشواب والجنة ، كل ذلك لإضفاء صفة الأهمية على شخصها ، والتكريم على مكانها ومكانتها .

وحتى لا يتطرق الظن إلى بعض العقول أن ذلك الذكر للمرأة — تخصيصاً — فيه شيء من المحاباة لها — تعالى الله سبحانه عن ذلك — فقد قرن القرآن الكريم — عدالة منه ونصفة — ذكر المرأة بالرجل في مقام توجيه النصيح والأمر بالتزام جادة الأمور ، حيث لا يخلو الخطاب القرآني أحياناً من شدة اقتضتها الضرورة ، وحزم دفع إليه السياق ، وزجر أملاه الموقف ، وهنا يكون التوجيه القرآني لكل من الجنسين على حدة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢٤) وقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَّاءَ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ لَا يَسْمَعُ مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾ (٨٥)

ونظراً لما لمركز المرأة من دقة بحكم تكوينها الأنثوي فقد عمدت الآية الكريمة إلى التنبيه مع التفصيل الذي يصل إلى حدود الشمول ، وبذلك تتحقق المساواة النوعية بين الرجل والمرأة في هذا المقام .

ولم يقف الأمر بالكتاب العزيز في مقام قرننها بالرجل عند الثواب المرتقب أو التوجيه المتطلب وحسب ، وإنما عمد إلى ذلك أيضاً في مقام القصاص من الجرائم التي يقتربها أي من الجنسين : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٨٦)

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٧)

فالقرآن الكريم إذن بسط الأضواء على مكانة المرأة ، وقرنها بالرجل حيث ينبغي الاقتران في مواقف التمجيد والثواب ، وفي مناسبات التنبيه والتحذير ، وفي أحكام القصاص والعقاب .

والإسلام جعل منها كائناً مكرماً حفظ لها حقوقها قبل الرجال ، ومنحها حرية كاملة في ولايتها على ممتلكاتها وأموالها ، ويسر لها حق الاختيار والرفض في الزواج ، وحق الصداق عند الطلاق ، وضمن لها حقها المشروع في الميراث ، وأكرمها الرسول بأمر ربه فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات ، وأخيراً فإن أعظم الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة — حسب تعبير العقاد — أنه رفع عنها لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المردول (٨٨) .

كان من الطبيعي والأمر كذلك أن يلتمع للمرأة المسلمة نجم ، وأن يرتفع لها شأن ، وأن يعظم لها أمر ، وأن تسمو لها مكانة ، وأن تبرز لها شخصية فتفتي المسلمين في أمور دينهم كما فعلت السيدة عائشة وبعض أمهات المؤمنين ، وتجاهه الخلفاء ، ويعلمو رأيها أحياناً على آرائهم ، كما فعلت امرأة مسلمة مع أعظم خلفاء

(٨٦) سورة المائدة : الآية ٣٨ .

(٨٧) سورة النور : الآية الثانية .

(٨٨) المرأة في القرآن ص ٥٧ .

المسلمين فقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . وخاضت المعارك الحربية قولاً وعملاً في سبيل المبدأ كما فعلت سودة بنت عمار بن الأشتر الهمدانية في معركة صفين ، وهي تدفع أخواها لخوض المعركة في صف أمير المؤمنين عليّ مؤلبة إياه على معاوية قائلة .

شَمَّرُ كَفْعِلِ أَيْبِكَ يَا بَنَ عِمَارَةَ	يَوْمَ الطَّعَانِ وَمُلْتَقَى الْأَقْرَانِ
وَانصُرْ عَلِيًّا وَالْحُسَيْنَ وَرَهْطَهُ	وَاقْصِدْ لِهَنْدٍ وَابْنِهَا بِهِوَانِ
إِنَّ الْإِمَامَ أَحْوَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ	عِلْمَ الْهُدَى وَمَنَارَةَ الْإِيمَانِ
فَقَدْ الْجِيوشَ وَسِرَّ أَمَامَ لَوَائِهِ	قَدْماً بِأَبْيَضَ صَارِمٍ وَسِنَانٍ ^(٨٩)

ولم تكن سودة وحدها التي خاضت معارك عليّ ضد معاوية بحماس متأجج وشعر ملتهب ، إنهن كثيرات رفع الإسلام من شأنهن فاكتشفن مكانهن في مجتمعهن ، فمن هؤلاء بكّارة الهلالية التي لها ضد معاوية صفحة لا تنسى وشعر — لفرط شدته وعنفه — حفظه رءوس بني أمية ، تدخل بكّارة على معاوية في حاجة لها وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ، فما إن يستبين شخصيتها عمرو حتى يقول : هي والله القائلة يا أمير المؤمنين :

يَا زَيْدُ دُونَكَ فَاسْتَشِيرْ مِنْ دَارِنَا	سَيْفًا حُسَامًا فِي التَّرَابِ دَفِينَا
قَدْ كُنْتَ أَذْخَرُهُ لِيَوْمٍ كَرِيمَةٍ	فَالْيَوْمَ أَبْرَزُهُ الزَّمَانُ مَصُونَا

ولا يكاد ينتهى عمرو من رواية البيتين حتى ينطلق مروان قائلاً : وهي والله القائلة يا أمير المؤمنين :

أُتْرَى ابْنَ هَنْدٍ لِلْخِلَافَةِ مَالِكًا	هِيَ بَاتَ ذَاكَ — وَإِنْ أَرَادَ — بَعِيدُ
مَنْتُكَ نَفْسُكَ فِي الْخِلَاءِ ضَلَالَةً	أَغْرَاكَ عَمَرُو لِلشَّقَا وَسَعِيدُ

وهنا ينطلق سعيد وهو يعلم أنها طالما سخرت به وبقومه ، ويسهم في تأليب معاوية على المرأة العربية التي رباها الإسلام فعزت مكاناً وذلقت لساناً وفصحت بيانا ، فيقول : هي والله القائلة :

(٨٩) العقد الفريد ١٠٢/٢ .

قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطباً
فالله أحرر مدتي فطاولت حتى رأيث من الزمان عجائباً
في كل يوم للزمان خطيئهم بين الجميع لآل أحمد غائباً (٩٠)

واللاقي لم يكن يقلن الشعر من النساء المسلمات يذكين به نار المعارك كنّ
يتطين صهوات الجمال خطيبات حاضّات على القتال بأبلغ بيان ، وكانت خطبهن
تُحفظ كما كان شعر الأنخريات يردد ، إن من هؤلاء الخطيبات الزرقاء ابنة عدى
الهمدانية ، واحدة من أبطال صفين في جيش عليّ ، إن معاوية وقد استقر تحتها
كرسى الحكم يجلس بين صحبته من بنى أمية يتذكرون أمور حربهم مع بنى
هاشم ، فيذكر بعضهم الزرقاء بنت عدى ، فيقول معاوية من منكم يذكر
كلامها ؟ فيقول عديد من الجمع : نحن نحفظه يا أمير المؤمنين ، فيقول معاوية :
فأشيروا عليّ في أمرها ، فيشير بعضهم بقتلها ، وهنا يمكن أن نتصور خطورة
الدور الذى أدته هذه المرأة في ميدان القتال ، حتى إن بعض رجال بنى أمية
يشيرون بقتلها بعد أن استقر الأمر لهم ولم تعد تشكل خطراً عليهم ، ولكن معاوية
بما عرف عنه من عقل وحلم وكياسة يقول : بمس الرأى أشترتم به عليّ ، أيجسن
بمثلى أن يقتل امرأة بعد ما ظفر بها : ولكن الرغبة في استكشاف طبيعة العدو الذى
غلب ، تدفع معاوية إلى أن يبعث إلى واليه على الكوفة لكي يبعث إليه بالزرقاء ،
فما إن تصل إلى دمشق حتى يقول لها ، وهنا يغينا حديث معاوية عن وصف
طبيعة الدور الذى لعبته الزرقاء في القتال : ألسنت الراكبة الجمل الأحمر والواقفة
بين الصفين يوم صفين تحضين على القتال وتوقدين الحرب ؟ فما حملك على
ذلك ؟ فتجيب والحكمة ملء برديها في غير ما خوف ولا تردد ولكن في تعقل
وثبات : يا أمير المؤمنين ، مات الرأس وبُتر الذئب ، ولم يعد ما ذهب ، والدهر
ذو غير ، ومن تفكر أبصر ، والأمر يحدث بعد الأمر . قال لها معاوية : صدقت ،
أتحفظين كلامك يوم صفين ، قالت : لا والله ، لا أحفظه لقد أنسيته . وهنا
يقول معاوية : لكنى أحفظه ، لله أبوك حين تقولين .. ويمضى معاوية مردداً خطبة

الزرقاء في ميدان الحرب ، كلامها يفجر الدماء ومنطقها يطيح رقاب الأعداء ، ومعانيها تؤجج النيران في النفوس فتجعل المحاربين من رجالها يخوضون بحار النجيع إلى أذقانهم ، فلنستمع إلى معاوية يرجع ما قد بقى عالقاً بحافظته من خطاب الزرقاء :

«أيها الناس : ارجعوا وارجعوا ، إنكم قد أصبحتم في فتنة غشتكم جلايب الظلم ، وجارت بكم عن قصد المحجة ، فيالها فتنة عمياء ، صماء بكماء ، لا تسمع لناعقها ولا تنساق لقائدها . إن المصباح لا يضيء في الشمس ، ولا تنير الكواكب مع القمر ، ولا يقطع الحديد إلا الحديد . ألا من استرشدنا أرشدناه ، ومن سألنا أخبرناه ، أيها الناس : إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها ، فصبراً يا معشر المهاجرين والأنصار على الغصص ، فكأن قد اندمل شعب الشتات ، والتأمت كلمة العدل ، ودفع الحق باطله ، فلا يجهلن أحد فيقول : كيف العدل وأتى «ليقضى الله أمراً كان مفعولاً» . ألا وإن خضاب النساء الحناء ، وخضاب الرجل الدماء ، ولهذا اليوم ما بعده * والصبر خيراً في الأمور عواقباً * ليهياً في الحرب قُدماً غير ناكصين ولا متشابكين» (٩١) .

وهذه عكرشة بنت الأطرش إحدى النساء اللاتي استرددن أنفسهن في ظلال الإسلام كانت متقلدة حمائل السيف بصفين ، وتدعو الرجال للقتال وهي واقفة أمامهم في مواجهة عدوهم الأموي ، تعدهم بالنصر أو الجنة قائلة في أبلغ عبارة : « إن الجنة لا يرحد عنها من قطنها ولا يهرم من سكنها ، ولا يموت من دخلها ، فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها ، ولا تنصرم همومها ، وكونوا قوماً مستبصرين في دينهم ، مستظهرين بالصبر في طلب حقوقهم . إن معاوية دلف إليكم بعجم العرب غلف القلوب ، لا يفقهون الإيمان ولا يدرون ما الحكمة ، دعاهم بالدنيا فأجابوه ، واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه ، الله الله عباد الله في دين الله ، وإياكم والتواكل فإن ذلك ينقض عرى الإسلام ، ويطفئ نور الحق ، هذه بدر الصغرى ، والعقبة الكبرى . يامعشر المهاجرين والأنصار ، امضوا على بصيرتكم واصبروا

على عزيمتكم ، فكأنى بكم غدا لقيم أهل الشام كالحمر الناهقة ، تصقع صقع
البقر وتروث روث العتاق» (٩٢) .

إن الأمثلة على مشاركة المرأة في الشؤون العامة وفي المعارك الحربية والخلافات
الحزبية من الكثرة بمكان ، وكل مثال أبلغ من سابقه . لقد حررها الإسلام أولاً ثم
سنمها مكانتها الحقيقية ، فأدت دورها بأكمل ما يمكن أن يؤدي من كمال ،
وأسهمت بجهودها قولاً وفكراً وعملاً وتطبيقاً ، وحاربت وحاجت وشعرت
وخطبت ، وواجهت الخلفاء والملوك بالقول الساطع والبيان الواضح ، ولكن هناك
أثر رائع للإسلام في نفوس النساء حين حوّل المرأة من مجرد أنثى تنوح وتبكي إلى
إنسان كريم يعتبر ويضحي خدمة لإنسانيته وفداء لعقيدته ، ولعل المثال الذي يمكن
أن يُتمثل في هذا المقام أحسن تمثل هو شخصية امرأة عربية في الجاهلية والإسلام ،
وكانت ذات شهرة في هاتين الفترتين من الزمان ، ولكن شتان الفرق بين صفتها في
الجاهلية وصفتها في الإسلام ، كانت في الجاهلية بكاءة نواحة شعرها يفيض دموعاً
وينضح شجنأ ، فلما جاء الإسلام علمها كيف تستعصي دموعها على أقرب الناس
إليها إذا ما قضوا في سبيل عقيدة أو استشهدوا في سبيل مبدأ ، لعلنا قد عرفنا هذه
المرأة الآن ، إنها تماضر بنت عمرو بن الشريد التي عرفت باسم «الخنساء» ، لقد كان
للخنساء في الجاهلية أخ فارس شجاع كريم جليل القدر هو صخر بن عمرو ، وكان
بارأ بها كل البر ، مكرماً لها كل الإكرام ، يقتسم معها ماله كلما حلت بها ضائقة ،
فلما مات بكته بالقصائد الطوال والأبيات . البليغة التي حملت من المعاني ما
جعلتها تعيش في بواطن الناس مئات عديدة من السنين ، وعرفت الخنساء حتى
الآن بالشاعرة البكاءة ، لقد قالت في رثاء أخيها وبكائه ديوان شعر كاملاً ، وينجيء
الإسلام مبشراً بالخير شاملاً البشر من رجال وإناث بالتكريم الذي أعاد إليهم
إنسانيته في ظل من العقيدة وسياج من الاقتناع ، وتبدأ حركة الفتوح
الإسلامية ، ويتوقف مصير الانسياب الإسلامي للجيش العربي الإسلامية على
معركة القادسية ، وتلاحظ الخنساء معارك الفتوح مع من يلاحظ من رجال

المسلمين ونسائهم ، ولها أربعة من الأولاد الشباب الأقربين كل القرب إلى قلبها ،
قرباً يتضاءل أمامه قرب صخر ، فذاك أخوها وهؤلاء بنوها ، فتصحبهم على
كبرها إلى ساحة القتال وتدفع بهم إلى أتونها انتصاراً لعقيدها واستجابة
لإسلامها ، ووقفت تخطبهم حاضة مشجعة قائلة^(٩٣) : « يَا بَنِي أَنْتُمْ أَسَلِمْتُمْ
طَائِعِينَ ، وَهَاجَرْتُمْ مَخْتَارِينَ ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، إِنَّكُمْ لِبَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ ، كَمَا
أَنْتُمْ أَبْنَاءُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، مَا خُنْتُ أَبَاكُمْ وَلَا فَضَحْتُ خَالَكُمْ ، وَلَا هَجَنْتُ
حَسْبَكُمْ ، وَلَا غَبَّرْتُ نَسَبَكُمْ ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّوَابِ
الْعَظِيمِ فِي حَرْبِ الْكَافِرِينَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ خَيْرٌ مِنَ الدَّارِ الْفَانِيَةِ ، يَقُولُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ) فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ غَدًا فَاغْدُوا إِلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ مُسْتَبْصِرِينَ ، وَلِلَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ
مُسْتَنْصِرِينَ » .

وتبدأ رحي القتال ، وينطلق الفرسان الفتيان إلى أتون المعركة ينشدون
الأراجيز ، يقاتلون ويتقدمون ثم يستشهدون الواحد بعد الآخر ، ويبلغ الخبر
الحزين أمهم الخنساء ، فلا تبكي على بنيتها كما بكت على خال لهم من قبل ، وإنما
تقول من تحت ظلال الإيمان : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَفَنِي بِقَتْلِهِمْ ، وَأَرْجُو مِنْ رَبِّي
أَنْ يَجْمَعَنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ » .

إن الفرق بين المرأة قبل الإسلام وبعده هو نفسه الفرق بين شخصية الخنساء
قبل الإسلام وبعده .

لقد أخذ الإسلام بيد المرأة وكرّمها وزكاها ومنحها كل ما هي أهل له
كنصف للبشرية ، وكأم وأخت وزوجة وابنة ، فإذا حدثت بعد ذلك نكسة
فليس الإسلام هو الذي نكسها ، ولكن الأوضاع الاجتماعية والانفلات عن
الجمادة واستحداث التقاليد من رجعية جامدة أو انطلاقة منحرفة كل ذلك —
وليس الإسلام — مسعول عن الردة وملوم على النكسة .

(٩٣) جمهرة خطب العرب ١/١٢٠ ، ١٢١ .

الإسلام والسيف

يخطئ كثير من المستشرقين وغير المستشرقين حينما يذهبون في كتاباتهم إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف ، وهم يحاولون إلباس دعواهم ثياب صدق وحيدة حين يربطون بين الفتوحات الإسلامية وبين نشر الإسلام ، والحق أن الذين يركبون هذا المركب الخشن في محاولة الربط بين نشر الدعوة الإسلامية وامتشاق الحسام ليسوا إلا واحداً من رجلين : رجل حسن الطوية ولكنه قاصر في اطلاعه لم يأخذ من الدراسة حول الإسلام إلا قشوراً دون أن ينفذ إلى الباب ، فيطلع على جمهور القراء بأفكار فجأة ومعلومات خاطئة واستنتاجات ظالمة ، ورجل قرأ وفهم ووعى ما قرأ ولكنه سيئ النية شرير الطوية ، يغالط نفسه ويظلم الإسلام بنسبة أمور إليه هو منها براء .

فالمعروف أن المسلمين لم يشهروا السيف لأول مرة إلا في غزوة بدر ، وهم حين فعلوا ذلك لم يكونوا عادين ولا ظالمين ، وإنما كانوا يدافعون عن الدعوة التي أنزلها الله على رسوله ، فآمنوا بها وهاجروا في سبيلها وحازبوا حفاظاً عليها ، وإن المتتبع بعد ذلك للوقائع التي عرفت بالغزوات لا يجد كثير عناء في أن يستنتج أن السيف الإسلامي قد شهر فيها دفاعاً عن الدين الجديد وذوداً عن حياض المسلمين ، وحفاظاً لأرواحهم وعقيدتهم ، فكانت الغزوات إما حرباً دفاعية وإما حرباً وقائية ، والحرب الدفاعية والحرب الوقائية كلاهما سواء .

فلما استتب الإسلام في الجزيرة العربية وبدأت الفتوحات ، لم تكن تهدف إلى نشر الدين بقوة السيف ، وإنما كانت لإخضاع الحكام الظالمين وسل عروشهم ، وإنقاذ أبناء البشرية مما أوقعوه عليهم من جور ، وما أحاطوهم به من ظلم وإذلال ، ولذلك فإن المسلمين في فتوحاتهم لم يرغموا أحداً على الإسلام ولم يقتلوا طفلاً أو يؤذوا امرأة أو ينالوا شيخاً بضرر . فلم تكن الفتوحات الإسلامية في واقعها لتحويل غير المسلمين إلى مسلمين ، إنما كانت لتوسيع نطاق السيادة الإسلامية التي هي سيادة الله وبسط العدالة والطمأنينة على ربوع العالمين .

فأسلوب الدعوة إلى الإسلام بعيد كل البعد عن الدماء ، برىء كل البراءة من شهر السيف وامتشاق الحسام ، وإنما السبيل إلى ذلك مسطور في حنايا الكتاب العزيز في أكثر من آية من آيات الله ، فسبيل نشر الدعوة ينحصر في أن قوة الدعوة نفسها أمضى وأقوى من قوة السيف ، فالله تعالى يقول :

« لا إكراه في الدين » ويقول « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن » ويقول ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۙ بِالْعِبَادِ ﴾ (١٤)

هذا هو دستور الدعوة الإسلامية ، سبيل كله سلام وحرية اختيار ، لا إجبار ولا إكراه ، ولذلك فمن الحقائق التاريخية المسلم بها أن المسيحيين من العرب ظلوا متمتعين بكامل حقوقهم ، وأن عمر بن الخطاب لم يفرق بين تغلب المسيحية وبين المسلمين ، ومعروف أيضاً أن المسيحيين في الشام طلبوا نجدة الجيوش الإسلامية لكي تخلصهم من ظلم الروم ، ولكي تنشر العدل بينهم ، فقد كانت رسالة السماء تفرض إشاعة العدالة بين الناس أياً كان دينهم ، وإذا كان الإسلام قد فرض الجزية عليهم فلم يكن معنى ذلك عقاباً لهم وإنما كان ثمناً لحمايتهم ، وفي نفس الوقت

(٩٤) آل عمران : الآية ٢٠ .

سمح لهم بإقامة شعائرهم الدينية والتمتع بكامل حقوقهم على وجه من العدل والإنصاف .

وكان الحال كذلك أيضاً بالنسبة للقبط في مصر ، وقد لاقوا من الاضطهاد قبل الفتح الإسلامي ما جعلهم ينتظرون وصول العرب الفاتحين بفارغ الصبر ، يقول السير توماس أرنولد في وصف حالهم : « كان بعضهم يعذب ثم يلقي بهم في اليم ، وتبع كثير منهم بطريقهم إلى المنفى لينجوا من مضطهديهم ، وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية وتظاهروا بقبول قرارات مجمع خلقدونية ، وقد جلب الفتح الإسلامي إلى هؤلاء القبط حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان ، وقد تركهم عمرو بن العاص أحراراً على أن يدفعوا الجزية ، وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم ، وخلصهم بذلك من هذا التدخل المستمر الذي كانوا يفتنون من عبثة الثقيل في ظل الحكم الروماني ، ولم يضع عمرو يده على شيء من ممتلكات الكنائس ولم يرتكب عملاً من أعمال السلب والنهب ، ويظهر أن حالة القبط في الأيام الأولى من حكم المسلمين كانت معتدلة ، وليس هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكاهم المسلمين » (٩٥) .

وهكذا وجد القبط في ظل الإسلام الحرية الكاملة بعد أن قتل الإمبراطور جستنيان من قبط الإسكندرية الأرثوذكس وحدهم مائتي ألف مواطن .

وما يقال عن دخول مسيحي مصر إلى الإسلام دون ضغط أو إكراه يقال عن غيرهم من سكان البلاد التي فتحتها المسلمون ، وها هي رسالة كتبها البطريرق النسطوري يشوع ياف الثالث Isho Yabh وبعث بها إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس ، يقول فيها بعد أن صور حزنه لتحول كثير من المسيحيين الفرس إلى الإسلام : « وإن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا يشاهدون ما أنعم عليه وهم بينكم كما تعلمون حق العلم ، ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة المسيحية ،

(٩٥) الدعوة إلى الإسلام ص ١٢٣ ، ١٢٤ .

بل على العكس ، يعطفون على ديننا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب ، ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار ، فلماذا إذن هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم من أجل هؤلاء العرب ، ولماذا حدث ذلك أيضاً في وقت لم يرغمهم فيه العرب — كما يصرح أهل مرو أنفسهم — على ترك دينهم ، بل هم تعهدوا لهم أن يبقوا عليه آمناً مصوناً إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارتهم إليهم» (٩٦) .

والإسلام لم يحفظ على غير المسلمين عقيدتهم وحريتهم وحسب ، بل إن الحكام المسلمين بالغوا في إكرام المسيحيين واليهود فوضعوهم في مناصب الدولة الهامة ، بحيث كان منهم الوزراء والحجاب ، سواء في الدولة العباسية في بغداد أو الدولة الفاطمية في مصر أو الخلافة الإسلامية في الأندلس .

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، بل إن صلاح الدين الأيوبي الذي خاض الحروب الصليبية لم يأخذ رعاياه من المسيحيين بجزيرة القادمين الباغين من أوروبا ، وإنما عاملهم برفق أكثر ، وأسبغ عليهم تسامحه ، وخفف عنهم الضرائب وأزال بعضها ، ووضعهم في الوظائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة ، وظل حالهم كذلك من السعادة والرعاية والاستمتاع بحرياتهم كاملة في عهد خلفاء صلاح الدين .

لم يدخل أحد إلى الإسلام إذن خوفاً من السيف ، وإنما العقيدة نفسها كانت كالنور الوهاج يجذب إليه الأنظار ، فدخلت أفواج الناس إلى الإسلام عن رضا وارتياح وإيمان ، بل إن الأفراد القلائل الذين ارتكبوا بعض الحماقات محاولين إدخال غير المسلمين إلى الإسلام بالقوة قد لقوا من الحكام ما أوقفهم عند حدودهم ، فقد ذكر بعض الرحالين أنه بينما كان يزور فارس — حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي — سمع عن قصة تاجر أرمني مسيحي كان جالساً في حانوته ذات يوم فقدم إليه أحد الدراويش وألح عليه في التحول من المسيحية إلى الإسلام فصرفه التاجر بعد أن أعطاه صدقة وأظهر له عدم الرغبة في التحول عن دينه ، ولكن الدراويش رفض الصدقة وألح في أن يتحول التاجر إلى الإسلام ، فلما

(٩٦) توماس أرنولد ص ١٠١ ، ١٠٢ .

أصر التاجر على موقفه اختطف الدرويش سيفاً من أحد الواقفين وضرب به التاجر على رأسه ضربة قضت عليه ثم لاذ بالفرار ، وما إن سمع حاكم المدينة الخبر حتى أخذ منه الغضب كل مأخذ ، وأمر باقتفاء أثر الدرويش حتى قبض عليه ، وجيء به بين يديه ، فطعنه الحاكم بيده طعنة قضت عليه وأمر بأن تلقى جثته نهياً للكلاب ، وأردف قائلاً : ليس بمثل هذه الطريقة ينتشر دين محمد ، ثم استدعى الحاكم ابن التاجر وعزاه ولاطفه بعبارات طيبة .

فحوادث إجبار غير المسلمين على اعتناق الإسلام بالسيف قليلة نادرة وهي فردية في الغالب ولعلها في الديانات الأخرى أكثر منها في الإسلام ، فشرلمان ملك فرنسا كان يفرض التعميدات المسيحية بحد السيف ، وكان أولاف ملك النرويج يذبح من يرفض الدخول في الدين المسيحي من سكان فيكن Viken (الجزء الجنوبي من النرويج) أو يقطع أرجلهم وأيديهم ، كما وجدت جماعة متعصبة لنشر المسيحية بالقوة أسموا أنفسهم إخوان السيف Bretheren of the Sivlia .

وبالرغم من أن المسيحية دين السلام فإن بعض من انتسبوا إلى المسيحية قد لجأوا إلى فرضها بالسيف والدماء على بعض من لم يؤمنوا بها ، ولكنها حالات قليلة لا تسىء إلى سماحة المسيحية ، كما أن الحالات النادرة لإدخال غير المسلمين بالقوة إلى الإسلام لا تحط من سماحة الإسلام .

فالذين ذهبوا إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف قوم مخطئون كل الخطأ ، لأن الدين الذي يعتمد على السيف لكي ينتشر دين ضعيف ، وليس الإسلام كذلك ، وليس أدل على ذلك من أن المهاجمين لديار الإسلام المنتصرين على المسلمين ما لبثوا أن اعتنقوه ديناً وآمنوا برسالته ، مع أن طبيعة الأمور تقضي أن يحولوا المسلمين إلى دينهم لا أن يتحولوا هم إلى الإسلام .

فالسلاجقة الوثنيون الذين فتحوا بلاد ما وراء النهر وتقدموا إلى العراق العجمي وظلوا يزحفون شيئاً فشيئاً حتى أخضعوا أكثر الأراضي الإسلامية ، هؤلاء الوثنيون الظافرون الفاتحون الغالبون ما لبث الدين الإسلامي بقوته وسلامته وسماحته أن استهواهم فاعتنقوه وصاروا سلاطين مسلمين ، وليس الأمر موقوفاً

على هؤلاء السلاجقة وحدهم ، فإن قوماً أشد منهم عتواً ، وأعنف منهم ظلماً ، وأكثر منهم تعطشاً الى الدماء ، قد هاجموا ديار المسلمين وقضوا على خلافتهم ، وقتلوا خليفاتهم وخضبوا الأرض بدمائهم ورنقوها بأشلائهم ، أولئك هم المغول التتار المتوحشون الوثنيون الغالبون المنتصرون ، الذين ما لبثوا أن انضوا بعد حين تحت لواء الإسلام فهذب أخلاقهم ، وجعل لهم حضارة وفنوناً عرفت باسم الفنون المغولية .

من يصدق أن هؤلاء التتار الذين سفكوا من دماء المسلمين ما لم يسفكه أحد من قبلهم ، والذين يصف ابن الأثير فظائعهم ، وجعلهم مساجد بخاري اصطبلات خيل ، وتمزيقهم للقرآن الكريم ، وهدم مساجد سمرقند وبلغ فيقول : « لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظماً لها ، كارهاً لذكرها فأنا أقدم إليها رجلاً وأؤخر أخرى ، فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام إلى المسلمين ، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أُمي لم تلدني ، وبالييتني مثلاً قبل هذا وكنتُ نسياً منسياً ، إلى أن حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف ، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً ، فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقرت الأيام والليالي عن مثلها ، عمت الخلائق وخصت المسلمين ، فلو قال قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً^(٩٧) » .

نقول من يصدق أن هؤلاء المتوحشين يدخلون الإسلام طائعين وهم الظافرون الكاسحون المنتصرون ؟

على أن الأمر بالإسلام لم يقف عند اجتذاب الوثنيين الظافرين من السلاجقة والمغول وحدهم إليه ، بل إنه جذب بعض الصليبيين الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين فدخلوا فيه طائعين مختارين زرافات ووحداً ، ذلك أن جنود الصليبيين بينما كانوا يجتازون آسيا الصغرى في طريقهم إلى بيت المقدس تجسس عليهم الإغريق من أبناء دينهم وأبلغوا الأتراك المسلمين بمواقعهم ، فهاجمهم الترك المسلمون وأوقعوا بهم

(٩٧) ابن الأثير حوادث سنة ٦١٧ هـ .

ومزقوهم شر ممزق ، غير أن من نجا منهم — أي من الصليبيين — كانوا في حالة من البؤس والإشراف على الموت لدرجة استدرت عطف الترك المسلمين ، فما كان منهم إلا أن واسوا المرضى وعالجوهم ، وأغاثوا الجائعين المشرفين على الهلاك ، وبذلوا لهم العطاء في كرم وسخاء ، بل لقد اشترى بعض المسلمين النقود الفرنسية من الإغريق لكي يوزعوها بسخاء على الصليبيين المعوزين ، فكان البون شاسعاً بين المعاملة الرحيمة التي لقيها الصليبيون من المسلمين ، وبين المعاملة السيئة التي لا قوها من أبناء دينهم الإغريق وما عانوه من قسوتهم ، حتى إن كثيراً منهم دخلوا دين منقذهم بمحض إرادتهم ، وبلغ عدد هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام من الصليبيين أكثر من ثلاثة آلاف (٩٨) .

لعل هذه الأمثلة التاريخية التي تؤيدها الوثائق والتي جعلت الغالبين يدخلون إلى الإسلام عن رضى كامل لأكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، وإنما انتشر بقوة العقيدة وكما لها ، وتشبع النفوس بها ، واقتناع أولي الأبواب بأنها الحق من رب العالمين .

وكيف يمكن أن يكون انتشار الإسلام بالسيف ، والمؤرخون يذكرون لنا أنه حتى نهاية القرن الهجري الأول ، كان عدد المسلمين في البلاد المفتوحة لا يزيد على الثلث ، ولو كان السيف هو أداة نشر الدين لما بقي واحد من سكان تلك البلاد على غير الإسلام بعد مائة سنة من الزمان ، بل لما بقي في بلاد المسلمين الآن مواطن واحد لا يتخذ الإسلام ديناً .

لم ينتشر الإسلام بالسيف إذن ، وإنما انتشر بقوة عقيدته وعمق إيمان الناس بعادتها ، وإلا كيف يفسر دخول مئات الملايين فيه من أهالي الهند والصين والملايو وجاوة وجزر الهند الشرقية وإفريقية الوسطى ؟ بل كيف آمن به الملايين المنتهشرون في روسيا وبولندا ولتوانيا في شمال أوروبا ، ثم مدينة الكاب وغينيا التي يحتلها الأوروبيون ؟ هل وصلت سيوف المسلمين إلى تلك المناطق ؟ لم يقل بذلك عاقل أو مجنون ، لقد

(٩٨) القصة بكاملها يقصها أحد رهبان القديس دينيس وكيان مرافقا للحملة — راجع توماس أرنولد ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

دخل الإسلام إلى تلك البلاد عن طريق الدعاة المسلمين المجريين من أي سلاح إلا سلاح السماحة والإيمان ، فدخل الناس عن طريقهم في دين الله أفواجا .

إنه في الوقت الذي كان المسلمون يُذبَحون في أسبانيا ويُصنع بهم من ألوان الاضطهاد ما لم يسمع به التاريخ من قبل ، في ذلك الوقت الذي كان يقتل فيه في الأندلس كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أجلى الإسلام وحضارة الإسلام عن إسبانيا ، كان الإسلام نفسه يكسب أرضاً جديدة ومسلمين جددًا في سومطرة والملايو ، وشتان الفرق إذن بين تعصب يقتل المسلمين في أرضهم ، وسماحة تجذب المواطنين في غير أرض الإسلام إلى الإسلام .

ربما يظن ظان أن ما أنزل بالمسلمين في الأندلس من حيف وتقتيل كان نتيجة لتعصب سابق ، أو ظلم أوقعوه على الأسبان ، أو إجبار لهم على اعتناق الإسلام ، ولكن التاريخ لم يسجل حادثة واحدة من هذا القبيل ، فلم يحدث أن اضطهد المسلمون سكان أسبانيا أو أجبروهم على اعتناق الإسلام وقت الفتح ، بل كانت سياستهم كلها تسامحا وعطفاً ، بل إن المسلمين قد شيدوا للربان والراهبات أديارا جديدة تهيأ فيها لهم الأمن والطمأنينة ، وكان الرهبان يستطيعون أن يخرجوا على الملأ بألبستهم الدينية ، وتقلد بعضهم المناصب العالية في البلاط . وهكذا رعى الإسلام المسيحيين في الأندلس وحافظ عليهم ، ولم تحدث حالة اضطهاد ديني واحدة .

هكذا انتشر الإسلام في الأندلس بغير ضجة ولا سيف ، وإنما بالسماحة والرفق والافتناع ، وهكذا خرج الإسلام من الأندلس يسبح في بحار دافقة من دماء أبنائه بسيوف متعصبة ظالمة .

ولا يختلف الأمر في دخوله القسطنطينية عنه في دخوله الأندلس ، فلم يرغم القائد التركي أحداً على اعتناق الإسلام ، بل نشر العدل وأقام صروحه وأمن الناس على حياتهم ، ونحن لا نستقي ذلك من مؤرخي المسلمين ، بل من مؤرخ بيزنطي شاهد سقوط القسطنطينية يتحدث عن بايزيد وكيف كان رحب الصدر كريم الخلق مع رعاياه المسيحيين ، وكيف جعلهم يألّفونه ألفة تامة بأن سمح لهم بالتردد على مجلسه في حرية كاملة ، وكيف أن مراداً الثاني قد اشتهر بتحقيق العدالة وإصلاح

بالمفاسد التي سادت في عهد الأباطرة الإغريق ، لقد كان يعاقب في غير هودة أي موظف من موظفيه يثبت أنه استبد بأي فرد من أفراد رعيته .

لم يتدخل الترك المسلمون في عقيدة رعاياهم من المسيحيين ، ولم يحاولوا نشر الإسلام بالسيف ، يشهد بذلك بطريق أنطاكية « مكاريوس » الذي يقول من حديث طويل له يلحن فيه البولنديين الكاثوليك ، ويخصي ضحاياهم من الأرثوذكس بعدد يتراوح بين سبعين وثمانين ألفاً من القتلى : « أدام الله بقاء دولة الترك خالدة إلى الأبد ، فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان ، سواء أكان رعاياهم مسيحيين أم تاصريين ، يهوداً أم سامرة ، أما هؤلاء البولنديون الملاعين فلم يقنعوا بأخذ الضرائب والعشور من إخوان المسيح ، بالرغم من أنهم يقومون بخدمتهم عن طيب خاطر ، بل وضعوهم تحت سلطة اليهود الظالمين أعداء المسيح الذين لم يسمحوا لهم حتى بأن يبنوا الكنائس ، ولا بأن يتركوا لهم قسساً يعرفون أسرار دينهم (٩٩) .

في ظل هذه السماحة المطلقة دخل رعايا الكنيسة الشرقية إلى الإسلام دون ترغيب أو تهديد ، بغير سيف ولا رمح ، ولكن أعجبتهم شريعته السهلة البعيدة عن التعقيدات ، فكان لهم بمثابة المهرب من التعقيدات التي خلقتها الهرطقة البوليشية Poculician heresy فدخل الإسلام أقوام كثيرون من ألبان وبوسنة وصرب .

ما يقال عن انتشار الإسلام في أوروبا يقال عنه في آسيا ، ففي فارس كان الكهنة الزرادشتيون قد تسلطوا على شئون الدولة المدنية غير مكتفين بنفوذهم الديني ، واضطهدوا الديانات المخالفة لهم ، من بوذيين ومانويين ومسيحيين ويهود وصابئة ، وما إن جاء المسلمون إلى تلك البلاد حتى ضمنوا الحرية الدينية لكل فرقة من هذه الفرق ، وعاملوهم جميعاً معاملة أهل الكتاب مكتفين بأخذ الجزية منهم ، وشيئاً فشيئاً بدأت الجماعات من سكان المدن خاصة ترحب بالإسلام ديناً ، وتعتنقه في

(٩٩) مذكرات البطريرك مكاريوس .

عن توماس أرنولد ص ١٨٢ ، ١٨٣ .

حماسة كبيرة ، وكان في مقدمة هؤلاء جميعاً أصحاب الحرف والعمال بمختلف طبقاتهم ، ارتضوا الدين الجديد لصفائه وخلوه من المعتقدات الوثنية التي بدت كريهة في أنظارهم ، نظراً لسفاهة طقوسها واستبداد رجال الدين القوامين عليها .

وإذا كان بعض سكان شمال الهند دخلوا الإسلام خشية أو خوفاً في إبان بعض الغزوات المتأخرة ، فإن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بجنوب الهند ، الذي أسلم الملايين من سكانه نتيجة علاقات ودية وتقدير واحترام نشأت بين التجار المسلمين الذين تراحموا في تلك المنطقة وبين الحكام الهنود الذين أعجبوا بأخلاق المسلمين ومعاملاتهم وطرق تعبدهم . ولا شك أنه كان للرخاء الذي عم هذه المنطقة نتيجة لنشاط العرب وإقبالهم على شراء منتجات هذه البلاد أثر كبير في ربط أواصر المودة بين السكان والمسلمين ، الأمر الذي ساعد على انتشار الدين الإسلامي دون أن يدخل هذه المناطق سيف واحد ، وقد لعب رجل عظيم اسمه خواجه معين الدين خشتي دوراً كبيراً في نشر الإسلام في الهند بالطرق السلمية التي تعتمد على الإقناع والموعظة الحسنة ، وإنا لنسمع عن دعاة كثيرين آخرين نذروا أنفسهم لنشر الدعوة الإسلامية في الهند فكان السداد رائدهم ، وأسلم على أيديهم الملايين في أنحاء شبه القارة الهندية ، وما يحيط بها من جزر ، من هؤلاء نادر شاه المتوفي سنة ٩٦٩ هـ ١٠٣٩ م وسيد إبراهيم شهيد ، وشاه عبد الحميد سنة ١٦٠٠ م ، والشيخ يوسف شمس الدين ، ومبا ملايكا ، وغيرهم كثيرون لا نستطيع أن نحصى أعمالهم في هذه الصفحات القليلة .

ولقد دخل الإسلام إلى الملايو وجاوة وسومطرة وبورنيو وسيليس والفلبين وغيرها من هذه المناطق بالدعوة والتبشير دون سفك قطرة دم واحدة ، دخلها عن طريق التجار المسلمين الذين اتصلوا بالسكان اتصال المودة والنسب ، وكانوا في نفس الوقت يبشرون بدينهم ، أو عن طريق الدعاة الذين نذروا أنفسهم لخدمة الإسلام ، وكان الناس يقبلون عليهم في سر ويعتقون الدين الجديد ويؤمنون به في وقت قصير ، وفي أحيان كثيرة كان الداعي إذا أقنع الملك بالإسلام قام الملك نفسه ودعا وزرائه ورعيته إلى العقيدة الجديدة فيسارعون إلى الاستجابة في أقصر وقت وأسرع . ومن تلك القصص الطريفة قصة إسلام ملك قويده في شبه جزيرة

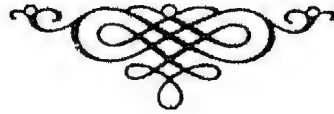
الملايو ، فقد وصل إلى تلك المملكة سنة ١٥٠١ م عالم عربى يدعى الشيخ عبد الله ، وزار الراجة (الملك) وسأل عن ديانة البلاد فأجابه الراجة : ديني ودين رعيتي كلها هو الذى وصل إلينا من الشعب القديم ، ونحن جميعاً نعبد الأصنام ، فقال الشيخ : أما سمعتم جلالتم عن الإسلام ، والقرآن الذى أنزله الله على محمد ونسخ به كل الديانات الأخرى وتركها في حوزة الشيطان ؟ وظل الشيخ يشرح للراجة تعاليم الإسلام — وكان ذا بشاشة ولباقة — حتى اقتنع الملك بكلامه وما لبث أن أحضر جميع الأصنام التي في القصر فجمعت في أكوام ، وكان بعضها من الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الطين أو الخشب وألقيت على الأرض وأحرقت ، وبعد إيمان الملك آمن بعده أهل بيته ثم وزرائه ثم بقية رعيته الذين جمعوا كل الأصنام التي كانت في حوزتهم وأحرقت جميعها وأصبحت رماداً تذروه الرياح ، وأقبلوا على الإسلام تعلماً والبشر يعمهم والفرح يملأ جوانحهم ، ولم يكتف الملك باعتراف الإسلام ، بل غير اسمه من برا أونج مها وانجسا إلى اسم إسلامي هو مزلف الشاة ، ثم بنيت المساجد في المناطق الآهلة بالسكان .
بهذه الطرق السلمية والوسائل الإقناعية انتشر الإسلام في أقطار آسيا وجزرها .

وأما اعتناق الإفريقيين للإسلام فقد تم أيضاً عن طريق الدعاة والتجار ، ولقد لقي الدعاة المسلمون لدى الزنوج كثيراً من الإدراك والتقبل حين كانوا يحدثونهم عن الحقائق المتعلقة بالله والإنسان ، هذا فضلاً عن أن الدين الإسلامي دين الفطرة والبساطة ، ولذلك كان الإفريقيون يقبلون على اعتناقه باعتباره لا يفرق بين الأبيض والأسود ، على حين أن رجال الإرساليات الأوروبيين لم ينجحوا في شدهم إلى رباط المسيحية ، لأن الإفريقي الأسود المتنصر كان يحس في قرارة نفسه أن أبناء دينه من الأوروبيين ينتمون إلى جنس ولون وحضارة لا ينتمي هو إليها ، وكان يحس بذلك الفرق الذى يؤرق نفسه ويؤلم إنسانيته .

ويعلل بعض الكتاب الأوروبيين سرعة انجذاب الزنوج إلى الإسلام فيقول : إن الدخول في الإسلام لا يستلزم أن يفقد الواحد قوميته ، ولا يستلزم تغييرات انقلابية في الحياة الاجتماعية ، ولا يقوض نفوذ الأسرة أو سلطة الجماعة ، وليسبت

هناك هوة بين الداعي إلى الإسلام والمتحول إليه ، فكلاهما متساو مع الآخر ، لا نظرياً بل عملياً أمام الله : وكلاهما ينفذ مبدأ التآخي الإنساني تنفيذاً عملياً ، والإسلام يمنح هؤلاء الذين يتصلون به منزلة أرقى وفكرة أسمى عن مكانة الإنسان في العالم المحيط به ، ويحرره من ربق ألف عام من الأوهام الخرافية^(١٠٠) .

هكذا انتشر الإسلام في إفريقية انتشار النور في الظلمة ، أقبل عليه الإفريقيون وهم يعتبرونه دينهم الطبيعي بشهادة الكتاب الأوربيين أنفسهم ، بغير ضربة سيف أو طلقة بندقية ، وكذلك بينا كيف انتشر الإسلام في بقاع الأرض ، لم يفرض نفسه بالقوة ، ولكن فرض نفسه بسماحته وقربه إلى النفس البشرية التي رأت فيه أنه يربط بينها وبين الله ، ويهديها سبيل الرشاد والهداية في الدنيا ، وطريق النور والنجاة في الآخرة .

القسم الثاني :

انقسام الإسلام إلى مذاهب وفرق

- الخوارج .
- الإباضية .
- الشيعة .
- الإمامية .
- الزيدية .

قبيل الانقسام :

كانت العقيدة الإسلامية تكمن في قلوب المسلمين في صفاء ويسر واعتزاز وإيمان حينما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى مردداً قول الله تعالى : ﴿ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾^(١) وبموته عليه السلام حاولت الفتنة أن تطل برأسها في صورة خلاف على الزعامة ، واتخذ الخلاف صورة جدية أول الأمر بين المهاجرين والأنصار ، ولكن سماحة هذا الدين وعمق جذوره في قلوب المؤمنين والبعث عن المطامع الذاتية ، كل أولئك قد ساعد على وأد الخلاف حينما اعترف المهاجرون بفضل الأنصار وزدوا رأى رسول الله حين يقوم زعيم الأنصار سعد بن عبادة ويقول عن رضى وإيمان موجهاً خطابه للمهاجرين : نحن الوزراء وأنتم الأمراء . وتنطفئ الفتنة التي أوشكت أن تندلع بأيسر ما يتصور العقل المفكر برضى الأنصار بأن تكون الإمارة في المهاجرين .

وأما في صفوف المهاجرين فإننا نلمس الإيثار في البيعة والاختيار ، فهذا عمر بن الخطاب العظيم يتلفت إلى أبى عبيدة يقول له : أبسط يدك أبايعك فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله ، فلا يستبشر أبو عبيدة ولا يرحب ببيعة عمر له ولا يتحمس لأخطر منصب عرفه الإسلام بعد الرسالة ، ويعرض أبو عبيدة عن

(١) المائدة : الآية ٣ .

عمر وعن المنصب الذى يبايعه عليه ، منصب خليفة رسول الله ، وإنما يقول له فى حزم وإيمان ورضى . أتبايعنى وفيكم الصديق وثانى اثنين ، فيقتنع عمر ويذهب إلى أبى بكر قائلاً : أبسط يدك أبايعك ، أنت أفضل منى . فيقول أبو بكر : أنت أقوى منى ويكرر ذلك ، ولكن عمر السمع سماعة أبى عبدة يقول : إن قوتى لك مع فضلك ، وتتم البيعة لأبى بكر خليفة للرسول العظيم .

وتقابل بيعة أبى بكر بالرضى من المهاجرين والأنصار على السواء ، حتى إن أحد زعماء الأنصار ، ولعله سعد بن عباد ، يقول فى مقام تعظيم أبى بكر عند البيعة : نعوذ بالله أن نتقدم أباً بكر . وإذا كان على بن أبى طالب كرم الله وجهه قد أستاذنى فى بيعة أبى بكر بعض الوقت فإنه ما لبث أن بايعه راضياً كل الرضى ، فليس من شك فى أن علياً كان يحب أباً بكر وينجده ويضعه فى مكانه من الإكبار والتقدير .

فإذا مات أبو بكر لا يلبث المسلمون جميعاً أن يرتضوا مشورته قبل وفاته باختيار الخليفة العظيم عمر بن الخطاب ومن بينهم على ، وكان الخليفة يستعين به فى حلّ عظام الأمور ويقول : أعود بالله من مشكلة ليس فيها أبو حسن (وهى كنية الإمام على) .

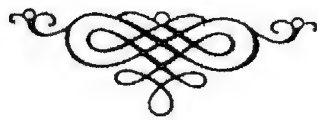
ويظل أمر المسلمين هادئاً حتى يحدث الشقاق إزاء سياسة عثمان بن عفان الخليفة الثالث ، وتنتهى الأمور بمأساة قتله وهو يتلو كتاب الله ، فبايع أكثر المسلمين على بن أبى طالب الخليفة الرابع أميراً للمؤمنين ، ولكن شبح الأطماع الشخصية وبقايا العصبية القبلية تطل برأسها لأول مرة فى الإسلام ، فينقسم المسلمون إلى قسمين أو حزبين : حزب ينتصر لعلى وحزب ينتصر لمعاوية ، أو بالأحرى حزب يتشيع لعلى وحزب يتشيع لمعاوية ، وبمرور الزمن أصبحت لفظة التشيع عنواناً ودلالة لأنصار على وأبنائه وأحفاده من بعده . وكانت الشيعة فى أول أمرها رأياً سياسياً ليس أكثر ، كما كانت دعوة الأمويين للخلافة وحصرها فى معاوية رأياً سياسياً أيضاً ، ويستشرى الخلاف بين أنصار على وأنصار معاوية ،

ويجربى التحكيم المعروف الذى كان بطلاه أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص فلا يرضى به جناح من حزب على فيخرجون عليه ويكونون حزباً ثالثاً يعرف بالخوارج» .

وإذن فقد كانت الفرق الإسلامية عند نشأتها أحزاباً سياسية وليست فرقاً دينية ، والاختلاف بينها لم يكن اختلافاً فى صلب العقيدة الإسلامية وإنما كان خلافاً فى رأى حول طريقة الحكم واختيار الحاكم ، ثم انقسمت كل فرقة إلى عدة فرق ، ففى الشيعة بدأنا نسمع عن الزيدية والإسماعيلية والاثنا عشرية والكيسانية والمختارونية والكربية والهاشمية والمنصورية والخطابية وغيرها ، وفيهم الغلاة والرافضة والخارجون على التوحيد أولئك الذين ألّھوا على بن أبى طالب ، كما أن فيهم أصحاب العقيدة السليمة والفكرة الصائبة .

وكما انقسمت الشيعة إلى فرق عديدة فإن الخوارج انقسموا بدورهم إلى فرق كثيرة منها الأزارقة والصفورية والإباضية والعجاردة والثعلبية وغيرها وكل فرقة من هؤلاء كانت تنقسم إلى فرق أخرى كثيرة ، وسبب كل ذلك على الأغلب خلافات سياسية نشأت عن اختلاف الرأى إزاء الحكم أو الحرب .

ومع مضى الزمن تنشأ فرق أخرى فى الإسلام كالمعتزلة والأشاعرة وتتأجج الخصومة بين كل هذه الفرق ، ويظل أهل السنة أقربهم إلى الحيدة وإلى فهم عقيدة الإسلام فى غير ما عصبية أو تعسف . فما هى هذه الفرق ؟ وما أهمها ؟ وكيف نشأت ؟ وما محور عقيدة كل فرقة منها ؟ وهل من سبيل إلى تجميع الكلمة ولّم الشمل ورأب الصدع وتوحيد الرأى وجمع الشتيت ؟ هذا ما نرجوه مخلصين .

الخوارج

نشأتهم :

بدأت الفرقة تدب بين المسلمين حين اقترح معاوية بن أبي سفيان على عليّ بن أبي طالب إبان وقعة صفين ٣٧هـ/٦٥٧م أن يحتكما إلى حكمين يعتمدان في حكمهما على كتاب الله حسماً للخلاف الذي أدى إلى مقتل عثمان ، فلما قبل عليّ التحكيم وكان من أمره ما كان من خداع عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ، قال بعض المتمردين وكان معظمهم من قبيلة تميم ؛ لا حكم إلا الله ، فلما سمع على ذلك قال قولته المشهورة : «كلمة حق يراد بها باطل ، وإنما مذهبهم ألا يكون أمير ، ولا بد من أمير ، برا كان أو فاجراً» .

ثم تجمع هؤلاء الخارجون واتجهوا نحو حروراء غير بعيد عن الكوفة فتابعهم عليّ يبغي صلاحهم ، ووقف بينهم وخطبهم متوكئاً على قوسه قائلاً : «أنشدكم الله هل علمتم أحداً كان أكره للحكومة مني ؟ قالوا : اللهم لا . قال : أفعلمتم أنكم أكرهتموني عليها حتى قبلتها ؟ ، قالوا : اللهم نعم . قال : فعلام بخالفتموني وناذرتوني .. قالوا : إنا أتينا ذنباً عظيماً فتننا إلى الله منه» .

وعادوا مع علي إلى الكوفة ، ثم ما لبثوا أن عاودتهم فكرة الخروج ظناً منهم أن علياً قد رجع عن الحكومة ، فأرسل إليهم ابن عباس لكي يتفادي المسلمون الفتنة ، ولكنهم أصروا على موقفهم من عليّ ، وأجمعوا البيعة لواحد من بينهم اسمه عبد الله بن وهب الراسبي ، وقد عرفوا «بالحرورية» نسبة إلى «حروراء» أول بلدة خرجوا إليها ، كما عرفوا «بالحكّمة» لأنهم قالوا «لا حكم إلا الله» .

خرج كثير من أنصار عليّ وانضموا إليهم وأطلقوا على أنفسهم اسم «الشُّراة» أي الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله ، ولكنهم لم يلتزموا جادة الصواب في تصرفاتهم أو أقوالهم ، ولجأوا إلى بعض الآراء المتطرفة والأعمال القاسية فطعنوا في عليّ وأحقّيته بالخلافة ، وطعنوا في مسلك عثمان ، وحكموا بالكفر والارتداد على كل من لا يجاريهم في التّهم على عثمان وعلي بن أبي طالب .

ومن أمثلة أعمالهم الإرهابية أنهم قابلوا مسلماً ونصرانياً فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراني خيراً ، وقالوا : احفظوا ذمة نبيكم ، وهي مغالطة صريحة ، لأن الأقوم أن يحفظوا على كل من الرجلين روحه ودمه ، وسلامة المسلم في الدرجة الأولى ثم سلامة الدمي .

كان موقف عليّ منهم أول الأمر ألا يجارهم حتى يبدأوه بالحرب ، فلما عمدوا إلى استعمال العنف وقتلوا عبد الله بن خبّاب وفي عنقه المصحف ومعه امرأته بعد حوار طويل جرى بينه وبينهم يفيض بالحكمة من جانب ابن خبّاب وبالغلظة من جانبهم ، ولما ركبوا رءوسهم ولم يحاولوا أن يستجيبوا لدعوة عليّ ، خرج إليهم في يوم النهروان وأوقع بهم وقتل منهم عدداً كبيراً ، وفي هذه الموقعة قتل زعيمهم ابن وهب .

وقد كان بمكنة عليّ بن أبي طالب أن يقضي على الخوارج قضاء مبرماً ولكنهم ما لبثوا أن تربصوا به ، وأرسلوا إليه واحداً منهم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي فقتله في المسجد .

بعد مقتل عليّ اتسع نشاط الخوارج ، وخاضوا كثيراً من المعامع في عهد معاوية ، وكانت غاراتهم تتخذ شكل حرب العصابات ، فلم يكونوا قادرين على

مواجهة جيوش الحكومة الأموية الجديدة ، تلك الجيوش الجرارة ، فكانوا يعمدون إلى شن الغارات الخاطفة في منطقة البصرة على وجه الخصوص ، وكان لفرسانهم قوة وجلد وعزيمة على القتال وكانوا يجيدون المباغته والضرب ، كما كانوا يحسنون الكر والانسحاب وكانوا يرددون منشدين :

فَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَبُّنَا وَأَوْلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ بِاللَّهِ مِنْ شَكْرٍ

كانت الأيام دائماً في خدمة الخوارج ، فما إن حدثت الفتنة بعد وفاة يزيد بن معاوية حتى كانت شوكتهم تزداد حدة ، وهم الذين أضعوا الخلافة من عبد الله ابن الزبير وكانت طوع يده . لقد حاولوا أن يضموا عبد الله إلى صفوفهم أو ينتظموا في دعوته ، وقرروا أن يذهبوا إليه قائلين : إن قَدَّمَ أبَا بكر وعمر وبرئ من عثمان وعليّ وكفر أباه (أى الزبير بن العوام) وطلحة بايعناه ، وإن تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده .

جرى هذا الحوار الطريف بين الخوارج وعبد الله بن الزبير ، وهو يظهر لنا رأيهم في الخلفاء وبعض الصحابة . قالوا له ^(٢) : إنا جئناك لتخبرنا رأيك ، فإن كنت على صواب بايعناك ، وإن كنت على خلافه دعوناك إلى الحق . ماتقول في الشيخين ؟ قال خيراً قالوا فما تقول في عثمان الذي حمى الحمى وآوى الطريد وأظهر لأهل مصر شيئاً وكتب بخلافه ^(٣) ، وأوطأ آل بنى معيط رقاب الناس وآثرهم بفيء المسلمين ^(٤) ، وفي الذي بعده الذي حكّم في دين الله الرجال وأقام على

(٢) العقد الفريد ٣٩١/٢ وما بعدها — لجنة التأليف .

(٣) الطريد هو الحكم بن أبي العاص وكان رسول الله نفاه إلى الطائف وقد ظل كذلك في خلافة أبي بكر وعمر حتى آواه عثمان وأما الإشارة إلى أهل مصر فتتلخص في أنه حينما جاءه أهل مصر يريدون قتله أو خلعه أظهر الصفح عنهم ولما انصرفوا وجاوزوا طريق المدينة ضبطوا غلاماً له يحمل كتاباً لعامله بمصر يأمره بجلدهم وحلق رءوسهم .

(٤) المراد أنه أوطأ أقاربه رقاب الناس وإنما خصوا آل معيط للطعن على عثمان بالوليد بن عقبة بن أبي معيط حين ولاه الكوفة فسكروا وصلى بالناس الصبح أربع ركعات وقرأ في صلاته :

علق القلب الربابا بعد ماشابت وشابا

وأما فيء المسلمين فالمقصود به المآل الذي أداه بطريق إفريقية فأمر به عثمان لآل الحكم .

ذلك غير تائب ولا نادم (يقصدون على بن أبى طالب) ، وفى أبليك وصاحبه وقد بايعا علياً وهو إمام عادل مرضى لم يظهر منه كفر ، ثم نكثا بيعته ، وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرها الله وصواحبها أن يقرن فى بيوتهن ، وكان لك فى ذلك مايدعوك إلى التوبة ، فإن أنت قبلت كل مانقول لك فلك الزلفى عند الله والنصر على أيدينا إن شاء الله ، ونسأل الله لك التوفيق ، وإن أبيت خذلك الله وانتصر منك بأيدينا .

هذه الاستفسارات يطلبها الخوارج من عبد الله بن الزبير ، ومنها يبدو أنهم يجلون أبا بكر وعمر ويحملون على عثمان ويجلون علياً قبل وقعة صفين ، ثم هم يكفرون الزبير وطلحة ، ورأيهم فى السيدة عائشة رأى سيىء يضعها موضعاً غير كريم .

ولكن عبد الله بن الزبير البليغ الجامع لزام البيان يرد عليهم قائلاً : إن الله أمر — وله العزة والقدرة — فى مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العاتين بأرق من هذا القول ، فقال لموسى وأخيه صلى الله عليهما : «اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ» . وقال رسول الله ﷺ : «لا تؤذوا الأحياء بسبّ الموتى» فهى عن سب أبى جهل من أجل عكرمة ابنه ، وأبو جهل عدو الله وعدو رسوله والمقيم على الشرك والجناد فى محاربة رسول الله قبل الهجرة ، والمحارب له بعدها ، وكفى بالشرك ذنباً ، وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذى سمبتم فيه طلحة وأبى أن تقولوا : أتبرأ من الظالمين ؟ فإن كانا منهم دخلا فى غمار الناس وإن لم يكونا منهم لم تحفظوني بسب أبى وصاحبه وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال للمؤمن فى حق أبويه : وأنجاهداك على أن تشرك ... الآية .

وقال : «وقولوا للناس حسناً» . وهذا رأى الذى دعوتهم إليه أمر له مابعده ، وليس يقنعكم إلا التوقيف والتصريح ، ولعمري إن ذلك أحرى بقطع الحجج وأوضح لمنهاج الحق وأولى بأن يعرف كل صاحبه من عدوه فروحوا إلى من عشيتكم هذه أكشف لكم ما أنا عليه إن شاء الله تعالى .

فلما كان العشى خرج إليهم فلم يوافقهم على آرائهم ، ودافع عن عثمان وعلى وأبيه وطلحة وعائشة دفاعاً رائعاً بالآية حيناً وبالحديث حيناً آخر^(٥) وبالحنة القاطعة والبرهان الصادق حيناً ثالثاً ، فانصرفوا عنه حتى أوقع به الأمويون وقتلوه هو وأخاه مصعباً .

على أن نشاط الخوارج ظل مقصوراً على الجانب الشرق من الدولة الإسلامية فترة طويلة ، وكان مصدر خطر دائم على البصرة ، ولم ينتقل نشاطهم إلى إفريقية إلا على عهد العباسيين . وأما الجزيرة العربية فقد اتسع نشاطهم فيها بين سنتي ٦٥ ، ٧٢ هـ استولوا خلالها على حضرموت واليمامة والطائف واليمن .

لقد نشط الخوارج في رحاب الدولة الإسلامية يدعون إلى فكرتهم بالعنف والشدّة وسفك الدماء ، ونحن نعتقد أن حب الدماء لم يكن طبيعة فيهم أجمعين ، بل إنهم يختلفون لنا وعنفا حسب الفرق التي ينتسبون إليها ، ولعل أشدهم إقبالا على الدماء فرقة «الأزارقة» التي كان يتزعمها نافع بن الأزرق ، وكان نافع هذا عنيفا عنيدا سفاكا للدماء ، يقتل النساء والأطفال على حد سواء ، ويستحل الأموال ويقطع الطريق ، ولكن في الوقت الذي نجد فيه الأزارقة يسلكون هذا المسلك الدامي الخشن ، نجد زعيماً آخر لفرقة أخرى هو نجدة بن عامر الحنفي زعيم فرقة «النجدة» يستنكر أعمال ابن الأزرق ويحمل على تصرفاته ويكتب إليه ناصحاً منذراً ، ولكن نافع بن الأزرق يرد عليه مسفها رأيه معللاً تصرفاته الشاذة ، ومن الغريب أن كلا من «نافع» و «ونجدة» كان يلعب بين قومه بلقب أمير المؤمنين ، بل إن كل زعيم فريق من فرق الخوارج — وما أكثرهم — كان يلعب بأمر المؤمنين .

كان الخوارج منقسمين على أنفسهم إلى ثمانى فرق كبرى ، وكانت كل فرقة من هذه الفرق تنقسم بدورها إلى فرق أصغر مما أدى إلى إضعاف شأنهم وساعد في القضاء عليهم ، وقد وقعت بينهم وبين قواد بني أمية معارك عنيفة متصلة الحلقات لسنين طويلة ، خاضوها في قوة وبسالة وإيمان شديد ، كانوا يؤمنون

(٥) راجع العقد الفريد ٣٩٤/٢ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر .

بالجمهورية العربية الديمقراطية ، وكانوا يعتبرون الأمويين ، والزيريين من قبلهم
أرستقراطية كافرة ، ولذلك فقد دوخوا قواد الأمويين ، وفي مقدمتهم زياد بن
أبيه وعبيد الله بن زياد والمهلب بن أبي صفرة والحجاج بن يوسف الثقفي ، حتى
اضطر عبيد الله بن زياد إلى مهادنتهم تارة والاشتداد عليهم تارة أخرى . بل إنه
أطلق سراح بعضهم من السجن .

إن إيمان بعض الخوارج بقضيتهم جعلهم يقضون مضجع الخلافة الأموية
ويذلون كبرياء قوادها ، فحين قتل عبيد الله بن زياد عروة بن أدية من زعمائهم
غضب أخوه مرداس بن أدية ، وخرج إلى الأهواز في أربعين رجلاً مطمئناً إلى
أنهم أربعون في العدد ، ولكنهم عدة آلاف في القوة ، فأرسل إليه عبيد الله بن
زياد ألفين من خيرة الرجال بقيادة ابن حصن التميمي ، فهزمهم الخوارج الأربعون
شر هزيمة ، الأمر الذي جعل عيسى بن فاتك الخارجي يقول :

وَيَهْزِمُهُمْ «بِآسَك» أَرْبَعُونَ	أَلْفًا مُؤْمِنٍ فِيمَا زَعَمْتُمْ
وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ مُؤْمِنُونَ	كَذَبْتُمْ لَيْسَ ذَاكَ كَمَا زَعَمْتُمْ
عَلَى الْفِتَّةِ الْكَثِيرَةِ يُنْصَرُونَ	هَمَّ الْفِتَّةِ الْقَلِيلَةُ غَيْرَ شَكٍّ

شعر الخوارج :

وإذا كان هذا الشعر يصدر عن نفس عميقة الإيمان بمبدئها الذي ينتهي بها إلى
النصر في أكثر الوقائع فإننا لا نستطيع أن نغفل الشجاعة المنطلقة من شعر قطري
ابن الفجاءة آخر زعماء الأزارقة ، وقد أخضع الأهواز وكرمان وامتد سلطانه
إلى طبرستان وظل يصول ويجول حوالى ثلاث عشرة سنة وهو يلقب بامير
المؤمنين إلى أن قتل سنة ٧٨ .

كان قطري يقول مخاطباً نفسه :

من الأبطال ويحك لن تُراعى	أقول لها وقد طارت شعاعاً
عن الأجل الذي لك لن تطاعى	فإنك لو سألت بقضاء يوم
فما نيل الخلود بمستطاع	فصبراً في مجال الموت صبراً

ولا ثوبُ البقاء بثوبِ عزٍّ فيطوى عن أخى الخنع اليراع
سبيلُ الموتِ غايةُ كلِّ حيٍّ فداعيه لأهل الأرض داعي
وما لِمَرءٍ خيرٌ في حياةٍ إذا ما عُذَّ من سَقَطِ المتاعِ

وإذا كان نواء الشعر والفداء منعقداً في «الأزارقة» على «قطرى» فإن الأحزاب الأخرى لم تخل من الشعراء ، بل إن أكبر الشعراء الخوارج كان رأساً من رعوس فريق «القعدة» من «الصفريّة» ، ذلك هو عمران بن حطان الذي كان يتشهى الاستشهاد والموت في سبيل مبدئه كما فعل قطريّ ، وما إن استشهد صديقه وزميله أبو بلال مرداس بن أذية الذي هزم ألفين من جنود الخلافة بأربعين فارساً ، ما إن استشهد هذا الصديق ، حتى تمنى عمران أن يلحق به بطلاً شهيداً .

وكان أبو بلال نفسه قد أنشأ الشعر في «الخروج» وله عند وفاة ابن وهب :

أبعد ابن وهب ذي النزاهة والثقى
ومن خاض في تلك الحروب المهالك
أحبُّ بقاءً أو أرجى سلامة
وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا
فيا ربّ سلّم نبتى وبصيرتى
وهب لي الثقى حتى ألاق أولئكا

ويقول عمران في مناسبة استشهاد صديقه أبى بلال :

لقد زاد الحياة إلى بُغضاً
وحباً للخروج أبو بلال
أحاذر أن أموت على فراشى
وأرجو الموت تحت ذرا العوالى

ولو أنى علمت بأنَّ حَتَفِي
 كَحَتَفِ أبى بلالٍ لم أبال
 فَمَنْ يَكُ هَمُّ الدُّنْيَا فَإِنِ
 لها — والله ربَّ البيتِ — قال

ولما كان عمران هذا زعيماً ذا عقيدة فإنه لم يحاول أن يخرج بالشعر من ميدان
 العقيدة إلا نادراً ، وكان يحتقر المتكسبين بالشعر ، فقد مر يوماً على الفرزدق
 الشاعر المعروف وهو ينشد الشعر والناس ملتفون من حوله فقال له :

أَيُّهَا الْمَادِحُ الْعِبَادُ لِيُعْطِي إِنَّ اللَّهَ مَا بِأَيْدِي الْعِبَادِ
 فَاسْأَلِ اللَّهَ مَا طَلَسَتْ إِلَيْهِمْ وَأَرْجُ فَضْلَ الْمَقْسَمِ الْعِوَادِ
 لَا تَقُلْ فِي الْجَوَادِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَتَسْمَى الْبَخِيلَ بِاسْمِ الْجَوَادِ

فما إن سمع الفرزدق هذه الأبيات حتى قال مغيضاً : لولا أن الله اشغل عنا هذا
 برأيه للقينا منه شراً .

وما دمنا قد أشرنا إلى شعر الخوارج — وهو جدير بأن يشار إليه — فلا مناص
 لنا من أن نلمح إلى شاعرهم الأكبر الطرماح بن حكيم الطائى المتوفى سنة ١٠٠ هـ
 وكان منتسباً إلى فرقة الأزارقة ، وكان يكثر في شعره من ذكر «الشراة» وهى صفة
 للخوارج أى الذين شربوا أنفسهم ، فمن شعره الذى يتمثلهم فيه قوله :

لقد شقيت شقاء لا انقطاع له
 إن لم أفر فوزة تنجى من النارِ
 والنار لم ينبج من روعاتها أحد
 إلا المنيب بقلب المخلص الشارى
 أو الذى سبقت من قبل مولده
 له السعادة من خلّاقها البارى

ومن شعره فى تمجيد أبناء مذهبه قوله :

لله دُرُّ «الشُّرَاةِ» إِنَّهُمْ — إِذَا الْكَرَى مَالٌ بِالطَّلَا أَرْقُوا
 يُرْجَعُونَ الْحَيْنَ آوَنَةً وَإِنْ عَلَا سَاعَةٌ بَيْنَهُمْ شَهَقُوا

خوفاً ثبتت القلوب واجفة تكاد عنها الصدور تنفلق
كيف أرجى الحياة بعدهم وقد مضى مؤنسى فانطلقوا
قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز مما يخاف قد وثقوا

لا شك في أن شعر الخوارج به مسحة من القوة والصفاء والعزم والإيمان بمثل مرتجاة مهما كان الرأي في طبيعة مذهبهم أو مذاهبهم .

نعود إلى القول بأن الخوارج قد أظهروا نشاطهم الحربي والسياسي والعقائدي على مسرح الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزمان وخاضوا المعارك في كل شبر منها تقريباً ، ومع انقسامهم وتناحرهم فقد أمكن لهم أن يصمدوا على المسرح الحربي حتى أوائل القرن الثاني الهجري ، فدوخوا الدولة الأموية وفرضوا سلطانهم على مساحات واسعة من أرض الدولة وأمنوا حكومتهم وجبوا الخراج ، ولكن تخالفهم فيما بينهم وتناحرهم وتشتت صفوفهم وكثرة الانقلابات الداخلية في الفرقة الواحدة منهم وتطرف بعضهم إلى درجة استحلال دماء النساء والأطفال واستنكار البعض الآخر لهذا المسلك ، كل أولئك جميعاً قد بدد شملهم وفنت جمعهم ، فزعيم مثل نجدة بن عامر يكرمه قومه ويلقبونه بأمير المؤمنين ويسمون الفرقة باسمه «النجادات» ثم لا يلبثون أن يتصيدوا له ذنباً فيقتلوه ، يقتله رجل من طائفته اسمه أبو فديك .

وما فعله «النجادات» بنجدة فعله «الأزارقة» بقطري بن الفجاءة ، لقد كان قطري شجاعاً جريئاً ما في ذلك شك ، ولم تكن الهزيمة بقادرة على أن تشق طريقها إليه لولا أن رجاله بدأوا ينقلبون عليه ويتعقبونه ويأخذون عليه مخالفات شرعية ، وكان هو بدوره لا يشاركهم جميع آرائهم في أمور القتال فتألبوا عليه ، وكانوا خليطاً من العرب والعجم ، فأما العرب فقد ثبتوا إلى جانبه وأما العجم فقد انقلبوا عليه ومعهم بعض العرب ونشب القتال بين أبناء العقيدة الواحدة واستمر زهاء شهر تفرقوا بعده ، فكان من السهل على المهلب أن يقضى عليهم جميعاً (أى الأزارقة) بادئاً بالفريق المتمرد مثنياً بفريق قطري .

وإذا كان أبناء الفريق الواحد يتحاربون ويتقاتلون هكذا ، فليس من شك في أنه قد جرت حروب واشتباكات بين أنصار الفرقتين المختلفتين داخل نطاق المذهب الخارجى ، وكان أيسر شيء لديهم أن يكفر هذا الفريق ذاك الفريق الآخر ، كما حدث عندما كفر الأزارقة «القعدة» أى الذين يقعدون عن القتال ، وفى ذلك يقول شاعرهم :

سلام على من بايع الله شاريأً وليس على الحزب المقيم سلام

وهكذا يكون الخوارج بتعصبهم وعدم تسامحهم وخلافاتهم الكثيرة المتعددة قد صدعوا صفوفهم وقضوا على أنفسهم بأنفسهم ، بل هناك من يقول بأنهم قد ساهموا فى القضاء على الدولة الأموية ، لأنهم بما أوجدوا من اضطرابات شغلت الدولة وقتاً طويلاً قد يسروا السبيل أمام دعاة العباسيين لكى ينشطوا فى تنظيم خططهم بمنأى عن عيون الرقباء من المسؤولين الذين انشغلوا بحرب الخوارج ومطاردتهم .

أحزاب الخوارج وعقيدتهم :

انقسم الخوارج إلى أحزاب كثيرة متعددة ، ولقد اخترنا لفظ «حزب» ولم نختار لفظ «فرقة» لما قد تقمصته كلمة حزب من الدلالة على المعنى السياسى أكثر منها دلالة على المعنى الدينى .

والحق أن مذهب الخوارج كان فكرة سياسية خالصة ، فقد كانوا يرون أن الخلافة لاينبغى أن تنحصر فى قوم بعينهم ، بل إن كل مسلم صالح للخلافة مادام قد توفرت فيه شروطها من إيمان وعلم واستقامة ، على شريطة أن يبايعه الناس بذلك ، ولا بأس بعد ذلك فى أن يكون من الفرس ، أو الترك أو الحبش ، فالمعنى العصبى الأرستقراطى بعيد عن تفكيرهم ، بل عدو لمنهجهم ومسلكتهم ، واقتصار الخلافة على أسرة بعينها كأسرة النبى أو جنس بعينه كالجنس العربى أمر يحاربونه كل المحاربة .

وبرغم أن الخوارج قد حاربوا علياً وخرجوا عليه ، فإن له فيهم — وهو الإمام المنصف — كلمة حق حين قال فى آخر أيامه : لا تقاتلوا الخوارج بعدى ،

فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ، وأمير المؤمنين يشير بذلك إلى أن الخوارج أشرف في قصدهم من بنى أمية ، لأن الأمويين اغتصبوا الخلافة اغتصاباً بغير حق ثم ما لبثوا أن حولوها إلى ملك متوارث ، الأمر الذى يتنافى مع الإسلام نصاً وروحاً ، وأما الخوارج فكانوا يدافعون عن عقيدة دينية آمنوا بها وإن أخطأوا السبيل إليها .

وإن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يؤيد رأى الخليفة الرابع في حسن الظن بهم حينما قال لبعضهم : إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متاع ، ولكنكم أردتم الآخرة ، فأخطأتم سبيلها .

ولكن الذى أفسد على الخوارج دعوتهم المناضلة المكافحة هو سفكهم الدماء ، وبخاصة دماء المسلمين من مخالفيهم في رأى ، لقد كان دم المسلم عندهم أرخص من دم غير المسلم ، وقد مر بنا قبل قليل قصتهم مع مسلم مخالف لهم ونصراني ، فقتلوا المسلم وحفظوا على النصراني دمه . ومن الأخبار المأثورة ، التى تؤيد هذا الرأى فيهم ، أعنى تعطشهم لدماء مخالفيهم من المسلمين والعفو عن غير المسلمين ، أن واصل بن عطاء رأس المعتزلة وقع في أيديهم مرة فادعى أنه غير مسلم وكانت وجهة نظره أن ذلك أدعى للحفاظ على حياته مما لو عرف عنه أنه مسلم مخالف لهم ، وقد صح ما توقعه ، فقد كان ادعاؤه الشرك سبباً في نجاته منهم .

كان أمراً طبعياً أن ينقسم الخوارج على أنفسهم في الوسائل التى يتبعونها لكى يصلوا إلى أهدافهم السياسية في الحكم ، وكان الانقسام في الرأى سبباً في الخلاف الشديد بينهم ، غير أن هذا الخلاف الفكرى السياسى مالم يلبث أيضاً أن دفع بهم إلى خلاف عقائدى في صلب الدين فمزجوا الدين بالسياسة ، وخلطوا بين الحكم والعقيدة ، غير أنهم بمختلف أحزابهم قد أجمعوا على أمرين جوهريين : الأمر الأول يتعلق بنظرية الخلافة ، وتتلخص في أن الخليفة يختار اختياراً حراً من بين المسلمين وليس من الضرورى أن يكون قرشياً ، فمن حق الحبشى مثلاً أن ينتخب متى أجمع المسلمون على انتخابه ، كما أنه من حق القرشى أن ينتخب متى أجمع المسلمون على اختياره . والأمر الثانى عقائدى محض ، فهم يقولون إن العمل

بأوامر الدين جزء من الإيمان وليس الإيمان كله ، يعنى أن الذى يؤمن بالله وبالرسول وبالصلاة والصوم وأركان الإسلام الأخرى ثم يرتكب الكبيرة فهو كافر وليس مسلماً . فلما انشعبوا إلى أحزاب عديدة أصبح لكل حزب عقائده ونظرياته الدينية .

كان الخوارج فى أول أمرهم يسمون «بالمحكمة الأولى» وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب وانتحوا إلى حروراء . وكان أول زعيم لهم عبد الله ابن وهب الراسى وكان من سواد الناس ، غير أنه موصوف بالشجاعة والصلابة . ومن ألمع جماعته وأصلبهم عقيدة «عروة بن أذينة» الذى خاض معارك عديدة ، وقد لقيه زياد بن أبيه فأراد أن يستكشف كنهه ويستظهر أمره ويسبر غوره ويعرف عقيدته فسأله عن أبى بكر وعمر فقال عنهما كل خير ، ثم سأله عن عثمان فقال : كنت أوالى عثمان على أحوالى ست سنين ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التى أحدثها ، وشهد عليه بالكفر . ثم سأله عن على بن أبى طالب فقال كنت أتولاه إلى أن حكّم الحكمين ثم تبرأت منه بعد ذلك ، وشهد عليه بالكفر . ثم سأله عن معاوية فسبه ولعنه ، ثم سأله عن نفسه (أى عن زياد) فقال : أولئك لريبة وآخرك لدعوة وأنت فيما بينهما بعد عاصي ربك . فأمر زياد بضرب عنقه ، وقد كان أمراً طبيعياً جداً أن يضرب زياد عنقه ، لا لأنه يستحق ذلك ، ولكن لأن هذه الجرأة فى رأى والصلابة فى التمسك به حتى أمام ولى الأمر مالك الرقاب أمر له خطره على كيان الدولة القائمة المشخنة بالجراح المهددة بالبور ، ويجوز أن زياداً قتله انتقاماً لنفسه ، فإن فى رأى عروة إشارة إلى مولد زياد من سفاح ، وقد كان زياد جباراً ذا بطش وعنف .

هذا ما كان من أمر المحكمة الأولى من الخوارج ، ثم انقسموا بعد ذلك إلى أحزاب عديدة أهمها : الأزارقة ، والنجدات ، والبيهسية ، والعجاردة ، والشعالبية ، والإباضية ، والصفورية .

على أن هذه الأسماء إنما هى للأحزاب الرئيسية الكبرى ، ولكن بعض هذه الأحزاب قد انشطر إلى أحزاب أصغر ، فالعجاردة مثلاً انشطروا إلى الصلتية أصحاب عثمان بن أبى الصلت ، والميمونية أصحاب ميمون بن خالد ، والحمزية

أصحاب حمزة بن أدرك ، والخَلَفِيَّة أصحاب خَلِيف الخارِجى ، والأطرافية ،
والشُعْبِيَّة ، والحازمية .

والثعلبية انشطروا إلى الأُخُنْسِيَّة ، والمعْبَدِيَّة ، والرشيديَّة ، والشيبانيَّة ،
والمكرمية ، والمعاومية ، والمجهولية ، والبدعية .

والإباضية انشطروا إلى الحفصية ، والحارثية ، واليزيدية .

تلك هى أحزاب الخوارج وشعابها ، وأكثرها قد ذاب فى غمرة أحداث الزمان
وكر الأيام ، ولم يبق منها معاصر لنا إلا الإباضية ، ولكننا مع ذلك لن نقتصر على
تقديم الإباضية وحدها ، بل لا بأس من أن نلم إماماً خفيفاً بأشهر تلك الأحزاب
التي ذكرنا وهى الأزارقة والصفورية والإباضية .

الأزارقة :

فأما الأزارقة فهم أصحاب أبى راشد نافع بن الأزرق الذى خرج بأتباعه الذين
ربوا على ثلاثين ألف فارس فاحتلوا الأهواز وفارس وكرمان وانتصروا على عمال
عبد الله بن الزبير وكانت هذه المناطق فى حدود خلافته . وكاد أن يستقر الأمر
للأزارقة بعد هذه الانتصارات الضخمة إلى أن خرج لهم المهلب بن أبى صفرة
فحاربهم تسع عشرة سنة حتى تغلب عليهم ، وكان من ألمع قواد الأزارقة قطري
ابن الفجاءة المازنى الذى مر ذكره .

وكان الأزارقة غلاة فى أفكارهم وأحكامهم ، فكانوا يقولون إن جميع
مخالفهم من المسلمين مشركون ، وإن من لا يسارع إلى دعوتهم واعتناق مذهبهم
فإن دمه ودم أطفاله ونسائه حلال ، وقد كفّروا على بن أبى طالب واعتبروا قاتله
عبد الرحمن بن ملجم شهيداً بطلاً ، حتى إن شاعرهم قد تغنى بهذه الحادثة
الكريهة فقال :

يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا
أنى لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا

والأزارقة كانوا فى الجملة متطرفين ، بل كانوا خطرا على الإسلام نفسه ، وتوسعوا فى عداوتهم لغيرهم من المسلمين ، وكفّروهم جميعاً ، وحرّموا على أنفسهم الصلاة مع غيرهم من المسلمين ، كما حرّموا الزواج منهم وأكل ذبائحهم ، وجعلوا دارهم — أى دار المسلمين — دار حرب ، ثم اتسعوا فى مزاعمهم فقالوا إن أطفال المشركين فى النار ، وفى الوقت الذى اعتبروا فيه فاعل الكبيرة كافراً مخلداً فى النار عطلوا بعض الحدود بأن أسقطوا الرجم عن الزانى ، كما أسقطوا الحد عمن قذف المحصنين من الرجال وإن لم يسقطوه عن قاذف المحصنات من النساء .

الصفّرية :

. وأما الصفّرية فهم أتباع زياد بن الأصفر ، وكانوا أميل إلى المسالمة من الأزارقة ، كما كانوا أقرب إلى الاعتدال وأبعد عن التطرف فى أحكامهم ، فلم يكفروا القاعدين عن القتال ، ولم يسقطوا الرجم ، ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم فى النار ، وفاعل الكبيرة عندهم عاص وليس كافراً مشركاً .

الإباضية

الإباضية هم أشهر فرق الخوارج على الإطلاق ؛ لأنهم لا يزالون حتى يومنا هذا يسكنون في عُمان وزنجبار وشمال إفريقية . والإباضية هم أصحاب عبد الله بن إباض ، وكانت لهم صولة في الجزيرة العربية ، وعلى الأخص في حضرموت وصنعاء ومكة والمدينة .

ولكنهم يغضبون كثيراً حين يسمعون أحداً ينسبهم إلى الخوارج ، ويبرأون من تسميتهم بالخوارج ويقولون نحن إباضية ، كالشافعية والحنفية والمالكية ، ويقولون إنهم رموا بهذا اللقب لأنهم رفضوا القرشية ، أى التزام كون الإمام من القرشيين .

وقد دخل مذهب الإباضية إلى إفريقية في النصف الأول من القرن الثاني ، وانتشر بين البربر انتشار النار في الهشيم حتى أصبح مذهبهم الرسمى . وقد حكم الإباضيون في شمال إفريقية حكماً متصلاً مستقلاً استمر زهاء مائة وثلاثين سنة حتى أزالهم الفاطميون .

وإذا كان الإباضيون أصحاب أجماد في الماضي فما يزالون كذلك في عصرنا الحاضر ، فهم الذين يخوضون الحرب الباسلة في عمان ضد الإنجليز^(٦) ، لا يكل لهم عزم ولا يفت في عضدهم إرهاب ، وجماعة منهم يسكنون تونس والجزائر ، ولا شك أن أرض الجزائر تعتبر في يومنا هذا أرض الصراع والنار^(٧) ، لأنها أندلس العصر الحديث ، وإن ما يقترف فيها من أعمال وحشية لا يقل عما ارتكبه الإسبان ضد العرب المسلمين عندما طردوهم من إسبانيا .

عقيدة الإباضية :

عقيدة الإباضية تتفق مع أهل السنة في الكثير وتختلف في القليل ، فهم يعترفون بالقرآن والحديث كمصدر للعلوم الدينية ، ولكنهم يقولون « بالرأى » و يأخذون بالإجماع .

وهم أول من دَوّن الحديث ، وأول من قام بذلك إمامهم جابر بن زيد المتوفى سنة ٩٣ هـ . جمع الحديث في كتاب أسماه « ديوان جابر » ولكن هذا الديوان مفقود ، ثم رسم على منواله الربيع بن حبيب الفراهيدي الذي عاش حوالي منتصف القرن الثاني ، وكتابه معروف باسم « مسند الربيع بن حبيب » وهو مطبوع متداول . ولعل أهم خلاف بينهم وبين السنة قولهم بالتنزيه المطلق ، فلا يقولون بالتشبيه ، ولذلك فإنهم يقولون إن رؤية الله منفية في الدنيا والآخرة . ويقولون أيضاً إن الوعد والوعيد لا يتخلفان ، بمعنى أن وعيد الله لا يتخلف ، فمن دخل النار فهو خالد فيها ، والمذنب تطهره التوبة ولا يدخل السعيد النار . وواجب عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ولقد انقسم الإباضيون الأول إلى عدة أحزاب هي : الحفصية ، والحارثية ، واليزيدية ، وهذه الأخيرة قد أمعنت في الشطط حينما زعم رئيسها يزيد بن أنيسة أن الله سيعث رسولا من العجم وينزل عليه كتاباً قد كتب في السماء ينزله عليه جملة واحدة ويكون على ملة الصابئة .

(٦) نالت عماد استقلالها وهي تملأ قدما في طريق الرق والبناء الحضاري

(٧) نالت الجزائر استقلالها بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بوقت قصير .

ولكن انحراف يزيد بن أنيسة لا يؤثر في طبيعة مذهب جمهرة الإباضية الذين يتوفر كثير من جوانب الاعتدال في عقيدتهم .

وهم وإن نسبوا إلى الخوارج إلا أنهم يرون أنهم وحدهم الذين حافظوا على تعاليم الإسلام الحق ، ويرون أن القدوة الحسنة كانت بعد النبي في أبي بكر وعمر ولا يخبون عثمان ويسمون صاحب « بدع » ، ولا يلعنون علياً بل أنكروا قبوله .

التحكيم ويعتبرون بيعته باطلة بعد قبوله التحكيم .

ونظرتهم إلى الإمام نظرة معتدلة ، فلا يشترطون فيه أن يكون قرشياً وإنما ينبغي أن يكون ورعاً فاضلاً يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن الإمام الذي ينحرف ينبغي خلعه وتولية غيره .

ويرون أن الحكم الشرعي يجب أن يكون عن طريق الإمامة ، ولالإمام السلطان الدينية والدنيوية ، ويجب أن يكون اختياره عن طريق البيعة ، والإمامة بالوصية باطلة في مذهبهم ؛ ويجوز تعدد الإمامة في أكثر من مكان ، والحاكم العادل يغني عن وجود الإمام حتى لو كان هذا الحاكم ملكاً .

والإباضية لا يعادون مخالفينهم من المسلمين معاداة صريحة ، بل يعتبرون دارهم دار إسلام ويبيحون الزواج منهم وموارثتهم ، ومرتكب الكبيرة في نظرهم موحد وليس مؤمناً ، أو هو كافر كفر النعمة لا كفر الملة .

الرؤية :

المقصود بها رؤية الباري سبحانه وتعالى ، وترى الإباضية أن الرؤية تهدم التوحيد ، ولقد اتخذوا من هذه القضية الأصل الأول لمذهبهم ، وأنكروها لتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق ، وقد استندوا في ذلك إلى الآيات المحكمات من كتاب الله ، ويرون أنه ينبغي تأويل الآيات الموهمة للتشبيه بما يقتضيه المعنى من

السياق كتأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء^(١٨). ذلك أن الله جل وعلا لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة ، لا بالبصر ولا بالقلب ، لأن رؤيته ولو بالقلب توجد له تحيزا وجهات وحلولا في مكان وزمان ولونا وتركيبا وغير ذلك من صفات الخلق .

ويمكن الركون إلى التأويل في بعض ما يمكن أن يستشف منه الرؤية فيقال : يد الله قدرته ، وعينه حفظه ، وجنب الله حق ، وقبضة الله ملكه ، ويد الله نعمته ، ومجيء الله أمره ، ونزوله إلى سماء الدنيا نزول ملك من ملائكته إليها بأمره ليحض على عبادته^(١٩). ومجمل قولهم في الرؤية أنه خطأ لا يغتفر ، وعلى القائل بها أن يتوب إلى الله ويستغفره ، لأن أكثر الروايات في هذا الشأن أصلها من دسائس اليهود^(٢٠).

الصفات :

لله سبحانه وتعالى صفات واجبة ، وبالتالي هناك صفات مستحيلة في حقه سبحانه ، فالصفات الواجبة هي التي لا يمكن القول بوجوده بدونها ، وهي وجوده وجودا لا يحده زمن ، وإنما له الوجود المطلق والبقاء المطلق ولا نهاية لبقائه ، وهو العليم بذاته ، البصير بذاته ، القدير بذاته ، السميع بذاته ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، لا يخلو منه مكان ولا تحيط به الأكوان ولا تفنيه الأزمان^(٢١).

ومثلما لله صفات واجبة ، فإن هناك صفات مستحيلة عليه ، فكل صفة وجبت له امتنع عليه ضدها ، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن إلها ، فإذا كانت صفات العلم والقدرة وجبت عليه ، فإن ضدها كالجهل والعجز تمتنع عليه .

(١٨) إزالة الوعناء — صفحة ٦٠

(١٩) إزالة الاعتراض عن محق آل إباح ، للشيخ محمد يوسف أطفيش — صفحة ٣ — ٦ .

(٢٠) طلاقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي — صفحة ١٠٧ .

(٢١) انظر طلاقات المعهد الرياضي للشيخ سالم بن حمود بن شامس — صفحة ٩٣ .

القدر :

يرى الإباضية أنه لا يتم إيمان المرء إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره وأنه من عند الله ، يعتمدون في ذلك على الآيات الكريمة : «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» ، «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» و «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» ، وكذلك للعبد الاختيار والاكْتِسَاب^(٢٢)

القرآن الكريم قديم أم مخلوق ؟

شغل القرآن الكريم المسلمين منذ القرن الأول ، وظلوا يبحثون ويتجادلون فيما إذا كان قديماً أو مخلوقاً ، وذهب المعتزلة إلى أنه مخلوق ، وصنعوا في ذلك فتنة كبرى لا تزال تعرف بفتنة خلق القرآن ، وقد أودى فيها الإمام أحمد بن حنبل وعدد كبير من علماء أهل السنة وفقهائهم ، وأما الإباضية فإن الشيخ محمد يوسف أطفيش يقول بلسانهم : إن القرآن مخلوق ، وهو في هذا الشطر من رأيه يشارك المعتزلة في رأيهم ، ولكنه يعود إلى الاستطراد قائلاً : وعلمه تعالى به قديم غير حادث^(٢٣) . ثم يعود مرة أخرى إلى القول بأن القرآن المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف ليس بقرآن حقيقة بل هو دال على القرآن^(٢٤) وهو رأى غريب لم أستطع أن أفهمه .

الخلافة :

تذهب جمهرة علماء المسلمين إلى ضرورة توفر شروط بعينها فيمن يتولى الخلافة ، وتميل هذه الجمهرة إلى أن يكون من شروط الخلافة أن يكون صاحبها قرشياً ، ولكن الإباضية اعتمدوا في الخليفة شروطاً بعينها ، مثل الكفاءة والعدل والكرم والتقوى ، مستأنسين بالآية الكريمة «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» ومن ثم كانت الدعامتان الأساسيتان في شروط الخلافة الكرم والتقوى ، وأسقطوا القرشية

(٢٢) إزالة الوجود — صفحة ٦٠ ، ٦١

(٢٣) إزالة الاعتراض — صفحة ٢

(٢٤) المصدر السابق — صفحة ٥٦

أو الهاشمية ، ولقد ذهب ابن خلدون فيما بعد إلى عدم اشتراط القرشية ولكنه استبدل بها العصبية ، وأما الإباضية فقد أسقطوا العصبية التي اشترطها ابن خلدون بل حاربوها ورفضوها .

ويدور بخلدی أن الإباضية حين تمثلوا الخلافة على النحو الذى اشترطوه ، كان أمامهم عدد من علماء المسلمين من أجناس مختلفة وألوان متباينة ، وكل منهم صالح لإمامة المسلمين ، ويحضرني في هذا المجال أبو عبيدة مسلم ، فقد كان زنجيا أسود أعور ، ولكنه مع ذلك كان درة في جبين المذهب ، وواحدا من أهم أركانه .

غير أن هذا الانفتاح في شروط الإمامة ربما كان وسيلة بشكل ما ولو غير مباشر في الحملة على الراشدين القرشيين الثالث والرابع وهما عثمان وعلى^(٢٥) ، إضافة إلى الأسباب الأخرى التي رآها الإباضية فيهما ، ومن قبلهم فرق الخوارج المعروفة .

هذا وإن مصادر العقيدة عند الإباضية هي الكتاب والسنة والرأى والإجماع والسنة عندهم تمثل الصحيح والحسن وغيرهما إلا ما اشتد ضعفه فإنه لا يعمل به . ويتمسك الإباضية بالرأى تمسكا شديدا ، وهو عندهم اجتهاد العلماء ، وهم يدينون من أنكره بالكفر .

والركن الرابع هو الإجماع ، وهو أيضا اجتهاد مأخوذ من الكتاب والسنة ، لكن خفى مأخذه منهما ، وإنما خفاؤه على غير المجمعين^(٢٦) .

أمور تكليفية وأخرى تركية :

الأصل في العقيدة بعد الإيمان أنها الأوامر والنواهي ، وهى في أغلبها متفق عليها ، لأنها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .

(٢٥) راجع طلقات المعهد الرياضى — صفحة ٢٢ .

(٢٦) شرح عقيدة التوحيد للشيخ محمد بن يوسف أطفيش — صفحة ٦٣ — ٦٥

ولقد سجل بعض علماء الإباضية الأوامر في نيف وستين جزءاً^(٢٧)، وهو عدد كبير في نطاق الإحصاء، ولذلك فيها أشياء ربما تفردوا بها، مثل قص الشارب، وحلق شعر العانة والإبط، وفرق شعر الرأس إذا طال كثلاث أصابع أو أربع عرضاً، وقلم الأظفار، وغسل البراجم «يعنى مفاصل أصابع اليدين والقدمين» وهذه أمور اجتماعية توقفت عند النص عليها كقضايا من قضايا المذهب، وهناك أيضاً قتل الحية والعقرب وهى بديهة، ثم هناك قتل الخنزير الإنسى والوحشى وكلاهما نجس، وإلى أتساءل: هل كلما رأيت خنزيراً أقتله مثل الحية والعقرب؟ وهناك عدد من المحرمات جرى النص عليها، مثل الصلاة بما فيه صورة حيوان، وتصوير ما فيه روح، والصلاة خلف من يرفع يديه مع الإحرام أو بعدها لأنها لا تجوز، وأكل العنبر والزعفران وجوزة الطيب فهى محرمة كتحریم الحشيشة والأفيون والدخان وكل ما يسكر أو يفتر، وبيع أهل الشرك ما يجعلونه خمر لهم كالعنب والزبيب والتمر، وبيع ما يلهى من كعاب وكور وصالج، ولعب النرد، ولعب ما يسمى في مصر بالنحلة التى تدار على الأرض بخيط وهى مصنوعة من الخشب مخروطية الشكل فى طرفها المذهب قطعة حديد.

الحقيقة أن جدية المذهب وأعماقه وعظم رجاله كان من الممكن أن تشكل سبباً للتغاضى عن النصوص سائلة الذكر، ومثلها كثير رأينا ألا نعى بتسجيله.

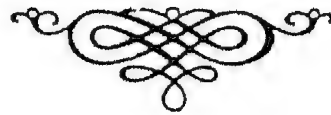
وسهما يكن من أمر فإن المذهب الإباضى، وتلك بعض أركانه وأحكامه وسماته، يعتبر من أقرب المذاهب إلى أهل السنة، ووجوه الاتفاق أكثر كثرة واضحة من وجوه الاختلاف، وربما عمد بعض حسنى النية إلى الالتفات إلى أمور غير مقصودة فجسموها، مثل ما يشاع من أن الإباضية تتعمد ألا تصوم مع جمهرة المسلمين فى أول يوم من رمضان، وإنما تبدأ صيامها متأخرة يوماً، وتبعا لذلك يكون عيد الفطر متأخرا يوماً عن عيد الجمهرة، وفى اعتقادى أن ذلك أمر غير مقصود فيما لو صحت هذه القضية، ذلك أن المسلمين لم يتفقوا حتى الآن على بداية لشهر رمضان يلتزم بها الجميع، بل إنه من المؤسف أن عدداً من البلاد

(٢٧) إزالة الاعتراض — صفحة ١١ وما بعدها .

الإسلامية كان يتسرع فيصوم اليوم الأخير من شعبان على اعتبار أنه من رمضان ، ولقد ثبت أن عددًا من البلاد الإسلامية فعل ذلك في السنوات القليلة الماضية ، وأما الإباضية فلعلهم يستمسكون بالرؤية الشرعية المستمدة من قول الرسول ﷺ « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فلا صوم بلا رؤية ولا إفطار بلا رؤية ، وبقيّة الحديث قول الرسول ﷺ « فإن غُبِيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .

إما وقد ثبت لسنوات عدة أن أكثر أهل السنة في المشرق كانوا يستعجلون مقدم رمضان فيصومون يوماً قبل مجيئه ، فإن الإباضية ومن صام معهم من بقية المذاهب الإسلامية كانوا هم أصحاب الصواب ، لالتزامهم النص حيال ابتداء رمضان ومنتهاه والله أعلم .

ومهما كان الأمر فقد كان فيهم عزة ومنعة ، ولعل خير وصف لهم هو ما قاله أبو حمزة الخارجي في أصحابه : «شباب والله مكتهلون في شبابهم ، غضيضة عن الشر أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أرجلهم ، أنضاء عبادة ، وأطلاح سهر ، فنظر الله إليهم في جوف الليل محنية أصلاهم على أجزاء القرآن ، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقاً إليها ، وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه ، موصول كلاهم بكلاهم ، كلال الليل بكلال النهار ، قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباههم ، واستقلوا ذلك في جنب الله ، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت ، والرماح قد أشرعت ، والسيوف قد انتضيت ، ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت ، استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ، ومضى الشباب منهم قدماً حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه ، وتخضبت بالدماء محاسن وجهه ، فأسرعت إليه سباع الأرض ، وانحطت إليه طير السماء ، فكم من عين في منقار طير ، طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله ، وكم من كف زالت عن معصمها ، طالما اعتمد عليها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله» .

رءوس الإباضية

عبد الله بن إباح :

سلف القول بأن الإباضية فرقة معتدلة في فكرها الديني ومن ثم فهي أقرب إلى أهل السنة، وإذا كانت الفرقة أوبالأحرى المذهب يحمل اسم عبد الله بن إباح، فلا يعنى ذلك أنه مؤسس المذهب من الناحية الفقهية، فذلك هو أبو الشعثاء جابر بن زيد، ومن بعده أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأما عبد الله بن إباح فكان زعيما سياسيا من زعماء المحكمة، ولكنه تميز بالاعتدال في فكره مع الشجاعة والبسالة والجرأة في وجه السلطان مع صواب الفكرة وعمق المقالة، ولقد ذهب مذهبنا في أن عبد الله بن إباح لم يكن رأس الإباضية المذهبية لا السياسية كثير من علماء الإباضية المتأخرين وفقهائهم، إذ هناك من ينصّ على أنه كان من أتباع أبي الشعثاء جابر بن زيد^(٨)

هذا ومن الحقيقة بمكان أن القوم لم يطلقوا على أنفسهم هذه التسمية، وإنما أطلقها عليهم مخالفوهم في الرأي، ولقد ارتضاها القوم وتقبلوها لأن النسبة ارتبطت بزعيمهم السياسى الأول، عبد الله بن إباح، وفي ذلك يقول الشماخي: «وأما تسمية مذهبنا بالإباضية، فلكون عبد الله بن إباح رضى الله عنه كان المجاهد علنا، المناضل في سبيل تحقيق الحقائق، وتصحيح قضايا العقول فيما أحدثه أهل المقالات والبدع من الزور والافتراء في شريعة ربنا» .

(٨) إزالة الوعثاء عن أنواع ألى الشعثاء، للشيخ سالم بن حمود بن شامس — تحقيق الدكتور سيدة الكاشف ص ٤٩ .

لقد التفت المبرد إلى ذلك في وقت مبكر حين أورد رسالة أنى يهس زعيم البيهسية من الخوارج إلى عبد الله بن إباح في شأن نافع بن الأزرق وشأن ابن إباح نفسه اتهم فيها نافعا بالغلو والكفر لأنه يكفر غير الخوارج ، واتهم فيها ابن إباح بالتقصير والكفر لأنه يصف مخالفى الخوارج بكفار النعم . وتلك هى رسالة أنى يهس :

«إن نافعا غلا فكفر ، وإنك قصرت فكفرت ، تزعم أن من خالفنا ليس بمشرك ، وإنما هم كفار النعم ثمسكهم بالكتاب وإقرارهم بالرسول ، وتزعم أن مناكحهم وموارثهم والإقامة فيهم حلّ طلق»^(٩).

إن الإباضية يرفضون نسبتهم إلى الخوارج من قريب أو بعيد ، وإنما يطلقون على أنفسهم «أهل الحق» بل إن أحد علمائهم المحدثين ، الشيخ سالم بن حمود قد ألف كتابا يدفع فيه عن قومه صلتهم بالخوارج وجعل عنوانه : «أصدق المناهج في غير أنهم كثيرا ما يطلقون على أنفسهم الوهبيين ، والنسبة هنا لعبد الله بن وهب الراسبى الصحابى والذى كان من أنصار أمير المؤمنين على ثم خرج عليه بعد التحكيم ، على أن إباضية الجزائر يطلق بعضهم على نفسه الوهبية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب تمييز الإباضية عن الخوارج» يقول فيه : مذهبنا مذهب رسول الله ﷺ ومذهب ابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص ومذهب الخلفاء الراشدين .

، و يطلق فريق آخر على نفسه لقب الرستميين نسبة إلى عبد الرحمن بن رستم أحد دعاة المذهب وأول أئمة الدولة الرستمية في إفريقية .

ومادنا بسبيل الحديث عن عبد الله بن إباح فإنه ينبغي الإشارة بفضائله وشجاعته وفصاحته وغيرته على المقدسات الإسلامية ، ذلك أنه ما إن علم بما فعله جيش يزيد بن معاوية بمدينة الرسول من نهب وتخريب ، ثم اتجه ذلك الجيش العربيد إلى مكة المكرمة ليصنع بها ما قد صنعه بالمدينة ، حتى سارع عبد الله على رأس جيشه واتجه إلى مكة واتخذ السعدة للدفاع عنها هو وجيش عبد الله بن

(٩) الكامل ٢٩١/٣ ط - هبة مصر .

الزبير ، ولكن الله سبحانه كان قد بدد شمل جيش يزيد ولقى قائده حتفه بين المدينة ومكة .

ومن فضائل عبد الله بن إباح — جرأة وبلاغة — ما جرى بينه وبين الخليفة الأموي من تراسل ، فقد أراد عبد الملك أن يستميل عبد الله إلى جانبه ، فبعث إليه برسالة لا تخلو من دهاء ، ظاهرها الاستنصاح والتحبب ، وباطنها الاحتواء السياسى والفكرى ، وطلب إليه أن يعيد إليه الرسالة مع رده عليها فكتب عبد الله بن إباح هذا الرد الذى تتبدى البلاغة فى مسرى الرسالة كلها التى يستهلها هكذا (١٠) :

ابن إباح فى مسرى الرسالة كلها التى يستهلها هكذا (١٠) :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله بن إباح إلى عبد الملك بن مروان ، أما بعد ، سلام عليك فىنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو ، وأوصيك بتقوى الله فإن العاقبة للتقوى والمرد إلى الله ، واعلم أنه إنما يتقبل الله من المتقين ، وقد جاءنى كتابك مع رسولك سنان بن عاصم ، وإنك كتبت إلى أن أكتب لك ، أى تطلب منى أن أكتب لك بكتاب فكتبته إليك ، فمنه ماتعرف ومنه ماتنكر ، ولكن الذى تنكره ليس عند الله بمنكر ، وأما ما ذكرت من عثمان ، ومعرضت به من شأن الأمة ، فإن الله ليس ينكر عليه أحد شهادته فى كتابه الذى أنزله على نبيه محمد ﷺ أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والفاسقون الكافرون» .

ومضت الرسالة تتهم الراشد الثالث رضى الله عنه بأنه حاد عن الحكم بما أنزل الله فى حديث طويل لم نجب أن نخوض فيه احتراما منا لذى النورين ، وهو ماختلف فيه مع فكر عبد الله بن إباح وجماعته فى شأن سيدنا عثمان .

يمضى عبد الله بن إباح بعد ذلك ناصحا عبد الملك أن يستمسك بكتاب الله وأن يعتصم بالله ، وأن يتدبر القرآن قائلا :

«فلا يغرنك يا عبد الملك بن مروان من نفسك ، ولا تسند دينك إلى الرجال ، فإنهم يستدرجون من حيث لا يعلمون ، فإن أملك الأعمال خواتمها ، وكتاب الله

(١٠) إزالة الوعاء صفحة ٨٦ وما بعدها .

جديد أبدا لا ينطق إلا بالحق ، أجازنا الله باتباعه أن نبغى أو نضل ، فاعتصم بالله
يعبد الملك بن مروان يهْدِك إلى صراط مستقيم .

قال الله عز وجل : «وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»
وكتاب الله هو حبل الله المتين الذى أمر المؤمنين أن يعتصموا به فقال :

«وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا» فأنشدك الله أن تتدبر معانى القرآن
فتكون مهتديا به مخلصا به . قال الله عز وجل : «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى
قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» .

ثم تناول عبد الله بن إباح من قضية تولى معاوية أمر الخلافة موضعا للمجادلة
وبَيَّن له أن نصر معاوية لم يكن دليلا على انسجامه مع شريعة الله ، فكثيرا ما
انتصر غير ذوى الحق وغير ذوى الإيمان ، ابتداء من الذى حاج إبراهيم فى ربه ،
مرورا بفرعون ، وانتهاء بمشركى قریش يوم أحد . ويستطرد عبد الله بن إباح
موجه القول إلى عبد الملك :

«وكتبت إلى تحذرنى الغلو فى الدين ، أعوذ بالله من الغلو ، وسأبين لك ما
الغلو فى الدين إذا جهلته ، فالغلو فى الدين أن يقال على الله غير الحق ، ويعمل بغير
كتاب الله الذى بيّن ، وسنة نبيه التى سنّ ، وقال الله : «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا
فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ» وكتبت إلى تعرّض بالخوارج ،
وتزعم أنهم يغلون فى الدين ، ويتبعون غير سبيل المؤمنين ، ويفارقون أهل
الإسلام ، وأنا أبين لك سبيلهم . هم أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه ما أحدث
من بدعة وفارقوه حين ترك حكم الله وهم أصحاب الزبير وطلحة حين نكثنا ،
وأصحاب معاوية حين بغى ، وأصحاب على حين بدل حكم الله وحكم عبد الله
ابن قيس وعمرو بن العاص . فهم فارقوا هؤلاء كلهم ، وأبوا أن يفرقوا بحكم
البشر دون حكم الله ، فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة . كانوا يتولون
دينهم وسنة نبيهم ﷺ ، وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، ويدعون إلى سبيلهم
ويرضون على ذلك ، كانوا يخرجون ، وإليه يدعون ، وعليه يفارقون ، وقد علم
من عرفهم وعرف حالهم أنهم كانوا أحسن عملا وأشد قتالا فى سبيل الله» .

إن كتاب عبد الله بن إباح بليغ البنية عميق المعاني سديد الاستشهاد بكتاب الله وسنة رسوله ، قوى الحجة واضح البرهان من منطلق عقيدته الإسلامية من ناحية ، وهو مانوافقه عليه ، ومن واقع ما اعتقده من أمور نسبت إلى ذى النورين وهو ما يحتاج إلى تثبت و يقين ، فإن مؤرخى الإسلام قد ذكروا فى ذلك أموراً كثيرة صح بعضها ، وجانب الصواب بعضاً آخر منها .

ومهما كان الأمر فقد كانت شخصيته عبد الله بن إباح أكثر لمعانا من الناحية السياسية منها من الناحية المذهبية الشرعية .

جابر بن زيد :

يعتد جابر بن زيد المؤسس الحقيقى لمذهب الإباضية من حيث كونه مذهباً فقهياً شرعياً ، وتجمع الأخبار على أن عبد الله بن إباح كان يتلقى العلم عليه ، لقد كان جابر إماماً فى العلم ، جامعاً للأحكام ، مقبلاً على كتاب الله وسنة رسوله ، زاهدا متواضعا ، امتحن فى دينه من قبل الحجاج ، مثلما امتحن من بعده الأئمة البررة أبو حنيفة ومالك وابن حنبل ، ولقد عرض عليه الحجاج القضاء فأبى .

لقد شهد لجابر أعلام الصحابة والتابعين ، فعبد الله بن عباس يقول عنه : لو نزل أهل البصرة بجابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله عز وجل . ويقول عمرو بن دينار : مما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد ، ذلك أن جابراً قد روى عن عدد من أعلام الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبى ذر الغفارى ومعاوية بن أبى سفيان وعكرمة وغيرهم وكان يقول : أدركت سبعين بدرىا فحويت ما عندهم من العلم إلا البحر — يقصد عبد الله بن عباس — فلم يستطع جمع ما لديه من علم لغزارته .

وقال إياس بن معاوية فى شأنه : أدركت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زيد . ويقول إياس مرة أخرى : أدركت أهل البصرة وفقههم جابر بن زيد من أهل عمان ، ولما مات جابر سنة ٩٣ هـ قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل العراق .

ولجابر بن زيد أحكام فقهية تدل على علم كامل بكتاب الله وسنة رسوله ، فقد رأى جابر أحد الحجاج — وفى رواية أحد الحججة — يصلى فوق الكعبة ،

فنادى بأعلى صوته : يا من يصلى فوق الكعبة لا قبله له ، وكان ابن عباس فى ناحية من المسجد فقال : إذا كان جابر بن زيد فى البلد فهذا القول منه . ومعنى قول ابن عباس أن جابرا أكثر العلماء المعاصرين احتفالا بأمور دينه . وروى مالك ابن دينار القصة الطريفة التالية : جاء جابر بن زيد للزيارة — أى لزيارته — فحضرت الصلاة ، فأبى أن يؤمنى وقال : ثلاثة رهن أولى بهن ، رب البيت أحق بالإمامة فى بيته ، ورب الفراش أحق بصدر فراشه ، ورب الدابة أحق بصدر دابته .

وهناك خبر غريب يورده ابن حجر العسقلانى فى شأن نفى صلة جابر بالإباضية ، قال داود بن أبى هند عن عذرة دخلت على جابر بن زيد فقلت : إن هؤلاء القوم — يعنى الإباضية — ينتحلونك ، فقال أبرأ إلى الله من ذلك^(١١) ولكن مثل هذا الخبر لم يتكرر فى مؤلف آخر .

هذا وقد روى عن أبى الشعثاء جابر بن زيد عدد من كبار المحدثين والعلماء من أمثال قتادة ، وعمرو بن دينار ، وأيوب السختياني ، ولكن الأخطر من ذلك كله هو أنه خرّج أحد أبرز علماء الإباضية وأئمتهم فى العلم ، وهو أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة^(١٢)

أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة :

يعدّ أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة واحدا من أهم فقهاء الإباضية وأكثرهم تخریجا للعلماء الذين صاروا دعاة وأئمة وقضاة وفقهاء ، ومن عجب أن أبا عبيدة كان أسود زنجيا أعور ، ولكن هذه العيوب الخلقية تلاشت أمام علمه وفضله وزهده وتقاه ، ولقد أسرف بعض الإباضية فى امتداحه مثل إسراف الشيعة فى امتداح على بن أبى طالب ، إن أحد العلماء المعاصرين يصفه قائلا : «قطب دائرة العلماء أبو عبيدة مسلم الذى نحوله الله هدى أحيا به أرواح الحق فى أقطار شتى ،

(١١) تهذيب التهذيب ٣٨/٢ . وعذرة هو — فيما نرجح — عذرة بن ثابت الأنصارى ، لأنه بصرى مثله . انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ١٩٢/٧ .

(١٢) مصادرنا عن جابر بن زيد : حلية الأولياء ، لأبى نعيم الأصبهاني ٨٥/٣ ، وتهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلانى ٣٨/٢ ، وإزالة الوعشاء عن أتباع أبى الشعثاء للشيخ بن حمود بن شامس السماللى ، تحقيق الدكتور سبيدة الكاشف من صفحة ١٩ — ٢٩ .

وكساه من لدنه وقارا ، وأضفى عليه من ملابس الإيمان أوفاهها» وإلى هنا ولا بأس ، ولكن الكاتب يمضى قائلا : «وجعل توقيره في قلوب أتباعه من نوع توقير الصحابة لرسول الله ﷺ (١٣) .

ولقد كان أبو عبيدة يأكل من عمل يده في الوقت الذي يرى فيه الأئمة والفقهاء ، ذلك أنه كان يصنع القفاف من خوص النخل ويبيعها ، ولذلك كان يلقب القفاف .

ومثلما تعرض أستاذه جابر للأذى من قبل الحجاج بن يوسف فقد نال أبا عبيدة من ظلم الحجاج مثلما نال أستاذه . إ. ان أبا عبيدة ظل في سجن الحجاج إلى أن زالت غمة المسلمين بهلاكه .

لقد اتجه إلى إفريقية عدد من تلاميذ أبي عبيدة ، نشروا المذهب هناك ، ولا يزال نابضا نشطا إلى يومنا هذا ، منهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري البني الذي بويع بالإمامة في صياد على مقربة من طرابلس سنة ١٤٠ هـ^(١٤) ويقول الشيخ أبو العباس الناصري إن أبا الخطاب استولى على طرابلس الغرب سنة ١٤٠ هـ ، وحكم إفريقية كلها سنة ١٤١ ، وكان بطلا شجاعا ، وقد وجه إليه المنصور العباسي جيشا من خمسين ألفا بقيادة ابن الأشعث أمير مصر ، ففاجأه في سرت على حين غرة فقتله ومن كان معه من أصحابه سنة ١٤٤ هـ ، وكانوا نحو من اثني عشر ألفا^(١٥) .

ومن تلاميذ أبي عبيدة أيضا عبد الرحمن بن رستم بن بهرام الذي اتجه إلى المغرب في صحبة أبي الخطاب ، وكان أبو الخطاب قد استخلفه على القيروان ، فلما سقطت في يد ابن الأشعث فرّ عبد الرحمن إلى الغرب ولحقت به جموع من

(١٣) طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي للشيخ سالم بن حمود صفحة ٦٣ .

(١٤) السير للشماخي ، صفحة ١٢٥ .

(١٥) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ١/ ١٢٣ .

الإباضية ، ونزل، بموضع أنشأ فيه مدينة تاهرت وبايعه أصحابه بالإمامة ، وهو فارسي الأصل ، وهو أول من ملك من الرستميين ، وكان من الفقهاء المعروفين بالزهد والتواضع (١٦) وهو ما سوف يأتي تفصيلا بعد قليل .

ومن تلاميذ أبي عبيدة أيضا إسماعيل بن درار الغدامسي الذي صار قاضيا للمذهب بالمغرب .

ومن تلاميذه الذين بأمره نصبوا أئمة ، الإمام طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي في أرض اليمن ، بل لقد جمعت إمامته اليمن والحجاز (١٧) .

ومثلما خرّج أبو عبيدة هؤلاء الأئمة الفقهاء ، فقد خرج أيضا الحلقة الرابعة في هذه السلسلة الذهبية من علماء الإباضية ، وأعنى به الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني البصري صاحب «مسند الربيع» الذي عليه يعتمدون في أمور دينهم .

(١٦) البيان المغرب لابن عذارى ١/ ١٩٦ .

(١٧) إزالة الوعشاء عن أتباع أبي الشعثاء ، صفحة ٣٣ .

الدول الإباضية

ظل القطر العمانى منذ فجر الإسلام مستقرا للمذهب الإباضى ، وكان من الأمور الطبيعية أن يسيطر أبناء المذهب على نظام الحكم فيه فى شكل إمامة تستمد نظام حكمها وأحكامها من المذهب الشائع بين أهل البلاد .

لم يكن المذهب الإباضى وحده بين المذاهب الإسلامية الذى أنشأ حكومة بل حكومات على رأسها إمام إباضى ، بل إن عددا من الفرق الإسلامية استطاع أن يُنشئ دولا ويقيم حكومات تستمد أسلوبها فى الحكم من أحكام مذهبها ، وربما عمدت بعض هذه الحكومات إلى نشر مذهبها بالترغيب الذى يتمثل فى المناصب الرفيعة وبذل المال الكثير ، وبالترهيب الذى يتمثل فى سل السيوف والإطاحة بالرقاب مثلما فعل العبيديون المشهورون بالفاطميين فى شمال إفريقيا ثم فى مصر والشام ، وامتد عمر دولتهم إلى ما يربو على قرنين من الزمان ، ومثلما فعل الزيدية فى اليمن الذين أنشأوا إمامة جعلوا عاصمتها صنعاء واستمرت عدة قرون إلى أن دالت دولتهم منذ نحو ثلاثين سنة وعلى وجه التحديد عام ١٩٦٢ ميلادية .

بل إن ما يؤكد حرص كل فرقة إسلامية على إقامة حكم يأخذ لون الفرقة فى فكرها وعقائدها هو ما فعلته فرقة المعتزلة بالدولة العباسية حين نقلوها من دولة سنية

إلى دولة معتزلية على أيدي خلفاء مرموقين ثلاثة هم المأمون والمعتصم والواثق مما لا يتسع المجال لتفصيله في هذا المقام .

فإذا ما عدنا إلى الحكم الإباضي وجدناه ثبت أقدامه ووطد أركانه في أكثر من قطر إسلامي ، وجدناه في عمان ممثلا في خمس حقب أوبالأخرى أربع دول هي دولة بنى الجلندی ، والخروصيين ، والنباهنة ، واليعاربة ، والبوسعيدين ، وجدناه لبعض الوقت في اليمن ، ولقرن ونصف إلا قليلا في الشمال الأفريقي في الدولة الرستمية ، ثم وجدناه أخيرا في شرق أفريقية وعلى وجه التحديد في ممباسا وزنجبار ولكن كفرع من نظام الحكم في عمان .

الدول الإباضية في عمان

الذي يتابع مسيرة التاريخ الإسلامي في عمان يجد أن هذا القطر ظل محكوما بواسطة الأزديين والإباضية منهم — منذ ظهور المذهب ، وإن ظلت السيادة للمهلب بن أبي صفرة وبعض أبنائه وقواده .

الإمامة الأولى « إمامة الجلندی » :

بدأت الإمامة الأولى في عمان المستقلة سنة ١٣٢ هـ على وجه التحديد ، وهي السنة التي سقطت فيها دولة بنى أمية وقامت دولة بنى العباس ، وكان أول إمام هو الجلندی ابن مسعود بن جلندی الجلنداني أمير عمان وعظيم الأزدي ، وقد بويع الجلندی بالإمامة عن استحقاق ، فقد كان مؤهلا لها لاكتمال شروطها في شخصه من علم وعدل وتقوى وشجاعة وصلابة في الدين .

ويجمع المؤرخون على أن العمانيين لم يكونوا يفضلون أحدا من الأئمة الذين جاءوا من بعده عليه إلا أن يكون الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد الخروصي ؛ لأنه حين ولى الإمامة سنة ٣٢٠ هـ كانت عمان في حالة من الفتن والفوضى والانقسام بحيث قاسى أهلها من المظالم ما لم يقاسوه في عهد آخر ، فجرت بيعته على الدفاع لا على الشراء ، فجاهد الخارجين وحاول الإصلاح قدر استطاعته .

وليس من شك في أن لتفضيل الإمام الجلندی على غيره من الأئمة أسبابا وجيهة ربما كان في مقدمتها أنه أول إمام إباضي ، ولأن جميع الشرائع قد توفرت فيه ، يضاف

إلى ذلك طريقته العادلة في الحكم واختيار الحكام الصالحين وتنظيم الشراة الذين جعلهم كتائب ، وجعل على كل كتيبة قائدا كامل الشروط ديناً وفقهاً وأدباً وأمانة ، ثم صارت هذه الترتيبات دستوراً اتبعه الأئمة الصالحون الذين جاءوا من بعده في مختلف العهود على مسيرة الإمامة في عمان .

ومن الأحداث الطريفة التي ارتبطت بالسنة التي تولى فيها الجلندي الإمامة وهى سنة ١٣٢ هـ أنه فضلاً عن سقوط بنى أمية وقيام خلافة بنى العباس ، اجتمع فيها ثلاثة أئمة في وقت واحد هم الجلندي في عمان ، وطالب الحق عبد الله بن يحيى في اليمن ، وأبو الخطاب المعافري في إفريقية ، والأمر الأكثر طرافة أن ثلاثتهم من الإباضية ؛ ومن ثم فقد أطلق على تلك السنة سنة الإمامة .

على أن إمامة الجلندي لم تستمر إلا عامين ، فقد بعث إليه الخليفة العباسي السفاح جيشاً كثيفاً عن طريق البحر ، وعمد الجيش العباسي إلى حرق المساكن بما فيها من نساء وأطفال ، وانشغل الإمام بإنقاذ النساء والأطفال فحمل عليه الجيش العباسي ، وقتل في المعركة أكثر من عشرة آلاف مقاتل ، وظلت أمور البلاد فوضى حتى سنة ١٧٩ هـ .

إمامة الخروصيين :

ظلت أمور عمان مضطربة على النحو الذي أوضحناه حتى قيّض الله لتلك البلاد إماماً فاضلاً من بنى خروص هو الوارث بن كعب الذي بويع له سنة ١٧٩ هـ ، ولقد عرف بنو خروص بدينهم وزهدهم وورعهم وحسن تناولهم لأموال الإدارة والسياسة والحرب مما جعلهم مؤهلين للإمامة ، وصارت لهم دولة عاشت حتى بعد سنة ٤٠٠ هـ بقليل ، وقد تسلسلت الإمامة فيهم مزدهرة مستقرة لنحو قرن من الزمان ، ثم ما لبثت الاضطرابات أن تحركت فأضرت بأمن عمان وعشت باستقراره بل واستقلاله أيضاً .

وما يذكر للإمام الوارث أنه هزم جيوش الدولة العباسية التي بعث بها الرشيد لإعادة عمان إلى الحضيرة العباسية ، وكانت هزيمة الجيش والأسطول العباسيين منكراً في البحر والبر ، ووقع القائد عيسى بن جعفر أسيراً وكان ابن عم الخليفة (١) .

(١) عمان عبر التاريخ ٢ / ٢٩ .

ومن الأعمال الجليلة التي تجعل من هذا الإمام إنسانا عظيما أنه شاهد السيل يجتاح وادي كلبوة ويمر وسط مدينة نزوى ، ورأى عددا من السجناء يصارع التيار فنزل بشخصه لإنقاذ المسجونين ومعه بعض رجاله ، فلقى حتفه غريقا ومعه سبعون من رجاله ، وكان ذلك سنة ١٩٢ هـ .

و يسارع العمانيون إلى مبايعة غسان بن عبد الله اليماني إماما ، وقد كان الإمام غسان من أنشط الأئمة فكان أول من صنع قوة بحرية عسكرية ليقطع بها الطريق على القراصنة الهنود الذين كانوا يكثرون من الإغارة على عمان ، ولم يغفل عن السعى إلى الاستقرار الداخلي فضرب على أيدي المفسدين الخارجين على القانون ، ثم جعل مدينة نزوى عاصمة للإمامة ، وسميت آنذاك بيضة الإسلام .

وبعد وفاة الإمام غسان سنة ٢٢٦ هـ بويع للإمامة المهنا بن جيفر اليماني الذي سارع على خطى سلفيه في الإصلاح الداخلي والقضاء على الخارجين على القانون — وما أكثرهم — وأنشأ جيشا عظيما كما بنى قوة بحرية ضخمة قوامها ثلاثمائة بارجة حربية كاملة التسليح .

غير أن بقعة سوداء قد شوهت عصر هذا الإمام الذي يشبه بالثوب الناصع البياض ، ذلك أنه كان يقتنى جيشا من المرتزقة الهنود في صحار ، فكانوا إذا دخلوا حربا تجاوزوا فيها أحكام الإسلام ، مثل حرق الغنم والبقر والمواشي المربوطة وإراقة مياه الشرب على الأرض فيموت الأطفال والنساء من العطش (٢) .

ثمّة إمام آخر عظيم الهمة كبير الإنجازات من الخروصيين هو الإمام الصلت بن مالك بن بلعرب الذي بويع له في اليوم الذي مات فيه الإمام المهنا في ربيع الآخر سنة ٢٣٧ هـ ، لقد كانت أرض الإمامة في عهد الإمام الصلت ممتدة الأطراف شاسعة الأنحاء تشمل كل عمان وحضرموت والمهرة والمكلا وجزيرة سقطرى ، وفي عهده هاجم النصاري سقطرى بأساطيلهم ، وخربوا البلاد ، واستباحوا الأموال والأعراض ، وأطلقوا الأجراس وجعلوها نصرانية ، ولكن أبياتا من الشعر بعثت بها إحدى الأديبات المسلمات إلى الإمام تستنهضه للدفاع عن عرضها وأعراض قومها تفعل بالإمام الخروصي ما فعلت صيحة « وامتصماه » المنبعثة من المرأة المسلمة في

(٢) الشعاع لابن رزيق صفحة ٤٦ ، ٤٧

عمورية ، وإذا كان المعتصم قد قاد جيشا لإنقاذ عمورية وأهلها ، فإن الإمام الصلت قد أرسل أسطولا من مائة سفينة بحرية تحمل أبطالا من الفرسان والمشاة استعادوا الجزيرة من مغتصبها الذين كانوا على الأرجح أحباشا وأوقعوا بهم شرهزيمة .

لقد أمضى الإمام الصلت في الإمامة خمسا وثلاثين سنة من ٢٣٧ إلى ٢٧٢ هـ وعاصر ستة من خلفاء بنى العباس هم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد ، ولم تكن للعباسيين بعمان أدنى صلة أو شبهة سيادة من عهد الرشيد حتى عهد المعتضد .

على أن صفحة الاستقرار قد طويت في عمان في آخر أيام حكم الإمام الصلت ، فعلمها الاضطراب ، وتعددت فيها السلطات ، واختلف العلماء ، وتتابع الأئمة الضعاف الذين لم يكن الواحد منهم يملك في مقعده إلا بقدر ما يكيد له آخرون فيعزل أو يسجن ، وظل أهل عمان يسامون ألوان الخسف والفساد لفترة زمنية طويلة أسيفة سيطر عليها الديلم .

لقد انتهت إمامة الخروصيين نهاية حزينة وآلت من بعدهم إلى النباهنة الذين لم تكن حال عمان في عصرهم من حيث الأمن والاستقرار بأفضل من عهد سابقهم الأمر الذي هيا لإمامة جديدة في أسرة جديدة .

إمامة اليعاربة :

تولى الأئمة اليعاربة أمر عمان لينبأ ما انهدم ، ويصلحوا ما فسد ، ويستردوا ماضع من الأرض ، ويحرروا ما فقد من البحر ، ويطهروا الديار من الغزاة البرتغاليين الذين كانوا قد ثبتوا أقدامهم في أكثر من موضع في عصور الانهيار في النصف الثاني من حكم الخروصيين ، وكل فترة حكم النباهنة ، وهي مدة زمنية استمرت قرونا عديدة .

لقد ضمت الدولة اليعربية عددا غير قليل من الأئمة شأنها في ذلك شأن الخروصيين ، ولكن الإمامين الأول والثاني اليعربيين يقفان على قمة المجد بين نظرائهما من أئمة اليعاربة . إن أول إمام يعربي هو ناصر بن مرشد بن سلطان اليعربي الحميري الأزدي الشاب الذي ولى الإمامة سنة ١٠٣٤ بمنهج إصلاحى فريد على مختلف

الأصعدة العلمية والاجتماعية والعسكرية وخوض المعارك لتحرير الأرض العمانية
وقهر المستعمرين الغزاة .

كان أكثر الثغور العمانية البحرية مثل لوى ومسقط وصحار والمطرح في أيدي
البرتغاليين أو صنائعهم من المواطنين المنحرفين ، فاتجه إليهم الإمام بجيوشه ، وانتزع
منهم البلاد التي كانوا يحتلونها ويتمركزون فيها .

وكان الإمام ناصر — برغم كونه شابا — زاهدا ورعا متعبدا مستقيما ، كما كان
عالما متبحرا محبا للعلماء مشجعا على التعلم ، فظهر في عهده عدد كبير من العلماء ، بل
العلماء الفرسان الذي قادوا الجيوش وجلبوا الانتصار .

وإذا كانت انتصارات الإمام ناصر من الكثرة بمكان ، فإن أهم ما ينبغي أن
يلتفت إليه أنه واجه البرتغاليين والعجم مجتمعين وانتصر عليهم وأجلاهم ، ولا تزال
معركته ضدهم في صحار سنة ١٠٤٣ هـ تشهد له بالمجد والفخار ، ومن ثم فإن حكم
الإمام ناصر بن مرشد يعد صفحة من أنصع صفحات الحكم الإباضي في تاريخ
عمان ، وقد توفى سنة ١٠٥٩ هـ عن ست وأربعين سنة واستمر حكمه ستة وعشرين
عاما .

وتنتقل الإمامة بعده إلى سلطان بن سيف قائد جيوش الإمام ناصر وابن عمه
ببيعة جماعية ، فينهض بأعبائها على أتم وجه ، فقد دربه ابن عمه الإمام العظيم
ناصر بن مرشد على شئون الحكم وقيادة الجيش وخوض المعارك ، وكان سلطان أشد
نكيرا على أعداء الإسلام الهنود والبرتغاليين فما إن صارت إليه مقاليد الحكم حتى
نصب آلة الحرب لمن بقى من البرتغاليين في مسقط ، وسار إليهم بنفسه على رأس
جيشه حتى نصره الله عليهم في معركة شرسة لأن البرتغاليين كانوا متحالفين مع
الهنود .

لم يكتف الإمام سلطان بن سيف بالفتك بالبرتغاليين في بلاده ، بل طاردهم في
بلاد الهند حيث كان لهم نشاط هناك ، فأرسل بوارجه الحربية تغزوهم في ساحل
كوجرات وعادت بغنائم كثيرة .

إن صفحة الإمام سلطان مترعة بالإنجازات الكبرى والأعمال العظام ، مثله في
ذلك مثل ابن عمه الإمام الأول ناصر بن مرشد ، وقد يكون مناسبا أن نجمل بقية

ما ينبغي ذكره من الإصلاحات في كلمات موجزة لعل الله أن يشرح بها قلوب حكام المسلمين المعاصرين فيأخذوا بها ويتمثلوها ، و يرسموا على منوالها لكي يعز المسلمون المعاصرون بعد ذلة ، و يصحّوا بعض مرض ، و يفيقوا بعد غفلة ، و يقووا بعد ضعف :

- إشاعة الرخاء ، وعمارة الأسواق ، وتنشيط التجارة .

- إصلاح الزراعة وتشجيع الزراعين وذلك بإحداث الأفلاج (يقابلها في مصر حفر الترع) .

- نشر العلم فكثّر الفقهاء والعلماء ونشط الأدب والأدباء .

- تجديد قلعة نزوى ، وإعادة تحصين مسقط بعد تحريرها ، واستحداث بروج كثيرة على أسوارها .

- استجلاب الأسلحة والخيول لتقوية الجيش .

- هزيمة البرتغال التي كانت آنذاك أقوى دول العالم براً وبحراً .

- قيادته جيوشه بشخصه وخوضه المعارك بنفسه .

- غزواته البحرية الخارجية : الديو في الهند ، ووقعة بمباي في الهند ، ووقعة زنجبار ، ووقعة مخا وغيرها (٣) .

وكان الإمام سلطان بن سيف قد بويع بالإمامة سنة ١٠٥٩ وتوفي سنة ١٠٧٩ ، وهنا يجمل بالمرء أن يلتفت إلى الظاهرة المبهرة في نجاح حكم الإمامين اليعربيين الأول والثاني ، ذلك أن من يتتبع سلوكهما ينتهي إلى أن تلك الإنجازات الكبيرة التي قاما بها كانت أمراً متوقعا على الرغم من أنهما جاءا إلى الإمامة بعد فترة طويلة ظالمة مظلمة من تاريخ عمان .

إن طول حكم كل من ناصر بن مرشد (٢٦ سنة) وابن عمه سلطان بن سيف (٢٠ سنة) مع استقامتهما ديناً وخلقا وسلوكا ، ومع قدراتهما العظيمة في الإمارة والإدارة والحرب وتنظيم الجيوش وبناء الأساطيل وخوض المعارك وقيادة الجيوش ، فضلا عن الإصلاحات الداخلية ونشر العلم وتشجيع الزراعة وتيسير التجارة ، ويضاف إلى ذلك اعتمادهما على مستشارين أمناء ، وقادة مخلصين أقوياء ، كل ذلك أسهم في إعادة بناء عمان ، وتثبيت استقلالها ، وهزيمة الخارجين عليها في الداخل ، ومطاردة الطامعين فيها من الخارج ممثلين في الفرس والهنود والبرتغاليين .

إن ركب الإمامة اليعربية سار بعد ذلك طويلاً ، وانتظمه عدد غير قليل من الأئمة المرموقين مثل الإمام بلعرب بن سلطان وأخيه سيف بن سلطان ، ولم تخل صفحات هؤلاء من إنجازات جلييلة في مضمار صون استقلال عمان والحفاظ على وجهها العربى الإسلامى .

ويستحسن فى هذا المقام ذكر الإمام سيف بن سلطان الذى لقب بقيد الأرض ، فقد سار على نهج أبيه الإمام العظيم سلطان بن سيف ، ومن ثم فقد جدّ فى الفتوحات ، فاجتاح أسطوله جزيرة سلريت بالقرب من مبابى ، كما فتح ممباسا وكلوة ، وكان أسطوله عظيماً . وفى المجال الداخلى عمّر عمان وأجرى فيها الأنهار وأحدث الأفلاج وغرس النخل والأشجار^(٤) ، وواقع الأمر أن هذه إصلاحات مرتبطة بعضها ببعض ، فليس ثمة انتصار فى ظل الفقر والفوضى ، وليس ثمة عدالة بغير شورى ، وليس ثمة سيادة بغير جيش يحمى وأسطول يحرس ، وقد وصل أسطوله إلى رأس الرجاء الصالح .

على أن المسيرة الإصلاحية للدولة اليعربية ما لبثت أن اضطربت وضلت الطريق السليم ، ودب الصراع فى جسمها فانتهى بها إلى الخراب ، فقد انبثق عن البيت اليعربى « إمام » خرج على قومه وطلب من العجم — المتربصين دائماً بعمان — أن يناصروه على قومه العمانيين ، إنه سيف بن سلطان الثانى ، فكان أمراً طبيعياً أن يستجيب العجم إلى طلبه ، وأن يبعثوا إلى عمان بجيش جرار وخرج الإمام بنفسه لاستقباله فى خورفكان فى ذى الحجة سنة ١١٤٩ ، واستمر الجيش الفارسى فى المسير حتى دخل نزوى العاصمة سنة ١١٥٠ هـ .

الإمامة البوسعيدية :

لانتهاى حياة الدول وسقوطها أسباب تقتضى نهايتها من فتن وصراع وخيانة وانحراف ، ولقد كان السبب الرئيسى فى سقوط الدولة اليعربية ذات الصفحات المجيدة هو الصراع الذى أدى بها إلى الانحراف ، والخيانة التى أدت بها إلى الضياع ، فقد انبثق من البيت الإمامى اليعربى إمام طلب من العجم أن يناصروه على قومه العمانيين ، إنه سيف بن سلطان الثانى .

(٤) الشعاع ص ٢٧١

لقد استجاب العجم إلى طلب الإمام ووفدوا إليه بجيش عرمرم أخذ يتقدم شيئا فشيئا حتى وصل إلى خور فكان في آخر سنة ١١٤٩ هـ فخرج الإمام ليستقبله ويرحب به ، واستمر هذا الجيش « الحليف » متقدما يضرب في أكناف الدولة العمانية حتى دخل العاصمة نزوى سنة ١١٥٠ على نحو ما أوضحنا قبل قليل ، فكان طبيعيا بعد ذلك أن تضطرب الأمور وتعم الفوضى ، ويبايع الناس إماما آخر هو بلعرب بن حير اليعربى ، ويصبح في عمان إمامان : أحدهما عدّه الناس خائنا وإن تحاموا بجانبه ، وثانيهما عدّه الناس إماما شرعيا ، وبدأ الصراع بين الإمامين ونشبت المعارك بينهما لفترة من الزمان والجيش الفارسي يعيث في عمان فسادا ، ومن عجائب المصادفات أن يموت الإمامان في أسبوع واحد ، ويكون في ذلك الوقت أحمد بن سعيد البوسعيدى والى صجار الذى خاض تجارب مريرة ومعارك متتابة ضد الإمام سيف وحلفائه الفرس هو الفارس ذا الاسم الكبير والشهرة الواسعة ، فتسعى الإمامة إليه حثيثة على النحو الذى سنعرض له بعد قليل .

الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدى :

إنه جد الأسرة الحاكمة في عمان في الوقت الحالى ، ولاعتلائه منصب الإمامة قصة طويلة مشرقة مشرفة ، لقد كان مواطنا عمانيا كريما يعمل بالتجارة ذاع اسمه في أوساط الحكم حتى بلغت شهرته مسامع السلطان سيف بن سلطان الذى مر ذكره قبل قليل ، ولقد التقيا مصادفة في نزوى حيث كان كل منهما على سفر: كان الإمام في طريقه من مسقط إلى الرستاق ، وكان أحمد في طريقه إلى مطرح ، ويذكر المؤرخون أن اللقاء بين أحمد والإمام سيف كان في نطاق من المودة والإجلال من كليهما للآخر ، وطلب إليه الإمام أن يلتقيا في مسقط متى عاد أحمد من رحلته ، فلما كان اللقاء الثانى ولاء الإمام بعض أعماله ، فلما صادفه التوفيق رآه أهلا للولاية ، فولاه مدينة صغار وأعمالها (°) ، وصحار آنذاك واحدة من أهم مدن عمان وأكثرها أهمية .

لقد كان العدل والإنصاف والكرم شيئا طبيعيا في خلأق أحمد بن سعيد فأحبه الناس وجاءته شيوخ القبائل تطلب وده وتدعن له بالقيادة والطاعة ، ولما بلغت الإمام

(٥) الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق صفحة ٣٢٩ ، ٣٣٠

هذه المكانة التي احتلها ابن سعيد من قلوب الناس استبد به الحسد ، وامتلأ قلبه بالحقده عليه ، وقال لبعض خاصته : « والله ما فعل أحمد بن سعيد هذا إلا لينفر الناس مني وليجعلهم إليه ، وإنه يحاول بهذا الشأن ليصير ما صار إلى إليه » .

ومن هنا بدأ صراع بين الإمام وبين أحمد الذي تجمل بالصبر والذكاء وقلوب الناس — حتى عبید الإمام — من حوله ، وقد دأب الإمام سيف على استدعائه وهو يماطل في السعي إليه ، وفي المرة التي استجاب فيها لدعوة الإمام واستقل قارباً ليذهب إلى الإمام الذي كان مستقراً في سفينته ، التفت إليه العبيد وأشاروا إليه بالعودة ، وبهذا نجا من القتل ولم يكن يبعد عن قاتله بأكثر من عدة أمتار (٦) .

إن هذا السلوك من جانب الإمام سيف بن سلطان إن دلّ على شيء فإنما يدل على أنه ذا نفس غير سوية وشخصية لا تصلح للرياسة ؛ لأن الرؤساء الكبار يفخرون بمكارم رجالهم ، وإن مكارم أحمد بن سعيد وعدله كانا جديرين بأن يرفعا من قدره ويعظما من شأنه لدى الإمام .

ظل أحمد بن سعيد والياً على صحار طوال تلك الفترة الزمنية يصانع الإمام وتتقلب الأحوال بينهما من صفاء مصطنع إلى جفاء مستحكم ، حتى سقط الإمام سقطة كبرى باستدعائه جيشاً كثيفاً من العجم لنصرته على بني قومه العرب العمانيين ، وخرج الإمام للترحيب بالجيش الفارسي في خورفكان سنة ١١٤٩ هـ ، وتقدم الجيش « الحليف » حتى وصل إلى نزوى جوهره القطر العماني في المحرم سنة ١١٥٠ على النحو الذي أوضحناه .

حينئذ لم يطق الشعب العماني صبراً على الإمام المنحرف ، وبايع إماماً آخر هو بلعرب بن حمير البعربي الذي يخرج على رأس جيش كثيف ويلتقي الجيشان بموضع يسمى السميني ، ولا يكتب النصر لبلعرب ، وتعود الإمامة إلى سيف مرة أخرى ، ولكن الناس لم يلبثوا أن عادوا إلى مبايعة إمام آخر هو سلطان بن مرشد الذي أخذ في مطاردة سيف بن سلطان ، وهنا يعزم الإمام سيف على الاتجاه إلى صحار بمساعدة حلفائه العجم ليأخذوا حصنها من أحمد بن سعيد ، على أن يهبهم الإمام الحصن إذا ما استولوا عليه ، وهي سلسلة من الخيانات يرتكها رجل يحمل لقب الإمامة ، ويقوم

(٦) المصدر السابق صفحات ٣٣١ — ٣٣٣ .

ستون ألفا من الجيش الفارسي بمحاصرة حصن صحار تسعة أشهر طويلة ، وأحمد بن سعيد صامد كالطود ، بل كان يخرج هو ورجاله بين الحين والحين لقتل الأعداء والاستيلاء على ما يريدون منهم .

في تلك الأثناء توفي سلطان بن مرشد ومات بعده سيف بن سلطان بأيام قليلة ، وأدرك قواد الجيش الفارسي — وقد بلغهم موت الإمام حليفهم — أنهم لا طاقة لهم بالوقوف أمام بسالة أحمد بن سعيد فعرضوا عليه الصلح فرتب لهم سبيل الارتحال إلى بلادهم .

وبذلك تم انتقال ملك اليعاربة إلى أحمد بن سعيد سنة ١١٥٤ هـ ، وفي ذلك يقول ابن رزيق : « أخبرني غير واحد من المشايخ المستة أن أحمد بن سعيد لما آل إليه أمر عمان كله وعول أهلها عليه ، اجتمع أكابر الرستاق وسائر أكابر عمان ، فاتفقوا على عقد الإمامة لأبى هلال — هلال أكبر أبنائه — وهو الإمام المعظم الفاضل الممجّد الأجد أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد السعيدى الأزدي العماني الاستقامي الإباضي المذهب » (٧) .

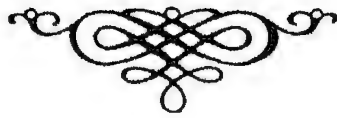
كان أحمد بن سعيد ذا فضائل جمة ، وشمائل عدة ، وأخلاق كريمة ، وأخباره في ذلك كثيرة ووفيرة وبخاصة في وفائه لكل من أحسن إليه في وقت الشدائد ، وكان حدّ مملكته من أقصى جعلان إلى توام ، وظل في الحكم إلى أن وافته منيته في شهر ذي القعدة سنة ١١٨٨ هـ .

خلف أحمد بن سعيد في الإمامة ولده سعيد وكان عالما عادلا فصيحاً شاعراً ، ثم خلفه من بعده ولده حمد بن سعيد الذي كان اليد اليمنى لأبيه ، بل كان العقل المفكر والأمير المدبر لمملكة أبيه ، وهو الذي وطأ له أكناف الدولة وخلصه من كثيرين من خصومه وأعدائه .

على أن نظام الحكم بعد حمد بن سعيد أصابه الكثير من الاضطراب والفتن مما نال من أمن الناس ورنخاتهم ، وهى ظاهرة رأيناها في مختلف الدول التى حكمت عمان ، فقد مات سلطان قتيلًا في شعبان سنة ١٢٠٧ هـ .

(٧) الفتح المبين صفحة ٣٥٠ .

ولعل أشهر الحكام البوسعيديين بعد عميدهم أحمد بن سعيد هو حفيده سعيد بن سلطان الذى خضه مؤرخ عمان ابن رزىق بكتاب منفرد فى سيرته أسماه : « بدر التمام فى سيرة السيد الهمام سعيد بن سلطان » وهو كتاب لطيف ملحق بكتاب « الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين » .

دولة الإباضية في المغرب الدولة الرستمية

من ممالك الإباضية خارج عمان وما صاقبها ، مملكة أوبالأحرى دولة في شمال أفريقيا عرفت بالدولة الرستمية ، نسبة إلى منشئها عبد الرحمن بن رستم ، والأمر الغريب في شأن هذه الدولة أن منشئها وكل أئمتها من أصل فارسي ، وفي ذلك تطبيق للمبدأ الذي يعتنقه الإباضية بإلغاء شرط القرشية في اختيار الإمام ، بل يختار الإمام من أي جنس مادام مسلما حائزا لشروط الإمامة .

ولقد عاشت الدولة الرستمية من سنة ١٦٠ هـ وهي السنة التي بويع فيها عبد الرحمن بن رستم إماما حتى سنة ٢٩٦ هـ ، وبذلك تكون هذه الدولة الفارسية الأئمة ، الإباضية الأمراء ، الأفريقية المستقر ، قد عاشت مائة وستة وثلاثين عاما ، وامتدت أراضيها من طرابلس شرقا إلى تلمسان غربا ، أي أنها شملت ما يعرف في زماننا بأقطار ليبيا وتونس والجزائر ، وكانت عاصمتها مدينة تاهرت .

كانت مبايعة عبد الرحمن بن رستم تشكل النمط الإسلامي السليم في مبايعة الحاكم المسلم ، ذلك أن الإمام يختار طبقا لشروط بعينها ينبغي توفرها فيه ، وهو ما حدث في اختيار الإمام الرستمى الأول ، ولكنه — أي الإمام عبد الرحمن — قدم شروطا بدوره يقول فيها : « إن أعطيتموني عهد الله وميثاقه لتستطيعوا إليّ ،

ولتطيعونى فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم» (١) ، والمعنى الذى قصد إليه عبد الرحمن هو أنهم إذا لم يعطوه عهدا بالطاعة فيما وافق الحق رفض البيعة والتالى زهد فى الإمارة ، وتلك ظاهرة فريدة فى الحكم لا يمكن أن تتوفر إلا فى نظام الحكم الإسلامى .

وكان الإمام عبد الرحمن عند حسن ظن الرعية به ، فسار بهم سيرة جميلة حميدة ، سارت بها الركبان إلى كل البلاد طبقا لقول ابن الصغير المؤرخ ، وجلس فى مسجده للأرملة والضعيف ، لا يخاف فى الله لومة لائم .

إن الإمام الرستمي الأول كان عادلا مصلحا ساعيا إلى ازدهار الحياة العامة فى أنحاء دولته ، وكان كثير من غير الإباضية يتجهون إلى تاهرت عاصمة الدولة ويلقون فيها عصا الترحال ، ويعيشون آمنين على أنفسهم وأموالهم وأملأهم ، وقد ذاعت أخبار عدل الإمام عبد الرحمن حتى وصلت إلى أسمعاع إباضية المشرق فقرروا تقديم العون له ، فى خبر لطيف أورده ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية نستحسن أن نورده برواية المؤرخ نفسه :

« لما ولى عبد الرحمن بن رستم ما ولى من أمور الناس ، شمر مثزره وأحسن سيرته ، وجلس فى مسجده للأرملة والضعيف ولا يخاف فى الله لومة لائم ، فطار ذلك فى أطراف الأرض مشارقها ومغارها حتى اتصل ذلك بإخوانهم من أهل البصرة وغيرها من البلدان ، فلما علموا ذلك من أمره جمعوا أموالا عظيمة ، وبعثوا بها إليه مع نفر من ثقاتهم ، وقال بعضهم لبعض : قد ظهر بالمغرب إمام ملأه عدلا ، وسوف يملك المشرق ويملاؤه عدلا فانهضوا إليه بما معكم من هذه الأموال حتى تردوا المدينة التى يسكنها ، فإن كان على ما نقل لنا من حسن طريقته وصحة سيرته فادفعوها إليه ، وإن كان على غير ذلك فانظروا إلى أفعاله وما يتولاه من الأحكام بين رعيته ثم اثبتونا بذلك كله . ففضى القوم حتى أتوا المدينة ونزلوا المصلى الذى به اليوم بئر مسالة ، فأنابوا جملهم ووضعوا أحمالهم وتقدموا مع القادمين معهم حتى دخلوا الباب المعروف بباب الصفا — أحد أبواب تاهرت — يسألون كل من لاقوه من الناس عن دار الإمام عبد الرحمن حتى وقفوا عليها وأصابوا عند بابها غلاما يعجن طينا ورجلا على سطح

(١) أخبار الائمة الرستميين لابن الصغير صفحة ٢٧ .

يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح به ، فسلموا على الغلام فرد السلام ، ثم قالوا :
هذه دار الإمام ؟ فقال : نعم ، فقالوا له : استأذن لنا منه وأعلمه أننا رسل إخوانه إليه
من البصرة ، فرفع الغلام رأسه إلى سيده وقد علم أنه سمع كلامهم ، فقال : قل للقوم
يصبروا قليلا ، ثم أقبل على ما كان عليه من إصلاح عمله حتى انقضى ، والقوم
ينظرون إليه وهم شاكون هل هو صاحبهم أم لا ، حتى نزل عن سطحه إلى داره فغسل
ما كان بيده من أثر الطين ، ثم توضأ وضوء الصلاة ، فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا
رجلا جالسا على حصير فوقه جلد وليس في بيته شيء سوى وسادته التي ينام عليها ،
وسيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحية داره ، فسلموا عليه وأعلموه أنهم رسل إخوانه
إليه ، فأمر غلامه بإحضار طعامه ، فأتاه بمائدة عليها قرص سخنة وسمن وشيء من
ملح ، فأمر بتلك القرص فهشمت ، وأمر بالسمن فلثت به ، ثم قال : على اسم الله
ادنوا وكلوا ، ثم أكل معهم بأكلهم ، فلما انقضى طعامهم قال : ما مرادكم ، وما جاء
بكم ؟ فقالوا له ، نحن نحب أن تأذن لنا حتى نخلو فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك ،
قال : افعلوا ، فجلسوا نحيًا ، فقال بعضهم لبعض يكفيني في السؤال عنه ما رأينا منه
من إصلاحه لداره بنفسه ومطعمه وملبسه وحلية بيته ، فما نرى إلا أن ندفع إليه المال
ولا نشاور أحداً فيه ، وكان الذي معهم من المال ثلاثة أحمال . فأجمع رأيهم على حمل
المال إليه ورجعوا إليه ثم أقبلوا عليه فقالوا : أعزك الله ، معنا ثلاثة أحمال من المال
بعث بها إليك إخوانك لتنفق بها على زمانك وتصلح بها شأنك ، فقال : هذه الصلاة
قد حضروقتها ، ونحن نخرج إلى المسجد الجامع فنصلي بالناس ونعلمهم بما جئتم به ،
فقالوا : الأمر إليك . فخرج وخرجوا حتى أتوا المسجد الجامع فصلى بالناس ، فلما
انصرف من صلاته نادى مناد ألا يتخلف من كل قبيلة وجوهم ، ففعل الناس
ذلك ، فلما انفضت الناس وبقي من يقوض إليه الأمر من وجوهم . قال — أى
الإمام — للرسول : أعلموا إخوانكم لما جئتم له ، فأعلموهم بمثل ما أعلموه ، ثم عطف
على الناس فقال : ماترون ؟ فقالوا : إن هذا رزق ساقه الله إلينا من طوع إخواننا بلا
سؤال منا ، فنرى أن ترسل إلى هذا المال وتحضره بين يديك فتجعل منه ثلثاً في الكراع
— يعنى الخيل — وثلثاً في السلاح وثلثاً في فقراء الناس وضعفائهم ، فقال للرسول :
قد سمعتم ما يقول إخوانكم ، فما تقولون ؟ قالوا : نقول : سمعنا وطاعة . فأحضروا المال
فقال عبد الرحمن : أريد أن تقيموا حتى يصرف المال في وجوه ثم تنصرفوا إلى
إخوانكم فتعلموهم ذلك ، ثم جزأوا المال أثلاثاً امتثالاً ما عقدوا عليه وذلك بمحض من

الرسول ، ثم قال للرسول انصرفوا على بركة الله إذا شئتم . وإنه لما وصل المال واشتروا للقوم الكراع والسلاح وقوى الضعيف وانتعش الفقير حسنت أحوالهم وخافهم جميع من اتصل به خبرهم ، وأمنوا من كان يغزوهم من عدوهم ، ورأوا أنهم قادرون على غيرهم ومن كانوا يخافون أن يغزوهم ، ثم شرعوا في العمارة والبناء وإحياء الموات وغرس البساتين وإجراء الأنهر واتخاذ الرحاء والمستغلات وغير ذلك ، واتسعوا في البلد وتفسحوا فيها وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار ، وأقاصى الأقطار . فقال — أى صاحب الخبر — ليس أحد ينزل بهم من الغرباء — أى غير الإباضية — إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه وماله ، حتى لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفى ، وهذه لفلان البصرى ، وهذه لفلان القروى ، وهذا مسجد القرويين ورحبتهم ، وهذا مسجد البصريين ، وهذا مسجد الكوفيين ، واستعملت السبل إلى بلد السودان وإلى جميع البلدان من شرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة » (٢) .

لقد عمدنا إلى إثبات هذه الرواية طبقا لما أوردها صاحبها ، وكنا نستطيع أن نقلعها موجزة ، والسبب في هذا المنهج الذى اتبعناه هو إيضاح استقامة هذا الإمام الجليل وأمانته وتقشفه الذى يذكركنا بتقشف الفاروق عمر ، هذا فضلا عن التزامه الشورى مع أولى الرأى من وجوه الأقوام ، والأخذ بالرأى الذى رأوه ، وأنه هذا العون المالى الذى تطوع به أهل المشرق وزرع أفضل توزيع عن طريق الشورى ، واستغل أنفع استغلال في بناء الدور واستصلاح الأرض وحضر الأنهار وزراعة البساتين وإصلاح الطرق ورواج التجارة ، وذلك كله يذكركنا بعدد غير قليل من أئمة الإباضية في عمان حيث كانوا يكرسون جهودهم لمثل تلك الأعمال الجليلة فضلا عن بناء الجيوش التى تحمى البيضة وبناء الأساطيل التى تستعمل في الحرب للدفاع ، وفي السلام للرخاء .

وما دمنا بسبيل ذكر هذا الإمام الرستمي الفارسي الأصل تجدر الإشارة هنا إلى أن عنصره الفارسي كان واحدا من مؤهلاته للإمامة ، فقد قال من رشحوه للإمامة ، مانصه : قد علمتم أنه لا يقيم أمرنا إلا إمام نرجع إليه في أحكامنا ، و ينصف مظلومنا من ظالمنا ، و يقيم لنا صلاتنا ، ونؤدى إليه زكاتنا و يقسم فينا ، فقبلوا أمرهم فيما

(٢) ابن الصغير صفحة ٢٨ — ٣٢ .

بينهم فوجدوا كل قبيل منهم فيه رأس أو رأسان أو أكثر يدبر أمر القبيل ويستحق أمر الإمامة ، فقال بعضهم لبعض : أنتم رؤساء ، ولا نأمن أن يتقدم واحد على صاحبه فتفسد نيته ، ولعل المقدم أن يرفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم ، فتفسد النيات ويكثر الاختلاف ويقل الائتلاف ، ولكن هذا عبد الرحمن بن رستم لا قبيلة له يشرف بها ، ولا عشيرة له تحميه ، وقد كان الإمام أبو الخطاب (*) رضى لكم عبد الحمن قاضيا وناظرا ، فقلدوه أموركم ، فإن عدل فذلك الذى أردتم ، وإن سار فيكم بغير عدل عزلتموه ، ولم تكن له قبيلة تمنعه ، ولا عشيرة تدفع عنه ، فأجمعوا رأيهم على ذلك » (٣) .

الشيء الطريف في هذا السياق أن هذا الإمام الفارسي غير ذى العصبية قد أنشأ ملكا في المغرب استمر مائة وستة وثلاثين عاما ، فكسر بذلك نظرية ابن خلدون في العصبية ، حيث يرى ابن خلدون استحالة قيام ملك بلا عصبية ، وقد غاب عنه أن العصبية ظاهرة جاهلية قضى عليها الإسلام بالأخوة حيث إن المؤمنين جميعا إخوة طبقا للآية الكريمة « إنما المؤمنون إخوة » ومن ثم فإن الإسلام هو الذى يبنى الدول ويحافظ عليها مادام الحكام والرعية مستمسكين بأواصر العقيدة وأحكام الشريعة ، وآية ذلك تلك الدولة الرستمية الفارسية حكاما ، البربرية رعية .

ومن الأحداث الغريبة العظيمة التى جرت في حكم الإمام عبد الرحمن على الرغم من قصر مدة حكمه — أحد عشر عاما — أنه لم يكدمير عامان على المعونة التى أرسلها إخوانه في المشرق إليه حتى فكر هؤلاء المقوم أن يرسلوا إليه معونة أخرى تزيد على ثلاثة أمثال المعونة الأولى ، إذ كانت هذه المعونة الثانية عشرة أجمال من المال على حين كانت الأولى طبقا لما مربنا من حديث ثلاثة أجمال فقط ، وما إن وصل النعم بآمالهم إلى المغرب حتى وجدوا الرخاء يعم البلاد ، والخير يفيض على العباد ، وحين تقدموا إلى الإمام اتبع معهم نفس الخطوات التى اتبعها معهم في المرة الأولى من

(٥) أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمع الماعفرى الذى حمل رسالة الإباضية إلى المغرب وبيع بالإمامة على مقربة من طرابلس سنة ١٤٠ هـ وقتل سنة ١٤٤ هـ ، وكان زميلا لعبد الرحمن بن رستم حين كانا يتلقيان العلم معاً في البصرة في حلقة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة خليفة جابر بن زيد مؤسس فقه المذهب ، وكان أبو الخطاب قد عين عبد الرحمن قاضيا على القيروان (راجع السير للشماخي ص ١٢٥) .

(٣) المصدر السابق صفحة ٢٦ .

ذهاب إلى المسجد وإقامة الصلاة الجامعة واستبقاء رعوس الأقوام وعرض عليهم أمر الهدية ، وفي نطاق نظام الشورى الإسلامى قال الإمام عبد الرحمن للناس : ما ترون ؟ قالوا : الأمر إليك ، قال : إذا أردتم أن يكون إلّى فإنّى أرى أن ترد هذه الأموال إلى أهلها فيدفعوها لمن يستحق من فقرائهم وضعفائهم ، فإننا كنا قبلنا ما قبلنا منهم للحاجة التى كانت بنا إليه والفاقة التى لزمّت عوام إخواننا ، والآن نحن مستغنون عن هذه الأموال . لقد حاول كل من حاملى الأموال وأعيان الرعية إقناعه بقبول المال ، ولكنه أصر على ردها لعدم الحاجة إليها ، فزاد ذلك من قدره وإعظام الناس له .

لقد عرفت الدولة الرستمية فى المغرب عددا غير قليل من الأئمة العلماء الفضلاء من أمثال عبد الوهاب بن عبد الرحمن الذى كان عالما فقيها صاحب تأليف (٤) ، والإمام أفلح بن عبد الوهاب الذى استمر حكمه عدة عقود من السنين (٥) ، والإمام أبى اليعقظان محمد بن أفلح (٦) وأبى العباس أحمد بن محمد من أعلام الفقهاء وتبغورين بن الملسوطى شيخ علماء الكلام ، ومحكم الهوارى ، وأبى عبيدة الاعرج ، وأبى باديس أبخت بن باديس وغيرهم كثير .

ولم تكن الدولة الرستمية موضع ثناء القدامى وحدهم ، بل إن المؤرخين المحدثين يمتدحونها ويرضون عنها ، والأمثلة على ذلك عديدة ، فالمرحوم الصديق الاستاذ توفيق المدنى يقول عنها إنها كانت أول دولة إسلامية بربرية نشأت (٧) فى هذه الديار — يعنى الجزائر — ازدهرت وفت ونالت شهرة عالمية واسعة ، والاستاذ توفيق المدنى ليس من جماعة الإباضية وإنما هو مالكى المذهب ، وكذلك يقرر عثمان الكعاك أن الدولة الرستمية كانت قوية عزيزة ذات بأس وسلطان ، عاصرت بنى الأغلب بإفريقيا — يعنى تونس — والأدارسة بالمغرب الأقصى ، وكانت الآمرة الناهية فى بلاد المغرب الأوسط (٨) ونحن نضيف من جانبنا أنها كانت معاصرة لدولة أخرى من الخوارج الصفورية كان مقرها مدينة سجلماسة .

(٤) طبقات المشايخ بالمغرب لأبى العباس أحمد بن سعيد الدرجينى ١/ ٧٤ وما بعدها .

(٥) كتاب السير لأبى العباس أحمد بن سعيد الشماخى ص ١٩٢ وما بعدها .

(٦) راجع الدرجينى ١/ ٨٣ ، ٨٤ .

(٧) الجزائر صفحة ٢٠ .

(٨) موجز التاريخ العام للجزائر صفحة ١٧٠ .

على أن الأمر الجدير بالذكر أنه على الرغم من سمة الازدهار التي عرفت بها الدولة الرستمية فإنها لم تسلم من الحروب تارة، ومن الفتن الداخلية تارة أخرى، فالناس هم الناس في كل زمان، والبشر هم البشر في كل مكان، ومثلما يعم الخير والاستقرار حيناً، يفسد الظلم وتسود الفتن حيناً آخر. لقد تعرضت الدولة لعدة ثورات، وخاضت عدة حروب مع جيرانها، وإن أولى الفتن تلك التي تعرف بثورة الشُّكَّار التي هزت أركان الدولة في عهد إمامها الثاني، وهو الإمام عبد الوهاب ابن الإمام عبد الرحمن الرستمي، والنكار الذين أشعلوا تلك الفتنة وقاموا بتلك الثورة قوم أنكروا إمامة عبد الوهاب وطالبوا بتكوين مجلس للشورى يكون أعضاؤه أشخاصاً معروفين، ومن الظواهر الغريبة والطريفة معاً عالم مصرى من الإباضية اسمه شعيب المصرى طمع في الإمامة، وقد عرف عنه أنه من العلماء المصريين الأفاضل يرجع الناس إليه في أمور دينهم.

لقد دبر فريق النكار مؤامرة لعزل الإمام عبد الوهاب أو قتله، فقد انتهزوا مناسبة كان الإمام قد غادر فيها عاصمة الدولة لبعض الأمور فأعلنوا الثورة، وانقضوا على تاهرت، فواجههم أهل المدينة، ودافعوا عن أنفسهم ببسالة، ووقع كثير من القتلى من الفريقين، فلما رجع الإمام وجد على باب العاصمة جثثاً ملقاة ودماء مہرقة، وأخبره الناس بما وقع فأمر بالقتلى من الفريقين فجمعوا، وصلى على الجميع اقتداءً بأمر المؤمنين على بن أبى طالب. والكلام هنا للشيخ على بن يحيى معمر - في وقعة الجمل ثم أمر بدفن الجميع (١).

وكانت الفتنة الثامنة والأخيرة هي التي أودت بالدولة الرستمية واقتلعتها من جذورها، والظاهرة المؤسفة في هذه الفتنة أنها لم تأت من بين صفوف الرعية، وإنما اشتعلت نيرانها من أسرة الإمامة نفسها ونعنى أن الذين قاموا بها اثنان من أبناء أخى الإمام نفسه، إذا انقض اثنان من أبناء أبى اليقظان شقيق الإمام على عمهما وقتلاه وليا مكانه والدهما أبى اليقظان، وعلى الرغم من أن أبى اليقظان كان شخصية متميزة فإن جريمة قتل ولديه لشقيقه الإمام قُبِحت صورته أمام الناس، وكان هذا الغدر إيذاناً بغروب شمس دولة كانت عظيمة، فقد أعرض الناس عنهم، وانفضوا من حولهم، واستنكروا فعلتهم، ولم يكدمضى على هذه الحادثة الكريهة غير وقت قصير

(١) الإباضية في الجزائر ١/ ٣٦، ٣٧.

حتى قدم عليهم أبو عبد الله الحجاني مولى الإمام العبيدي (الفاطمي) وقائد جيشه
فقتل الوالد والولدين وبقية أفراد الأسرة الرسمية باستثناء أبي يوسف يعقوب بن
أفلاح (١٠) الذي استطاع النجاة، وبذلك خبت شعلة الدولة الرسمية الإباضية،
وصارت جزءا من مسيرة الدول الإباضية يرويها التاريخ .

(١٠) المصدر السابق ١ / ٦٠ .

الشِيعَة

نشأتها وماهيتها :

إذا قلنا شيعة فلان كان القصد من ذلك أعوانه وأنصاره ، والمشيعة الموافقة والمناصرة ، ولذلك عندما مات عثمان ، انقسم المسلمون إلى حزبين ، الحزب الأكبر وقد سمي «شيعة» عليّ ، والحزب الأقل وقد سمي شيعة معاوية ، ثم ما لبث اللفظ بمرور الأيام أن اتخذ معنى محدداً وهو أنصار علي بن أبي طالب وأبنائه وأحفاده من بعده .

بمرور الزمن وتقادمه ازداد حماس المؤمنين بعلي وأبنائه وأحفاده كأئمة على المسلمين من حقهم الولاية والريادة والإمامة .

ومهما كان الأمر فالشيعة يرون أن التشيع عقيدة دينية خالصة ، وهناك آخرون من المسلمين يرون أن التشيع فكرة سياسية خالصة ، وهناك أيضاً من يرى أن التشيع وجدان عاطفي خالص .

فأما الذين يذهبون إلى أن التشيع عقيدة دينية فحجتهم الحديث الشريف حين انصرف النبي ﷺ من حجة الوداع في غدير خُجَم : «من كنت مولاه فعليّ

مولاه ، اللهم وآل مَنْ والاه ، وعَادِ مَنْ عاداه» . ورأى الشيعة فى ذلك وصية لعل بأن يكون أميراً للمؤمنين وإماماً للمسلمين ، وهذا بالإضافة إلى أحاديث أخرى مثل قوله عليه السلام : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» . وقوله : «على منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» . وقوله ﷺ : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» . إلى غير ذلك من الأحاديث التى يتمسك بها الشيعة ويرفضها غيرهم ويضعفونها أو يؤولونها تأويلاً مخالفاً ، وعلى ذلك تكون إمامة على للمسلمين فى نظر الشيعة إمامة حتمية يفرضها الدين وتحمها العقيدة ، ومن هنا ذهب أكثر الشيعة إلى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان كلها باطلة ، بل من الشيعة الغالية من كفر الثلاثة الكرام .

وإذا كان النبى قد أوصى لعل ، فإن علياً قد أوصى للحسن ، وأوصى الحسن للحسين ، وهكذا حسب التسلسل الذى جرى عليه فى مختلف فرقهم ومذاهبهم على ماسنين فيما يستقبل من حديث .

وأما الذين يذهبون إلى أن التشيع مجرد فكرة سياسية فحججهم كثيرة ، فحق الأقربين فى وراثة الرياسة أمر لا يقره الإسلام ، والبديهة الدينية تقول إن الأنبياء لا يورثون ، ولو شاء الله لجعل لمحمد ولداً وهو الرسول الذى اصطفاه واجتباها .

والذين بايعوا علياً بإمرة المؤمنين لم يبايعوه لأنه رمز دينى ، أو لأنه وصى النبى ، بل لأنهم رأوا أنه أحق المسلمين بولاية أمر المسلمين ، تماماً كما رأى المسلمون السابقون أحقية أبى بكر بالخلافة فبايعوه ومن بعده عمر ثم عثمان .

فالشيعه إذن لم يكونوا أول الأمر فرقة دينية ، بل فكرة سياسية تعبر عن رأى سياسى فى أن على بن أبى طالب أحق بالخلافة من معاوية ، وكان المسلمون يتفاوتون فى مدى تحمسهم لعل وانتصارهم له ، وإن كانوا يؤمنون جميعاً بأن معاوية لم يكن جاداً حينما غضب لقتل عثمان ، بل اتخذ هذا القتل ذريعة لتعكير الجو فى وجه على حتى تحين له الفرصة فيصل إلى الأمر الذى تمناه ، وهو الحيلولة بين على وبين الخلافة حتى تخلص له ، وليس ثمة شك فى أن معاوية كان حسن الحظ حتى وافته الخلافة بهذا الشكل الذى نعرفه فى كتب التاريخ ، فمعاوية قد

انهزم في موقعة صفين ، وبِعَض النظر عن مهزلة التحكيم نستطيع أن نقول إنه لولا مقتل عليّ ما صارت الخلافة إلى معاوية ولا تربع على عرشها أموى واحد .

هذه الحركات كلها ، وانتصار المسلمين لعلّي كان انتصاراً سياسياً ولم يكن انتصاراً دينياً ، فعليّ أحق بالخلافة في نظرهم لفضله وعلمه وحكمته وسابقته في الإسلام ثم أخيراً لأنه ابن عم النبي وصهره .

وكثير من مؤيدي على المنتصرين له حتى بعد وفاته لم يكن انتصارهم له أكثر من انتصار لمبدأ الخلافة ، فقصة حجر بن عدى الكندى تعد تعبيراً صادقاً لهذا الاتجاه ، ذلك أن المغيرة بن شعبة الثقفى كان والياً على الكوفة من قبل معاوية بعد مقتل على ، وكان دائم اللعن لعلى فوق المنبر دائم الترحم على عثمان والاستغفار له ، فكان حجر لا يكاد يسمع الوالى يلعن علياً ويسبه حتى يرد بصوت مرتفع أجشّ : بل إياكم فذمّم الله ولعن . وكان حجر يعارض المغيرة في المسجد وينهره في شجاعة ويقول : «إنك لا تدري بمن تولع في هرمك أيها الإنسان ، مُرّ لنا بأرزاقنا وأعطيأتنا فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك لك . ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك ، وقد أصبحت مولعاً بذم أمير المؤمنين وتقرّظ المجرمين» صحيح أن حجراً قد انتهى أمره إلى القتل ولكنه قتل وهو مؤمن بعليّ كأمير على المؤمنين وليس إماماً للمسلمين على النحو الذى يعتقدّه الشيعة .

وهناك برهان آخر يتمثله الذين يقولون بأن التشيع بدأ مذهباً سياسياً وليس عقيدة دينية ، ذلك هو إجماع الفرس — ولا يزالون حتى اليوم — على التشيع لآل عليّ .

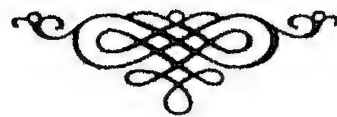
والمنطق في ذلك أن الفرس يعتقدون أنهم أنساب الحسين لأنه تزوج شهربانو (سلافة) ابنة يزدجرد بعد أن وقعت أسيرة في أيدي المسلمين ، ولقد أنجبت سلافة علياً زين العابدين رضى الله عنه ، وإذن فهم أخوال على ، ويمكن الربط بين تحمسهم لابن ابنتهم وبين تشيعهم ، فتشيعهم والحال كذلك لا يمكن أن يقال إنه تشيع عقيدة خالصة ، بل هو أقرب إلى تشيع العصبية منه إلى تشيع العقيدة ، وتشيع العصبية يساوى تشيع السياسة ، ففكرة التشيع من ناحية الفرس على الأقل

فكرة سياسية خالصة ، بل إن بعض الفرس قد أعلن انتصاره لعلى زين العابدين لما يربط بين الفرس وبين بيت الحسين من نسب .

والذين يرون أن التشيع فكرة وجدانية عاطفية ليس لها علاقة بالعقيدة الدينية وما واكب ذلك من اشتراعات دينية محددة ، يقولون إن آل بيت الرسول ينبغي حبهم وتكريمهم والتعلق بهم ، لأنهم أهله وعترته وأحبابه ، فَمَنْ من المسلمين لا يحب فاطمة والحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة ، وهما اللذان أدخلتا السرور والبهجة على قلب جدتهما رسول الله حينما كانا طفلين صغيرين جميلين ، يتسلقان كتفيه ، ويلعبانه ويداعبانه ، فيهش لهما ويطرب ويفرح ، لأن محمداً الإنسان كان خير بنى الإنسان عاطفة أبوة ، فلم تكن عظمته في كونه رسولاً وحسب ، بل كانت عظمته أيضاً في كونه إنساناً عظيماً يفيض قلبه بالحب ويفعم صدره بالحنان .

.. فإذا ما نظرنا إلى ما حلَّ بأهل البيت الكريم ، برجاله ونسائه وأطفاله من تعذيب وتشريد وتقتيل ، وهم عترة النبی وآل بيته وأحب الناس إليه ، إذا ما نظرنا إلى ذلك كان علينا أن نتعلق بهم حباً وأسى وشفقة ورحمة ، فقد لقوا من الاضطهاد في عصر الأمويين ما أسال دماءهم الطاهرة ، وشرد أطفالهم الأبرياء ، وعذب نساءهم الطاهرات المحصنات ، ولم يقف الاضطهاد بذهاب الأمويين وفناء دولتهم ، بل إن مالمقوه من أبناء عمومتهم العباسيين لأشد وأنكى من تعذيب وتشريد .

هذه المحن التي حلت بآل البيت قد جعلت كثيراً من المسلمين يتشيعون لهم ويتعصبون ، تشيع عاطفة وتعصب حب ، لا تشيع عقيدة دينية تركز على أصول عقائدية معينة .

أشهر الفرق الشيعية

كانت الفرق الشيعية كثيرة الأسماء ، متعددة الاتجاهات ، متباينة العقائد ، اختلفت مذاهبها وتباعدت مشاربها ، فبعضها ألزم جانب القصد والاعتدال ، وبعضها الآخر جنح إلى الغلو والضلال .

لقد ذكرت كتب التاريخ بعض الفرق الشيعية التي بادت ودرست ، التي منها السبئية التي كانت تنادى بالوهمية على كرم الله وجهه ، وكان رأس هذه الفرقة اليهودى عبد الله بن سبأ . ومنها الكيسانية التي كانت تعتقد في إمامه محمد بن على ابن أبى طالب المشهور باسم محمد بن الحنفية ، وتنسب هذه الفرقة إلى كيسبان مولى أمير المؤمنين على ، وكان رأس الفرقة المختار بن أبى عبيدة الثقفى الذى كانت شجاعته أقرب إلى الأساطير ، فقد ظل يحارب فى سبيل رأيه ، حتى لقى مصرعه وهو ممتط صهوة جواده وله من العمر سبع وستون سنة ، وكانت هذه الفرقة تعتقد أن محمد بن الحنفية حيّ لم يميت ، بل يعيش فى جبل رضوى بالحجاز ، وعنده عين من العسل وعين من الماء .

ومن هذه الفرق الغالية الدارسة أيضا فرقة المغيرية ، نسبة إلى المغيرة بن سعيد البجلي الذى كان يعتقد فى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على

المعروف بمحمد النفس الزكية ، غير أن المغيرة هذا ما لبث أن أصابته موجة من الانحراف فادعى الإمامة لنفسه ، ثم ازداد غلواً وانتهى الأمر به إلى ادعاء النبوة .

وتمضى كتب التاريخ على وجه العموم ، وكتاب فرق الشيعة للنونختى على وجه أخص فتذكر أسماء كثيرة لفرق غالية مثل الخرمدينية التى ألّهمت الأئمة ، والهاشمية التى ألّهمت بعض الصعاليك ، والبيانية التى ألّمت علياً ، والناووسية التى قالت إن جعفر الصادق لم يمت .

ونحن لانكاد نرى بين هذه الفرق الشيعية الدارسة فرقة واحدة معتدلة إلا فرقة «التوايين» . ونشأة التوايين — حسبما هو واضح من اسمهم — مستوحاة من لفظ «التوبة» لشعورهم بالذنب وإحساسهم بالندم ، لأنهم الذين وجهوا الدعوة إلى الحسين رضى الله عنه لكى يلحق بهم فى العراق وقد بايعوه بإمرة المؤمنين ، ثم لم يلبثوا أن انفضوا عنه ، وتفرقوا من حوله حتى لقي ربه شهيداً على النحو المحزن المعروف . لقد قامت فرقة التوايين بزعماء الصحابى سليمان بن صرد الخزاعى ، وخاضوا معارك باسلة تأديباً لقتلة سيد الشهداء وانتقاماً منهم ، ولم تكن هؤلاء التوايين صبغة دينية فى نطاق العقيدة تميزهم عن جمهرة المسلمين ، وإنما كانوا يصعدون فى فكرهم ومعاركهم عن الإحساس بالندم والوفاء للحسين .

ومهما كان الأمر فإن المتشيعين قد انقسموا إلى فرق كثيرة العدد بعضها مال إلى الاعتدال والقبض والاجتهاد الصادق فى ظل العقيدة الإسلامية فى غير ماشطط ولا ضلال ، والبعض الآخر غلا فى عقيدته غلواً خرج به عن ربة الإيمان إلى مهاوى الضلال ، ومن الوحدانية إلى الشرك ، وأدخلوا فى الإسلام وثنية جديدة ، فأهلوا علياً وأولاده وأقحموا على الإسلام كثيراً من عقائد الوثنيين والمجوس .

السبئية :

أول من دعا إلى تأليه على ، عبد الله بن سبأ اليهودى الذى نشر هذه الفتنة فى حياة على نفسه ، ولم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة إلى الإسلام ، وقد نسبت إلى ابن سبأ هذا أمور شيطانية هدامة ، فقد طوف فى الأمصار الإسلامية يهد

لدعوته الخبيثة ، فكان يطرد حيناً ويوفق حيناً آخر ، ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة ، فأما الوصاية فهي أن كل إمام وصى من قبله ، أى أن علياً وصى الرسول ، والحسن وصى على ، والحسين وصى الحسن وهكذا ، وأما الرجعة فهي أن محمداً سيرجع ، ثم تحول بعد ذلك فقال إن علياً سيرجع ، وكان يقول حين قتل على :

لو أتيتمونا بدماعه ألف مرة ما صدقنا موته ، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً .

واتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان فذكر لهم أن عثمان ، قد اغتصب الخلافة من على بن أبى طالب ، وما فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من الأخطاء ما جعل حياته تنتهى بالشكل الذى انتهت به قتيلاً يتلو كتاب الله .

ولم يقف الأمر بابن سبأ عند ذلك ، بل إمعاناً فى الكيد للعقيدة وضع على بن أبى طالب موضع الإله . ولم يكن أمر الغالين الذين بذروا فيهم ابن سبأ بذور الخبث والزيف ليقف عند حد ، فقد ألهموا أبناء على ، الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ، ثم ألهموا أبناءهم بعد ذلك ، وأدخلوا إلى الدين كثيراً من العادات الفارسية والمجوسية والبوذية ، فقالوا بتناسخ الأرواح وتحللوا من بعض أحكام الدين إلى غير ذلك ، غير أن كل ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشرار بالله وتأليه على وأبنائه .

التوابون :

على أننا لو ضربنا صفحاً عن فرقة السبعية التى ظهرت فى عهد على لوجدنا أن فترة من الهدوء والبعد عن الزيف قد أظلت أنصار آل البيت بالهدى والنور ، فأنصار الحسن وشيعته كانوا من خيرة المسلمين وأصفاهم قلباً وأتقاهم روحاً ، فلما انتقل الحسن إلى رحمة الله انتقلت أمور الوصاية إلى الحسين الذى التف حوله بعض الأنصار من أهل العراق ثم ما لبثوا أن انفضوا عنه فلقى مصرعه بأرض

كربلاء بالطريقة البشعة المعروفة في كتب التاريخ ، فكانت أن دبت الغيرة وتأججت نيران الحقد في قلوب بعض المسلمين الذين رأوا في ذلك امتهاناً لبيت الرسول الكريم ، فاتسع نطاق التشيع لآل البيت ، ونشأت في البصرة جماعة أطلقوا على أنفسهم اسم «التوايين» كَوَّنوا منظمة ضمت حوالى مائة رجل على رأسهم الصحابي سليمان بن صُرْد الخزاعي . وهؤلاء التوابون رأوا أنهم غرروا بالحسين حينما استدعوه لكي يكون على رأس جماعتهم ثم تخلوا عنه ليلقى حتفه بطريقة مزرية بهم .

وكانت حركة التوايين سرية أول الأمر وكان شعارهم الثأر للحسين ، ونحن لا نستطيع أن نقطع بأن الجماعة كانت لها أهداف عقائدية كأهداف الشيعة فيما بعد ، بل كان طابعها عاطفياً فيه إحساس بالندم لأنهم أحسوا بأنهم مسئولون عن مقتل الحسين .

وكان في مقدمة دعاة التوايين رجل اسمه عبيد الله بن عبد الله المري ، وكان يؤلب المسلمين على قاتلي الحسين مصوراً بشاعة الجريمة التي ارتكبت بقوله : «ابن أول المسلمين إسلاماً ، وابن بنت رسول رب العالمين ، قلت حماته ، وكثرت عدااته حوله ، فقتله عدوؤه وخذله وليه ، فويل للقاتل وملامة للخاذل . إن الله لم يجعل لقاتله حجة ولا لخاذله معذرة إلا أن ينصح الله في التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين ، فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقلل العثرة . إنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه ، والطلب بدماء أهل بيته ، وإلى جهاد المخلين والمارقين ، فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار ، وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى آل بيت نبينا» .

وقد تكاثر عدد التوايين وخرجوا إلى قبر الحسين بكربلاء يعترفون بخطئهم حين تقاعسوا عن نصرته ويبيكون ثم صعدوا إلى الشمال يريدون الإيقاع بالأمويين ، ووقعت بينهم وبين الجيش الأموي معركة كبرى في عين الوردة قرب الرقة أبلوا فيها بلاء حسناً ، إلا أن النصر لم يكن من نصيبهم ، فبالرغم من أنهم قاتلوا قتال الأسود إلا أن رمى النبال قضى على أكثرهم ولم ينج منهم إلا عدد قليل ، والحق أن هؤلاء التوايين قد تنبهوا إلى خطئهم بعد فوات الأوان ، فلو أنهم

قد بذلوا في مساعدة الحسين نصف ما بذلوه في هذه الموقعة لكان من المحتمل أن يتغير الموقف بالنسبة لكل من آل البيت وبنى أمية .

ونحن لانكاد نحس أن هؤلاء التوايين عقيدة دينية ذات طابع يميزها عما سار عليه جمهور المسلمين ، بل إن تحمسهم للثأر للحسين كان ندماً على تقاعسهم عن مناصرته واستغفاراً عن التخلي عنه وقت المحنة ، ولذلك فإن تشيعهم قائم على فكرة سياسية عصبية وهي الأخذ بالثأر ثم هي لا تخلو من انفعال وجداني خالص .

ومهما يكن الأمر فقد عادت مدارس الشيعة إلى التعدد وإلى الإجماع على جعل عليّ وأبنائه في مكانة الإمامة من المسلمين ، وقد اختلفت نزعات هذه الفرق ، فبعضها مال إلى القصد والاعتدال ، وبعضها جنح إلى الغلو والزيغ حتى ألهوا علياً وأبنائه ، ومن لم يسبغ عليهم الألوهية زعم أنهم لم يموتوا وسيعودون إلى الأرض مرة أخرى ينشرون النور والعدل .

• ونستطيع أن نعرض في إيجاز لأهم فرق الشيعة ومعتقداتها .

الكيسانية :

هذه الفرقة تقول بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن الحنفية ، نسبة إلى أمه التي كانت من بنى حنيفة وكانت تسمى خولة ، وكانوا يرون أن محمداً هذا أولى بالإمامة بعد أبيه ، لأنه كان حامل اللواء يوم وقعة الجمل ، وهناك من ذهب إلى أن الحسين أخاه قد أوصى له بالإمامة من بعده .

وأما سبب تسمية الفرقة بالكيسانية ، فيقال إن ذلك نسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب ، وكان كيسان هذا هو الذي دل المختار بن أبي عبيد الثقفي على قتلة الحسين ، فانتقم منهم المختار وقتلهم شر قتلة ، وهناك من يقول إن الكيسانية سميت بهذا الاسم نسبة إلى المختار السالف الذكر ، فقد قيل إنه كان يسمى كيسان .

والحق أن المختار الثقفى هو عمود الرحى فى دعوة محمد بن الحنفية ، وبالتالى فى وجود فرقة الكيسانية ، فلولاه ما قامت لهم قائمة .

والمختار بن أبى عبيد الثقفى شخص غريب الأطوار ، كان خارجياً فى وقت ما ، ثم أصبح زبيرياً أى من أنصار عبد الله بن الزبير ، ثم صار بعد ذلك شيعياً كيسانياً .

وقد استطاع المختار أن يكسب ثقة محمد بن الحنفية ، وتمكن بخيله وشجاعته أن يخضع الكوفة وأن يأخذ بيعة أشرافها وعامة أهلها ، وكان يقول لهم : «تبايعونى على كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المخلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سألنا والدفاع ببيعتنا ، لا نقيلكم ولا نستقيلكم» .

الحق أن المختار كان أسطورة فى شجاعته وجلده على الحرب وإلجاحه على أعدائه وثباته فى ميدان القتال والمثابرة على اقتناص النصر ، فلقد حارب بنى أمية فى أكثر من موقعة وكان ينتصر عليهم بشجاعة منقطعة النظير ، وكانت رحى الحرب تدور والأمويون يهتفون : يالثرات عثمان ، والشيعية يهتفون : يالثرات الحسين ، ولكن النصر كان دائماً فى جانب جيش المختار برغم قلة عدده بالنسبة إلى جيش الأمويين الذى كان على رأسه عبيد الله بن زياد .

بعد النصر أطلق المختار العنان للشيعية كي ينتقموا من قتلة الحسين ، فقتلوا جميع المسؤولين عن مأساة كربلاء وعلى رأسهم شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين .

كل ذلك كان يتم باسم صاحب الحق فى الإمامة محمد بن الحنفية ، الذى كان لا يزال مقيماً بالمدينة ، بينما رحى الحرب تدور باسمه فى العراق بصفة عامة وفى الكوفة وما حولها بصفة خاصة .

وقد ظل المختار يخوض غمار القتال إلى آخر لحظة فى حياته ، حينما حوصر فى قلعته بواسطة جيش الأمويين ، فخرج فى تسعة عشر رجلاً من أنصاره يفك الحصار عن نفسه ، وأخذ يضرب بسيفه حتى قتل سنة ٦٧ هـ وكان عمره سبعة وستين عاماً .

ومهما يكن الأمر فإن النصر الذى حازه المختار كان نتيجة لاختاذ محمد بن الحنفية إماماً ، ومحاربتة بنى أمية والأخذ بثأر الحسين ، وإعمال التقتيل فى قتاليه والانتقام منهم ، ولما كان هذا أمر المختار وهذه خطورته ، فقد تكونت فرقة باسمه «المختارية» وهى فرع من «الكيسانية» التى تقول بإمامة محمد بن الحنفية السالف الذكر ، وقد تنكر محمد بن الحنفية للمختار حينما علم أن هذا الأخير يبتدع بعض الضلالات ، ويؤول الدين تأويلات فاسدة ، وادعى أنه يوحى إليه ، وألف بعض الأسجاع . وكان عنده كرسى قديم غشاه بالديباج وزينه بألوان الزينات المختلفة ، وقال إنه من ذخائر أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وهو عنده بمنزلة التابوت لبنى إسرائيل ، وكان يدعى أن الملائكة تحارب معه فى شكل حمامات بيض .

وكان المختار يكفر من تقدم علياً من الخلفاء ، ويكفر أهل صفين والجمل ، وكان ابن عمرة صاحب شرطة المختار يقول إن جبريل يأتى المختار بالوحي من عند الله فيخبره ولا يراه .

وليست «المختارية» وحدها هى التى قالت بإمامة محمد بن الحنفية ، فهناك فريق «الكربية» نسبة إلى أبى كرب الضرير الذين غلوا فى إطلاق الآيات والخوارق على محمد بن الحنفية أكثر مما غلا أصحاب المختار ، فالكربية — فضلاً عن فساد عقيدتها — قالت بأن محمد بن الحنفية حى ولم يميت ، وأنه فى جبل رضوى وعنده عين من الماء وأخرى من العسل يعيش عليهما ، وأن على يمينه أسد وعن يساره نمر ، والأسد والتمر يحفظانه من أعدائه حتى يخرج إلى الناس باسم المهدي المنتظر ، على أن فرقاً أخرى من الكيسانية قالت بموت ابن الحنفية وانتقال الإمامة إلى ابنه أبى هاشم أو غيره .

ومن الطريف أن أكثر من شاعر من شعراء العربية اللامعين كانوا يؤمنون بفكرة وجود محمد بن الحنفية حياً فى جبل رضوى ، فمن هؤلاء كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة الذى يقول :

وَلَاةَ الْحَقِّ أَرْبَعَةٌ سِوَاءُ	أَلَا إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قَرِيشٍ
هُمْ الْأَسْبَاطُ لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءُ	عَلَى وَالثَّلَاثَةُ مِنْ بَنِيهِ
وَسَبْطُ غَيْثِيَّةٍ كَرْبَلَاءُ	فَسَبْطُ سَبْطِ إِيْمَانٍ وَبَرٍّ

وسَيْطَ لَا يَذُوقُ الْمَوْتَ حَتَّى يَقُوذُ الْخَيْلَ يَقْدُمُهَا اللَّوَاءُ
تَغَيَّبَ لَا يُرَى فِيهِمْ زَمَانًا بِرَضْوَى عِنْدَهُ عَسَلٌ وَمَاءٌ

وكان أمراً طبيعياً أن يرد شعراء السنة على هذا القول فقال قائلهم — ولعله

عبدالقاهر البغدادى :

وَلَاةُ الْحَقِّ أَرْبَعَةٌ وَلَكِنْ لَشَالِي اثْنَيْنِ قَدْ سَبَقَ الْعَلَاءُ
وِفَارُوقُ السَّوَرَى أَضْحَى إِمَامًا وَذُو الثَّوَرَيْنِ بَعْدُ لَهُ السَّوَلَاءُ
عَلَى بَعْدِهِمْ أَضْحَى إِمَامًا بَتَرْتِيصِي لَهُمْ نَزْلُ الْقَضَاءِ
وَمُبْغِضُ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ لَعِينٌ وَفِي نَارِ الْجَحِيمِ لَهُ الْجَزَاءُ

ولكثير شعر آخر يتبرأ فيه من الخلفاء الراشدين الثلاثة السابقين على علي ،
ويذكرهم على الترتيب العكسي وهم : عثمان وعمر وأبو بكر فيقول :

بَرِئْتُ إِلَى إِلَهِ مِنْ ابْنِ أَرْوَى وَمِنْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ أَجْمَعِينَا
وَمِنْ عُمَرَ بَرِئْتُ وَمِنْ عَتِيقِ غَدَاةَ دُعَايِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَا

ولم يكن كثير بن عبد الرحمن وحده هو الذي يقول بعودة محمد بن الحنفية ،
فقد شاركه اعتقاده السيد الحميرى الشاعر المشهور . ومن قوله فى نفس العقيدة :

أَلَا حَيَّ الْمَقِيمِ بِشَيْعِ رَضْوَى وَأَهْدٍ لَهُ بِمَنْزِلِهِ السَّلَامَا
أَلَا قُلَّ لِلْمَوْصَى فَدَثْلَكَ نَفْسِي أَطَلْتُ بِذَلِكَ الْجَبِلِ الْمَقَامَا
أَضْرَّ بِمَعَشِرٍ وَالسُّوْكَ مِنْهَا وَسَمَّوْكَ الْخَلِيفَةَ وَالْإِمَامَا
وَعَادُوا فِيكَ أَهْلَ الْأَرْضِ طُرًّا مُقَامُكَ عَنْهُمْ سَبْعِينَ عَامَا
لَقَدْ أَمْسَى بِمَوْرِقِ شَيْعِ رَضْوَى يُرَاجِعُهُ الْمَلَائِكَةُ الْكَلَامَا
وَمَا ذَاقَ ابْنُ «تَحْوَلَةَ» طَعْمَ مَوْتِ وَلَا وَارِثَ لَهُ أَرْضٍ عِظَامَا
وَإِنَّ لَهُ بِهِ لَمَقِيصًا لَصَدِيقِ وَأَنْدِيَّةً تَحْدُثُ لَهُ كَرَامَا
وَإِنْ لَهُ لِرِزْقَا مِنْ إِمَامِ وَأَشْرِبَةً يَغْلَى بِهَا الطَّعَامَا

وليس الغريب أن يقال برجعة ابن الحنفية فكل فرق الشيعة تقول بالرجعة ، كل فرقة تقول برجعة الإمام الذى تعتقد فيه ، وتنتظره ، ولكن الغريب أن بعض الفرق قد ذهبت شأواً بعيداً فى الانحراف فقالت بألوهية محمد بن الحنفية ، والذى قال بذلك رجل اسمه حمزة بن عمارة البربرى ، ادعى النبوة لنفسه والألوهية لابن الحنفية وأحل المحارم وأفسد أفكار الناس وأتى من الموبقات الشيء الكثير .

والحق أن محمد بن الحنفية ليس له ذنب فى ذلك ، فأسباب الضلال كثيرة ، ولعل المؤامرات على الإسلام منذ القدم قد لعبت دوراً كبيراً فى ذلك ، فمحمد بن الحنفية كان إماماً فاضلاً ورعاً تقياً عالماً ورث الكثير من فضل أبيه أمير المؤمنين .

والذى يتتبع فرق الغلاة من الشيعة يجد بعضهم يؤله علياً وأبناءه وأحفاده ، والمتواضعون من الغلاة يضعونهم فى صف الرسل والأنبياء على الأقل .

وقد ذكر النوبختى صاحب كتاب فرق الشيعة عدداً كبيراً من هذه الفرق ولغتها — وهو شيعى المذهب — وذكر أنها أساءت إلى التشيع بصفة عامة ، فبالإضافة إلى الكيسانية ذكر أنصار عبد الله بن معاوية ، والخرمينية الذين ألخوا الأئمة حيناً ، ووصفوهم بأنهم رسل حيناً آخر . وهم الذين قالوا بالتناسخ وإبطال القيامة والبعث والحساب . والهاشمية الذين ألخوا بعض الصعاليك ممن لا يعرف لهم التاريخ أسماء بين أعيانه ، والبيانية أتباع بيان بن سمعان التميمى ، وقد ألخوا علياً وقالوا إن الألوهية انتقلت إليه بالتناسخ ، وغير هؤلاء وأولئك كثيرون ممن اتخذوا من التشيع وسيلة لسخافتهم ، فأساءوا إلى آل البيت ، وأساءوا إلى فكرة التشيع ذاتها .

وهل هناك إساءة أبلغ من نسبة الألوهية إلى على ، العظيم فى إيمانه وإسلامه ، أو وضعه فوق مرتبة الأنبياء والرسل ، وهل هناك أسخف من ذلك المغيرة بن سعيد ، مولى بجيلة ، الذى يسأله رجل عن فضائل على فيجيبه : إنك لا تحتملها ، ثم يذكر أنه خير من آدم ومن بقية الأنبياء ، ويعدد لهم واحداً واحداً حتى يصل إلى محمد فيقول : على مثله .

لاشك أن مثل هذه الترهات قد أساءت إلى آل البيت وأساءت إلى الشيعة أنفسهم ، أليس من المضحك أن يظن بعض الشيعة أن علياً لا يزال يعيش في السحاب فإذا أطلت سحابة قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن . وكان هؤلاء السحاييون يُعرفون بالمنصورية نسبة إلى رئيسهم أبي منصور الكسفي ، الذي سمي بذلك لأنه كان يتأول في قوله تعالى :

«وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مَرْكُومٌ» فالكسف عندهم هو عليٌّ ، وهو في السحاب ، وقد أشار إلى ذلك الشاعر فقال :

برئتُ من الخوارج لست مِنْهُمْ	من الغزال منهم وابنِ باب
وَمِنْ قَوْمٍ إِذَا ذَكَرُوا عَلِيّاً	يردُّون السلام على السَّحَابِ
ولكني أَحِبُّ بكلِّ قلبِي	وأَعْلَمُ أَنَّ ذاك من الصَّوَابِ
رسولَ الله والصَّديقَ حقّاً	به أرجو غداً حُسْنَ الثَّوَابِ ^(٢٨)

وقد يلاحظ بعض الدارسين أن نشاط المفسدين قد انحصر فيمن اندسوا على سلالة علي من ناحية حفيده علي زين العابدين بن الحسين ، لأن أمه كانت من بيت الأكاسرة الفرس ، وهي ابنة يزدرج بن شهريار التي أسرت ، فتزوجها الحسين وأعتقها ، وعرفت بعد ذلك باسم «سلافة» وأنجبت زين العابدين علياً ، وكانت سيدة صالحة ، جمعت إلى تربية الملوك أخلاق الإسلام والتحلي بفضائله . نقول إنه قد لوحظ أن أكثر الغلاة هؤلاء ممن أيدوا هذا الفرع وغلّوا في عقيدتهم ، ولعل من أسباب ذلك أن أكثر الفرس قد اعتبروا أنفسهم أخوالاً لعلي زين العابدين وأصهاراً للحسين كما مر بنا فأيدوه ، لا عن إيمان ، وإنما عن عصبية النسب ، وجعلوا من هذا النسب فخراً لهم ، فكان أن توالى اعتناق التشيع بين جمهور الفرس ، ومن هنا ذهب بعض الدارسين إلى أن تلك الظاهرة الجديدة ، ونعني بها ظاهرة ذبوع التشيع بين الفرس ، ليست إلا مؤيدة لوجهة نظرهم من أن التشيع مسألة سياسية وعصبية أكثر من كونها مسألة عقيدة ، وإلا فلماذا أجمع الفرس

(٢٨) العقد الفريد ٤٠٥/٢ لجنة التأليف .

على التشيع ولم يجمع جمهور المسلمين من بقية الأجناس كالعرب والترك والهند والبربر على نفس المذهب الجديد ؟

على كل حال ينبغي أن نسجل أن للفرس كامل الحق في أن يعتقدوا ما يشاءون في الإيمان بالفرقة الإسلامية التي يترتبونها لأنفسهم ، غير أن الذي يدعو إلى التأمل قليلاً أنه كان بين هؤلاء الفرس الفضلاء الذين آمنوا بالإسلام إيماناً كاملاً حتى في ظل تشيعهم المعتدل ، بعض الشعوبيين الذين لم يطهر الإسلام قلوبهم من التعصب للجنس ، ولم يؤثر فيهم المبدأ الخالد الذي جرى على لسان الرسول : لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، هذه الفئة قد بدأت تدس للإسلام وتزيف أحكامه وتشوّه جلاله بما كانت تلصقه بآل البيت ، لا من تكريم وتفضيل — فنحن جميعاً على اختلاف مذاهبنا نكرم آل البيت ونقدرهم — وإنما بإسباغ صفات التقديس والقول بأن بعضهم رسل يوحى إليهم والبعض الآخر آلهة معبودون .

هذه الفئة لا شك قد أساءت إلى الإسلام دون منازع بما أتت من ضروب الخبث والزيف والتضليل .

المغيرية :

غير أن هناك من الغالية من اتجهوا في تشيعهم إلى سلالة الحسن بن علي ، ولعل أشهر هذه الفرق الغالية اتجاهاً نحو هذا الفرع ، فرقة «المغيرية» وهي فرع من الحمديّة الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ، المعروف بمحمد النفس الزكية .

ومحمد النفس الزكية كان قد استولى على مكة والمدينة أيام مستهل الدولة العباسية ، كما استولى أخوه إبراهيم على البصرة وما جاورها ، واستولى أخوهما الثالث إدريس على جزء من بلاد المغرب ، فأرسل أبو جعفر المنصور الملك العباسي إلى محمد النفس الزكية جيشاً كثيفاً ، والتحم الجيشان بالمدينة في معركة كبيرة قتل فيها محمد النفس الزكية ، وكان ثنى بجيش آخر أنفذه إلى العراق حتى التحم مع جيش إبراهيم في معركة عرفت باسم باب خمرين أو باخمرا ، قتل فيها إبراهيم .

وكان أنصار محمد النفس الزكية يقولون بإمامته بعد موت محمد الباقر ، مستنديين إلى حديث لست أدري مبلغ صدق نسبته إلى الرسول يقول في المهدي إن اسمه يوافق اسمي واسم أبيه اسم أبي . ولما كان محمد النفس الزكية سمياً للرسول ، وأبوه عبد الله سمياً لعبد الله والد النبي ، فقد آمن القوم بمحمد ودعوا لإمامته ، فلما قتل في المعركة السالفة الذكر ، زعموا أنه لم يقتل ولم يميت ، وأنه في جبل «حاجر» من ناحية نجد ، مقيم هناك إلى أن يؤمر بالخروج ويملك الأرض وتعتقد له البيعة بمكة بين الركن والمقام^(٢٩) ولعل هذه العقيدة لا تختلف كثيراً عن عقيدة شيعة محمد بن الحنفية الذين قالوا إنه مقيم في جبل رضوى عنده عين من غسل وعين من ماء على مامرّ ذكره قبل قليل .

والمهم أن هؤلاء الشيعة من أنصار النفس الزكية يزعمون أن الذي قتلته جيوش المنصور لم يكن النفس الزكية نفسه وإنما هو شيطان تمثل في صورته .

ومن الطريف أن بعض رجال السنة قد ردوا على هؤلاء قائلين لهم : إن أجزتم أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد النفس الزكية وأجزتم أن يكون المقتول هنا شيطانياً تصور في صورته ، فأجيزوا بأن يكون المقتولون بكر بلاء غير الحسين وأصحابه وإنما كانوا شياطين تصوروا للناس بصور الحسين وأصحابه ، وانتظروا حسيناً كما انتظرتم محمداً النفس الزكية ، وانتظروا علياً كما انتظرته السبئية منكم الذين زعموا أنه في السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطانياً تصور بصورة عليّ للناس .

المهم أن هذه الفرقة الغالية التي نسبت كل ذلك إلى محمد النفس الزكية هي فرقة «المغيرية» أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي الذي كان مولى لخالد بن عبد الله القسري ، هذا المغيرة ما لبث أن تغير رأيه بسرعة وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد ، ثم ما لبث أن انساب وراء أوهامه فادعى النبوة لنفسه ، ولكنها نبوة من طراز لم نألفه في النبوات السابقة ، فقد استحل المحارم وآله علياً ، ثم زاد على ذلك بعقيدة تدعو إلى الضحك والسخرية فقال بالثنائية ، وزعم أن الله تعالى صورة

(٢٩) الفرق بين الفرق ص ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ .

جسم ذو أعضاء على مثل حروف الهجاء ، وصورته صورة رجل من نور على راسه تاج من نور ، وله قلب تتبع منه الحكمة ، وزعم أن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم ، فطار ، فوقع على رأسه تاج ، ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه ، فغضب من المعاصي ، فعرق فاجتمع من عرقه بحران : أحدهما ملح والآخر عذب . والمالح مظلّم ، والعذب نير ، ثم اطلع في البحر النير فأبصر ظله فانتزع عين ظله منها الشمس والقمر وأفنى باقي الظل وقال : لا ينبغي أن يكون معي إله غيري ، ثم خلق الخلق كله من البحرين فخلق المؤمنين من البحر النير ، وخلق الكفار من البحر المظلم (٣٠) .

وقصة المغيرة هذه تجمع السخافة إلى الطرافة ، وليست الوحيدة من نوعها ، فأمثالها من البثرة بمكان حينما يستعرض الإنسان عقائد بعض الفرق الغالية ، إلا أننا نعيد ما ذكرناه من أن أكثر هؤلاء كانوا من بعض العصبية الحاقدة على الإسلام ، فأرادت أن تشوّه محاسنه وتسيء إلى قدسيته ، مستعينة بالغافلين والبهلاء من العامة بيث الدعاوى الكاذبة بين صفوفهم ، فأشاعوا الفرقة بين المسلمين وعرسوا الشك في قلوب بعض المؤمنين ، فتعرض الإسلام لحنة كبيرة من جراء هذه الاعتقادات الضالة والدعاوى السخيفة .

ولا شك في أن هؤلاء المفسدين كانوا على جانب كبير من اليقظة واللؤم والدهاء ، وكانوا يختارون بحذق ميادين إفسادهم ومسارح بث سمومهم ، فهم يعلمون مدى تعلق المسلمين بآل بيت الرسول الكريم ومقدار حبهم لهم وعطفهم عليهم ، فانتهاز هؤلاء الحنة التي أنزلها بنو أمية ومن بعدهم بنو العباس بآل البيت ، واتخذوا من حزن المسلمين وأسفهم لما حل بأفراد البيت الكريم ذريعة كبرى لتمجيدهم والغضب من أجلهم أول الأمر ، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة تقديسهم ، ثم مالبتوا شيئاً فشيئاً أن خلعوا عليهم صفات الألوهية ، فأصبح الشرك أمراً طبيعياً في ظل إسلام هؤلاء المزيف ، وكانوا أحياناً ينقلون الألوهية بالوراثة أو بالتناسخ من واحد من آل البيت إلى الآخر ، فجعلوا بمكائدهم تلك كثيراً من المسلمين مشركين بعد أن كانوا مؤمنين موحدين .

(٣٠) الملل والنحل ١/ ١٥٧ .

ولكن لحسن الحظ كل تلك الفرق الغالية الضالة ممن أشرنا إليها في هذا الفصل لا تكاد توجد منها واحدة بيننا في هذا العصر الذى نعيش فيه ، فإن وجد ما يشبهها فعددها قليل وأنصارها ضئيلو العدد يمكن استصلاحهم أو تركهم إن استعصى الأمر بالنسبة إليهم ، فنفعهم إن استصلحوا كثير ، وضررهم إن ظلوا على غلوهم قليل .

الشيعية الإمامية

هم جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه الأيام وتربطهم بنا نحن أهل السنة روابط التسامح والسعى إلى تقريب المذاهب ، لأن جوهر الدين واحد ، ولبه أصيل لا يسمح بالتباعد .

والشيعة الإمامية يشملون ثلثي سكان إيران تقريباً ، ونصف سكان العراق ومئات الآلاف من سكان لبنان ، وبضعة ملايين في الهند ، والجمهوريات الإسلامية التي تحتلها دولة روسيا . والعقيدة العامة للإمامية هي نفس عقيدة الشيعة التي ألحنا إليها في مستهل هذا الباب ، وهي إيمانهم المطلق بإمامة علي بن أبي طالب إيماناً ظاهراً كاملاً ووصفه بالوصي ، وانتقال الوصاية إلى أبنائه من بعده .

والإمامية ليست فرقة واحدة كما قد يتبادر إلى الذهن ، بل هي فرق كثيرة متعددة ، كالباقرية والجعفرية الواقفة ، والناووسية التي قالت بأن جعفر الصادق حتى لم يمت ولن يموت حتى يظهر ، والأفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق ، والإسماعيلية الواقفة الذين قالوا بإمامة إسماعيل إلا أنهم اختلفوا على أنفسهم ، فمنهم من قال إنه مات في حياة أبيه ، ومنهم من قال إنه لم يمت وإن أباه أظهر موته خشية أو تقية من الخلفاء العباسيين ، والموسوية المفضلية

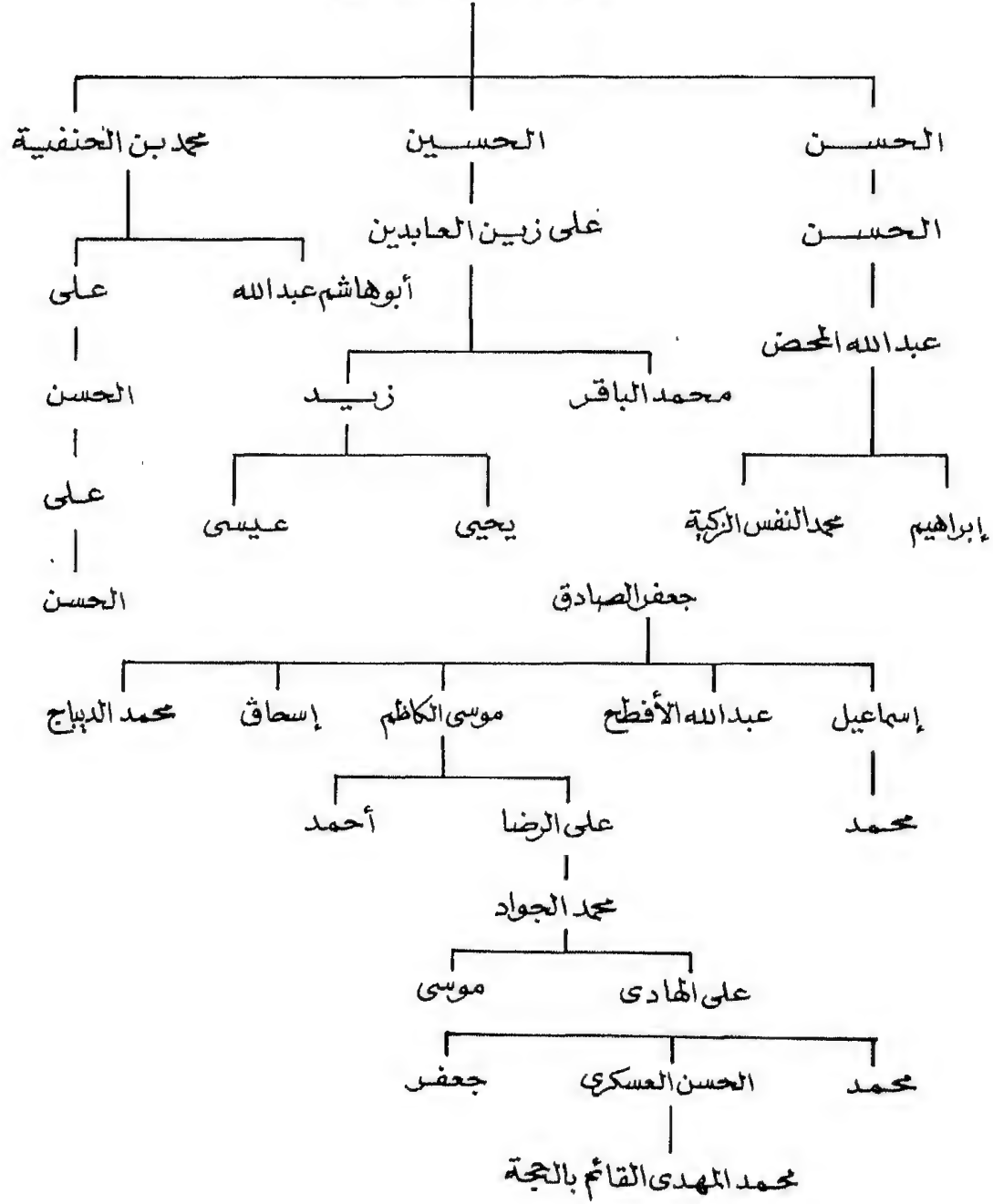
الذين يقولون بإمامة موسى بن جعفر الصادق ، وقد نسب إلى جعفر أنه قال في الوصاية لمن يخلفه من أبنائه : سابعكم قائمكم ألا وهو سمي صاحب التوارة ، وقد سموا كذلك نسبة إلى موسى وإلى المفضل بن عمر أحد أعلام الفرقة ، ومن الموسوية هؤلاء من يقول إن موسى لم يميت وسيخرج بعد الغيبة ، ومنهم من سلم بموته ، والاثنى عشرية وهم الذين قطعوا بموت موسى الكاظم ، وظلوا يؤمنون بإمامة سلالة موسى حتى الإمام محمد القائم المنتظر ، وهو الثاني عشر من حيث الترتيب العددي .

على أن أشهر كل تلك الفرق الإمامية التي ذكرنا هي فرقة الاثنى عشرية المعاصرة لنا والتي تعيش — كما ذكرنا — في أكثر البلدان الإسلامية ، خصوصاً إيران والعراق ، وهذه الفرقة نفسها يطلق عليها أيضاً الجعفرية من باب تسمية العام باسم الخاص ، كما يطلق عليها الإمامية من باب تسمية الخاص باسم العام ، كما يطلق عليها الاسم العام وهو الشيعة ، فحينما نقول الشيعة الآن يتجه القصد إليهم ، ولقد سموا بالاثنى عشرية لأنهم يؤمنون باثنى عشر إماماً متتابعين هم : علي بن أبي طالب ، ثم ابنه الحسن فالحسين ، ثم علي زين العابدين بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم محمد بن الحسن ، ولكل إمام من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لقب عرف به ، وهذه الألقاب هي على الترتيب : علي المرتضى ، والحسن المجتبي ، والحسين الشهيد ، وعلي زين العابدين السّجّاد ، ومحمد الباقر ، وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعلي الرضا ، ومحمد الجواد التقي ، وعلي الهادي النقي ، والحسين العسكري الزكي ، ومحمد المهدي القائم بالحجة .

فهذه الفرقة إذن تسمى بالجعفرية حيناً ، والاثنى عشرية حيناً آخر ، والإمامية حيناً ثالثاً ، ولعلها من أبعد الفرق الإمامية عموماً عن الاتصاف بالغلو، إلا في حالات بعينها كما سوف نوضح فيما يستقبل من حديث .

وإذا كانت قد سميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم الخاص ، كما مر بنا قبل قليل ، فإنها سميت بذلك لأمر أهم ، وهو أنها تستمد أمور دينها من فقه الإمام

وهذه هي شجرة نسب الأئمة من ولد علي بن أبي طالب
علي أمير المؤمنين

جعفر الصادق ، فلقد كان إماماً لجميع المسلمين بالمعنى العام ، كأبى حنيفة والشافعي والأوزاعي ومالك وابن حنبل ، وكان من ذوى الرأى الصائب والفتوى الصالحة فى أمور الدين ، فضلاً عن أنه كان إماماً لدى الإمامية ، له ما لبقية أئمتهم من الولاية والوصاية .

لقد كان «جعفر» — الذى تنتسب إليه الجعفرية — غزير العلم فى الدين ، وافر الحكمة ، كامل الأدب ، زاهداً ورعاً متساعجاً بعيداً عن الغلو ، ولم يكن يؤمن بالغيبة أو الرجعة أو التناسخ كما أنه كان بعيداً عن الاعتزال .

وكان السيد الإمام ينتسب من ناحية الأب إلى العترة النبوية المباركة . ومن ناحية الأم إلى أبى بكر الصديق ، وله أقوال بالغة حد الجمال فى الإيمان والصلة بالله والبعد عن التطرف ، فمن أقواله : «إن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً ، فما أرادنا طواه عنا ، وما أرادنا أظهره لنا ، فما بالناس نشتغل بما أرادنا بنا عما أرادنا» وكان يقول فى القدر : «هو أمر بين أمرين : لا جبر ولا تفويض» ومن أقواله فى الدعاء : «اللهم لك الحمد إن أطعته ، ولك الحجة إن عصيتك ، لا صنع لى ولا لغيرى فى إحسان ، ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة» (٣١) .

والاثنا عشرية فى حقيقة أمرها وروح عقيدتها بعيدة عما تورطت فيه فرق شيعية كثيرة ، فهم يبرأون من المقالات التى جاءت على لسان بعض الفرق ويعدونهم كفراً وضلالاً ، وهم كما يقول السيد كاشف الغطاء أحد شيوخهم المحدثين : «ليس دينهم إلا التوحيد المحض وتنزيه الخالق عن كل مشابهة للمخلوق ، أو ملابسة لهم فى صفة النقص والإمكان والتغير والحدوث ، وما يناق وجوب الوجود والقدم والأزلية إلى غير ذلك من التنزيه والتقديس ، وبطلان التناسخ والاتحاد والحلول والتجسيم» .

وباب الاجتهاد عند الاثنا عشرية لا يزال مفتوحاً ، وللمجتهد أن يبدي رأيه ، وأن يؤخذ به مادام متفقاً مع الكتاب والسنة ، متمشياً مع المعقول ، وإلا فلا قيمة له إن كان به ميل أو شطط .

(٣١) الملل والنحل ١/ ١٤٧ .

والإمامية يزيدون على أركان الإسلام الخمسة ركناً آخر هو الاعتقاد بالإمامة ،
أى أنهم يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة ، فكما أن الله يختار من يشاء من
عباده للنبوة والرسالة ، فإنه كذلك يختار للإمامة من يشاء ، ويأمر نبيه بالنص
عليه ، وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن
يقوم بها ، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي ، فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ
عن النبي ، ويتمسك الإمامية بهذا الركن تمسكاً شديداً لا سبيل إلى التهاون فيه .

ويعتقد الإمامية في اثني عشر إماماً متسلسلين ، وهم الذين مر ذكرهم . على
أن هناك من المؤرخين - بل من الشيعة أنفسهم - من ينكر وجود الإمام محمد
الثاني عشر إنكاراً كلياً ويعتبره شخصية خرافية لا وجود لها .

وكل إمام سابق لابد أن ينص على اللاحق ، وهم يرون أن الإمام معصوم
كالنبي عن الخطأ ، والإمام دون النبي وفوق البشر^(٣٢) .

ويرى الإمامية أن من يشاركهم من المسلمين اعتقادهم في الأئمة على هذا
النحو الذي ذكرنا كانوا مؤمنين ، وإذا اقتصر الاعتقاد على أركان الإسلام المعروفة
دون الاعتراف بالإمامة كانوا مسلمين مؤمنين بالمعنى العام ، فعدم الاعتقاد
بالإمامة لا يخرجهم عن الإسلام ، ولكن تتفاوت درجات المسلمين في الآخرة ،
الشيعة أولاً ثم يأتي بقية المسلمين .

وعلى هذا الأساس تختلف الإمامية عن سائر الفرق الإسلامية بالاعتقاد في
الأئمة الاثني عشر، وهم يرون هذا الركن جوهرية في العقيدة، وأن الله يختار
الإمام بسابق علمه كما يختار النبي ، فالإمامة إذن منصب إلهي ، كذلك يرون أن
الله سبحانه وتعالى لا يخلو الأرض من حجة على العباد من نبي أو وصي ظاهر
مشهور أو غائب مستور ، ويروون الأحاديث الكثيرة التي يذهبون من خلالها إلى
أن النبي أوصى علياً وأن علياً أوصى ولده الحسن وأن الحسن أوصى الحسين
وهكذا حتى الإمام الثاني عشر محمد القائم بالحجة ، ولذلك فإنهم لا يزالون
ينتظرون هذا الإمام الثاني عشر المستور ، لكي يظهر في أي وقت حتى يملأ
الأرض عدلاً .

(٣٢) كاشف الغطاء : أصل الشيعة ص ١٠٢ .

والاثنا عشرية بهذه المناسبة لا يقبلون الأحاديث من أى من الرواة أو المحدثين ، بل لا بد أن تكون قد رويت عن طريق أهل البيت عن جدهم على بن أبى طالب ، أما ما يرويه أبو هريرة وغيره من المحدثين الرواة فليس لأحاديثهم عند الشيعة من الاعتبار — على حد تعبير السيد كاشف الغطاء — مقدار بعوضة ، ولعل هذا سبب كبير من أسباب الخلاف بين الشيعة والسنة ، وتبعاً لذلك فهم لا يعترفون بكبريات كتب الحديث مثل موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والصحيحين وكتب السنن الأربعة المعروفة ، ولما كان الحديث هو المصدر الثانى للتشريع كان من الواضح أن تتسع الهوة نتيجة للخلاف على الرواة وتزلزل الثقة بكل فريق .

وإذا كانت الإمامية لا يزالون يقولون — دون السنة —^(٣٣) بالاجتهاد ، وأن بابها لا يزال مفتوحاً ، فإنهم لا يأخذون بالقياس ، وهو الذى سار عليه بعض علماء السنة ، بل إنهم — أى الشيعة الإمامية — ينسبون إلى بعض أئمتهم القول بأن الشريعة إذا قيست مُحَقَّق الدين .

لعل هذه المبادئ من أهم ما يفرق بين السنة والإمامية . ولكن هناك أشياء أخرى يتمثل فيها الخلاف فبعض هذا الخلاف فى العبادات وبعضه فى المعاملات وبعض آخر فى موضوعات لها خطورتها وحرصها نحاول عرضها فى دقة ووضوح .

ففى الصلاة تكاد الإمامية تتفق مع السنة اتفاقاً تاماً إلا فى صلاة الجمعة والعيدين ، فصلاة الجمعة معطلة عند بعضهم لأنها لا تجوز طالما كان «الإمام» غائباً ، وهى بالتالى لن تقام إلا حين يظهر الإمام المستور ، وأما صلاة العيدين فهى فرض عند الإمامية ، وواجب عند بعض السنة كالحنفية ، وسنة عند الآخرين كالشافعية ، ونوافل رمضان ألف ركعة زيادة على النوافل اليومية التى تبلغ إحدى وخمسين ركعة فى اليوم ، ونوافل رمضان يصلها الشيعة فرادى لأنها سنة ، وهم لا يرون فيها مشروعية الجماعة ، إذ لا جماعة — عندهم — إلا فى فرض ؛ بل إنهم

(٣٣) أهل السنة لم يغلّقوا باب الاجتهاد بالمعنى الكامل ولكن الشروط التى ينبغى توفرها فى المجتهد قد أصبحت على جانب من الندرة والصعوبة فإن وجد من توفرت فيه شروط الاجتهاد كان له أن يجتهد .

يفضلون صلاتها في بيوتهم معتمدين على حديث يروونه : «أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» .

والزكاة عند الشيعة فريضة كما هي عند السنة ، وزكاة الفطر واجبة ، وهناك زكاة أخرى عندهم هي «الخمسة» وهم يعتبرونها حقاً فرضه الله لآل محمد عوضاً عن الصدقة التي حرمها الله عليهم من زكاة الأموال ، وهي ستة أسهم ، ثلاثة منها تدفع للإمام إن كان ظاهراً ولنائبه (وهو المجتهد العادل) إن كان مستتراً ، وثلاثة أخرى للفقراء والمحتاجين من بنى هاشم^(٣٤) .

زواج المتعة :

وثمة خلاف واضح بين الشيعة (ونعني الشيعة الإمامية) والسنة وهو زواج المتعة أو «عقد الانقطاع» . والزواج بهذا الشكل زواج مؤقت ، والعقد فيه موقوف بأجل محدود . ولقد كان هذا الزواج معمولاً به في أيام النبي في بعض الروايات ، قيل : فلما جاء عمر بن الخطاب أوقفه وحرمه ، لأنه رأى فيه رأياً غير كريم ، والقول الراجح أنه حرم في زمن النبي وأن النبي ﷺ قد نسخ .

والإمامية — من بين سائر فرق الإسلام — قد انفردت بالقول بجواز مشروعية هذا الزواج ، معتمدين على الآية الكريمة : «فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن» . ويقولون إن جماعة من عظماء الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعمران ابن الحصين كانوا يفتون بإباحة هذا النوع من الزواج .

وقد بقيت مشكلة زواج المتعة مثاراً للخلاف حتى يومنا هذا لا بين الشيعة والسنة وحدهم ، بل بين بعض علماء السنة أنفسهم ، فمنهم من يقول : إن ما شرعه الرسول لا يستطيع أن يبطله عمر ، خاصة وأنه كان معمولاً به في أيام الرسول وأبي بكر وفترة من خلافه عمر ، ومنهم من يقول إن عمر لم يحرمها افتياتاً على رسول الله ولكن لما علمه من نسخها .

(٣٤) راجع كاشف الغطاء ١٢٩ ، ١٣٠ والمختصر النافع ٦٣ ، ٦٤ .

الشيء المهم أن الشيعة الإمامية متمسكون بزواج المتعة حتى اليوم ؛ ويقولون
لأنه قد ثبت بإجماع المسلمين أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي بغير شبهة
ثم ادعى تحريمها ونسخها بعد ذلك ، وقد ثبتت الإباحة بالإجماع ولم يثبت
النسخ ، فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة .

وهم يرون أنه ضرورى للمسافر الذى يطول سفره ، ففيه عصمة له ، ولو أن
المسلمين عملوا به على أصوله الصحيحة من العقد والعدة وحفظ النسل منها
لانسدت بيوت الدعارة ، وأغلقت المواخير أبوابها ، ولكثر المواليد الطاهرة ،
واستراح الناس من اللقطاء . وقد وضعوا للمتعة نظاماً يحفظ للولد حقه ،
وينسبه إلى والده ، إذ لا بد للمرأة بعد زواج المتعة من عدة ، غير أن عدتها
حيضتان فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتى تخرج من عدة ذلك
الغير (٣٥) إلى غير ذلك من الشروط الأخرى في فقه الشيعة .

هذه هي وجهة نظر الشيعة في زواج المتعة ، ولكننا نعتقد أن الخلاف لن ينتهى
في هذه المسألة وسيظل مستمراً أبداً .

الطلاق :

وما دمنا قد تحدثنا عن الزواج من وجهة نظر الإمامية ، أو بعبارة أصح ما دمنا
قد تحدثنا عن الزواج المؤقت ، فلا بأس من أن نعرض لنظام الطلاق عندهم ، فقد
جعلوا للطلاق قيوداً كثيرة ، أهمها أن الطلاق لا يتم إلا في حضور شاهدين
عدلين ، وبغير شاهدين يكون الطلاق باطلاً ، وهم في ذلك يرون أن الطلاق
المقيد بهذا الشكل فيه صون للأسرة ، ولعل الشهود العدول يخولون بين الزوجين
والطلاق فيصلحون بينهما .

وترى الإمامية أيضاً أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة يعتبر طلاقاً واحدة ، ولا تحرم
الزوجة على زوجها بل يجوز له مراجعتها ، وقيل بل الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة
لا يقع لأنه غير مشروع ، أما إذا طلق ثم راجع ثلاث مرات فإن الزوجة تحرم في
هذه الحالة ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيره ، وقد أخذ علماء الشريعة عند السنة

(٣٥) المختصر النافع ص ١٨١ وما بعدها وكاشف الغطاء ١٣٦ وما بعدها .

بهذه النظرة أخيراً ، وجعلوا الطلقات الثلاث في عبارة واحدة بمثابة طلبة واحدة (٣٦) .

التقية :

التقية معناها المداراة ، وأكثر فرق الشيعة تقول بها ، كأن يحافظ الشخص على ماله وعرضه ودينه وعقيدته بالتظاهر باعتناق عقيدة لا يؤمن بها ولا يعترف بينه وبين نفسه بصحتها .

وإذن فالتقية أمر معترف به عند الشيعة ، بل إن بعض فقهاء السنة يقولون بها في حالات الضرورة القصوى (٣٧) .

وقد كانت التقية سببا في خروج كثير من الناس على أئمتهم من الشيعة ، لأن الإمام كان يبدى رأيا في مسألة بعينها ثم لا يلبث أن يبدى رأيا يناقضه ، فإن سئل في ذلك نسب الأمر إلى « التقية » .

يحكى النوبختي في كتابه « فرق الشيعة » ، قصة رجل اسمه عمر بن رباح زعم أنه سأل محمداً الباقر عن مسألة بعينها فأجابه بجواب عنها ، وفي عام آخر سأل عن نفس المسألة فأجابه إجابة مغايرة لإجابته الأولى ، فقال عمر لمحمد : هذا خلاف ما أجبته به في العام الماضي ، فقال محمد : إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية ، فلم يقتنع الرجل بهذه الإجابة ، وقابل رجلاً من أصحاب الباقر اسمه محمد بن قيس وقص عليه الأمر ، وأبان عن عدم اقتناعه بإجابة الإمام قائلاً : علم الله أني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتينى به وقبوله والعمل به ، فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي ، فقال ابن قيس : فلعله حضر من اتقاه ، فقال ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري ، وإن جوابيه خرجا على وجه التبخيت ، ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله ، وكانت النتيجة أن عدل الرجل عن الاعتراف بإمامة الباقر وقال : لا يكون إماماً من يفتي ثقته بغير ما يجب عند الله (٣٨) .

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع تحمل في معناها عدم الرضا والاعتناع بفكرة التقية ، خصوصاً أن الإمام لم يكن يناقض نفسه في مسألة بعينها ، بل في مسائل

(٣٦) المختصر النافع ص ١٩٨ .

(٣٧) أحمد أمين : فجر الإسلام ٢٧٤ الهامش .

(٣٨) فرق الشيعة ٥٢ ، ٥٣ .

كثيرة ، لأن الأسئلة لم تكن في يوم واحد ، بل لم تكن "قريبة العهد" بعضها ببعض ، وإنما كان السؤال يطرح في يوم بعينه فيجيب عنه الإمام إجابة بعينها ، ثم يطرح بعد ذلك بسنوات ويكون الإمام قد نسي إجابته الأولى التي سجلها البعض عليه ، فيجيب إجابة مغايرة مختلفة ، فيسأل الناس عن سبب الاختلاف فيجيب الإمام قائلا : إنما أجبنا بهذا للتقية ، ولنا أن نجيب بما أحببنا وكيف شئنا ، لأن ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم (٣٩) .

ويؤكد آية الله الخميني كبير علماء الشيعة وإمامهم في هذا العصر أن التقية جزء من العقيدة غير منفصل عنها فيقول : إن كل من له أقل قدر من التعقل يدرك أن حكم التقية من أحكام الإله المؤكدة ، فقد جاء أن من لا تقية له لا دين له (٤٠) .

وليس من شك في أن التقية وهذه حالها قد شككت الكثير من المؤمنين بالتشيع في أئمتهم ، وكان ينتهي الأمر باستنكارها والخروج على الإمام والشك فيه وفي دعوته .

وقد كانت التقية أحد الموضوعات التي أهتمت العلامة الشيعي المعتدل الدكتور موسى الموسوي في كتابه التصحيح ، فأفرد لها فصلا طويلا أوضح فيه إنكاره لها ، وأنها لا تليق بالمسلم إلا في حالة واحدة لخصها الإمام الجليل محمد الباقر في كلمتين حين قال :

إنما حلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية .

يقول الدكتور الموسوي : لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن يدافعوا عن التقية التي يتحدث عنها علماء الشيعة ، وأملت بها بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى إطلاقاً ، إنها تعني أن تقول شيئاً وتضمّر آخر ، وتقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به ، ثم تؤديه في بيتك بالصورة التي تعتقد بها . ولقد نفى الدكتور الموسوي أن يكون أيّ من الأئمة قد عمل بها ، ابتداء من الإمام عليّ وانتهاء بالحسن العسكري . ويقف وقفة متأنية عند الإمام الجليل جعفر

(٣٩) المصدر السابق ٥٦ .

(٤٠) كشف الأسرار صفحة ١٤٨ .

الصادق لينفى عنه هذه الظاهرة ، لأن أكثر فتاوى التقية نسبت إليه ، كما نسب إليه قوله بوجوبها ، فالإمام جعفر لم يقل بها ، ولم يكن في حاجة إليها ، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول ﷺ وحوله آلاف من الطلاب والمستمعين ، فكيف يمكن لمدرسة فقهية بهذه السعة من كثرة الطلاب والتلاميذ أن تبني على التقية ؟ وأية تقية استعملها الإمام في بناء مدرسته الفقهية التي كان يضع أساسها أمام المسلمين بصورة علنية (٤١) .

ويقول الدكتور الموسوى إنه في الوقت الذى أصبحت فيه الحرية الفكرية والكلامية بخيرها وشرها حقاً مقدساً ، يعيش المجتمع الشيعى بقيادة زعاماته مغلقاً على نفسه بالتقية ، يظهر شيئاً ويطن شيئاً آخر ، فلا أعتقد — والكلام للدكتور الموسوى — أنه يوجد زعيم شيعى واحد في شرق الأرض وغربها يستطيع أن يعلن رأيه في كثير من البدع التي ألصقت بالمذهب الشيعى خوفاً ورهبة من الجماهير الشيعية التي دربتها تلك الزعامات على العمل بتلك البدع فأصبحت جزءاً من كيانها . ويضرب الدكتور الموسوى مثلاً بالشهادة الثالثة « وهى أشهد أن علياً ولى الله » التي يتفق عليها علماء المذهب الشيعى بأنها بدعة لم تكن معروفة على عهد الرسول ﷺ وحتى عهد الإمام على ، ومع ذلك فلا يجروء واحد منهم على أن يقرر أنها بدعة (٤٢) .

ويسوق الدكتور الموسوى أمثلة أخرى على التقية مستهدفاً استنكارها ، ثم يختم الفصل الذى كتبه عنها قائلاً : إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسلمين ، وهى أن المسلم لا يخادع ولا يداهن ولا يعمل إلا بالحق ، ولا يقول إلا الحق ولو كان على نفسه ، وليعلموا أيضاً أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال : « التقية دينى ودين آبائى » إن هو إلا كذب وزور وبهتان ، نعود فنقرر أن أركان الإسلام بخمسة جاءت على ترتيبها طبقاً للحديث الصحيح ، وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

(٤١) الشيعة والصحيح صفحة ٥٥ .

(٤٢) المصدر السابق صفحة ٥٧ .

وهي — أى أركان الإسلام — عند الشيعة تقدم فى صيغة أخرى ، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . وإذا كانت أركان أربعة قد أغفلت فى هذه الصيغة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج ، فإن ذلك لايعنى إنكارها ، ولكن الشيء الذى يدعو إلى الانتباه هو أنهم جعلوا الإمامة ركنا من أركان الإسلام ، ولهم فى ذلك كلام كثير سوف نعرض له بعد قليل ، كما أن لبعضهم — أى بعض الشيعة — رأيا مغايرًا سوف نقدمه أيضاً فيما يستقبل من صفحات .

تصور الشيعة للإمام والإمامة :

يعترف أئمة الشيعة — وفى مقدمتهم آية الله الخميني — بأنه لم يرد نص فى القرآن الكريم بشأن الإمامة ، وإنما هى عقيدة فرضها العقل ، ويذهب آية الله الخميني فى تعبيره مذهباً غالباً حيث يقول : « إن العقل ذلك المبعوث المقرب من لدن الله الذى يعد بالنسبة للإنسان كعين ساهرة لا يستطيع أن يحكم بشيء ، إما أن يقول بأنه لا حاجة لوجود الله ورسوله وأن الأفضل أن يكون التصرف فى ضوء العقل ، أو أن يقول بأن الإمامة أمر مسلم به فى الإسلام ، أمر الله به نفسه ، سواء جاء ذلك فى القرآن أم لم يجرى » (٤٣) وهو كلام بالغ الغرابة ، خاصة تلك المعادلة التى قالها آية الله الخميني بأنه إما أن توجد الإمامة وإما أنه لا حاجة إلى وجود الله ورسوله .

ويفرد آية الله الخميني فى كتابه عنواناً كبيراً هذا نصه : لماذا لم يذكر القرآن اسم الإمام صراحة ؟ ثم يتولى بنفسه الإجابة عن السؤال على هذا النحو : « إنه كان من الخير أن ينزل الله آية تؤكد كون على بن أبى طالب وأولاده أئمة من بعد النبي ، إذ أن ذلك كان كفيلاً بعدم ظهور أى خلاف حول هذه المسألة » وهو قول خطير ، لأن آية الله يوجه نقدًا إلى المولى عز وجل ، وهو ما نعيذ أى مسلم من التورط فيه ، على أن الرجل لا يلبث أن يناقض نفسه قائلاً : إلا أننا على ثقة بأن الله حتى لو فعل ذلك ، فإن الخلافات لم تكن لتزول ، بل إن أموراً مفسدة أخرى كانت ستقع حتماً . ويمضى آية الله الخميني فى الحديث عن هذه (الأمور المفسدة) معرضاً بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متهماً الخلفاء الراشدين بالتزوير وتزييف

(٤٣) كشف الأسرار تأليف آية الله الخميني ترجمة الدكتور محمد البنداري ص ١٢٤ .

القرآن الكريم فيما لو كانت نزلت فيه آيات عن الإمامة قائلًا : لو كانت مسألة الإمامة قد تمّ تثبيتها في القرآن فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا سيتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة ، ويحذفون تلك الآيات من صفحاته ، ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد ، ويلصقون العار — وإلى الأبد — بالمسلمين وبالقرآن ، ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذ به المسلمون على كتب اليهود والنصارى .

وعن مقام الأئمة ومنزلتهم يقول آية الله الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية : إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . ثم يستطرد قائلاً : وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل (٤٤) .

الغلو في تقديس الأئمة :

هكذا غلا آية الله الخميني في تقديس الأئمة غلوًا شديدًا طبقاً لما قرره في السطور السابقة من كتابه « الحكومة الإسلامية » فقد فضلهم على جميع الملائكة وجميع الأنبياء والمرسلين بغير استثناء أو تحفظ ، غير أن ذلك الذي ذكره آية الله الخميني لا يعبر عن عقيدة خاصة به ، وإنما هو يردد ما يعتقده كثير من صفوة علماء الشيعة ، وعلى رأسهم الكليني في كتابه « الكافي » الذي يحتل عند الشيعة مكانة شبيهة بمكانة صحيح البخاري عند أهل السنة ، وإذا كان المقام هنا يضيق عن اقتباس نماذج مما ورد حول قداسة الأئمة في ذلك الكتاب ، فإن عناوين بعض أبواب ذلك الكتاب تفي بالغرض في هذا المقام ، فمن هذه العناوين نذكر : « باب الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل » (٤٥) « وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم » (٤٦) « وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء » (٤٧) « وباب أنه لم

(٤٤) الحكومة الإسلامية صفحة ٥٤ .

(٤٥) الكافي صفحة ٢٥٥ .

(٤٦) الكافي صفحة ٢٥٨ .

(٤٧) الكافي صفحة ٢٦٠ .

يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله»^(٦) وباب « ما عند الأئمة من آيات الأنبياء »^(٧) وباب « أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البيعة »^(٨) .

وينقل آية الله الخميني هذا الغلو عن « شرح الكافي » وهو : « عن محمد بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت حديثاً عن اختلاف الشيعة ، فقال : يا محمد ، إن الله تعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته ، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة ، فمكتوا ألف دهر ، ثم خلق جميع الأشياء ، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها ، وفوض أمورها إليهم ، فهم يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون إلا أن يشاء الله تعالى »^(٩)

إن هذا الغلو قد أثار بعض علماء الشيعة المعاصرين فأنكروه إنكاراً شديداً ، ورأوا أن هذا الغلو في شأن الأئمة لا يرفع من قدرهم وإنما يسيء إليهم ، من هؤلاء العلماء العلامة الفقيه الشيعي الإيراني الدكتور موسى الموسوي الذي يرد على هذا الغلو بقوله^(١٠) إن بعض علمائنا قالوا إن الإمام يعلم كل شيء ، وله معرفة بكل العلوم والفنون ، ويستطرد الدكتور الموسوي قائلاً : ولست أدري ما هي الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون مهندساً أو ميكانيكياً أو عالماً باللغة اليابانية ، إنما الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون فقيهاً ورعاً وعلماً ربانياً في شؤون الدين ، وفي هذا كل الفضل ، ثم إذا كان القرآن الكريم يقول في الرسول الذي أرسله الله للناس ضياءً ونوراً في مقام نفى علم الغيب عنه : « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »^(١١) فكيف تسوغ لنا نفوسنا أن ننسب إلى أئمتنا صفات تعلو على صفات رسول الله ﷺ .. إنه بمحمد ختمت الرسالة

(٦) الكافي صفحة ٢٢٨ .

(٧) الكافي صفحة ٢٣١ .

(٨) الكافي صفحة ٣٩٧ .

(٩) كشف الأسرار صفحة ٩٢ وهو الحديث الخامس من كتاب « مرآة العقول » في شرح « الكافي » صفحة

٣٥٤ .

(١٠) الشيعة والتصحيح صفحة ٨٢ وما بعدها .

(١١) الأعراف الآية ١٨٨ .

وختمت المعجزات وأكمل الدين وأتمت النعمة وجاء قول الله صريحاً وجلياً :
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً » (١٢) .

ويمضى الدكتور موسى الموسوى على نهجه فى مؤاخذه فقهاء المذهب ومراجعته قائلاً : إن المؤسف حقاً هو أن الغلو النظرى مثل العملى ، دخل إلى أعماق القلوب عن طريق فقهاء المذهب والمجتهدين ، فالمسئولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقهم ، لأنهم هم الذين قادوا العوام على الطريق ، فهناك أمور نسبتها كتب الشيعة إلى الأئمة ، وتبناها فقهاء المذهب ، وذكرتها كتب الروايات الموثوقة عندهم مثل : أصول الكافى ، والوافى ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، ووسائل الشيعة ، وغيرها من أهم الكتب والمصادر الشيعية ، وفى كثير منها الغلو ، وفى كثير منها الخط من قدر الأئمة ولكن بصورة غير مباشرة .

ويتحرز الدكتور الموسوى قليلاً فى شأن قلة من العلماء اتخذوا موقفاً منصفاً ، لكنه لا يلبث أن يقرر أن الأكثرية منهم ساروا على درب الغلو من ألفه إلى يائه ، ثم يذكر أنهم موضوعات الغلو التى اعتمدها علماء الشيعة واعتقدوها فى الأئمة وهى : العصمة ، والعلم اللدنى ، والإلهام ، والمعاجز ، والإخبار بالغيب ، والكرامات والمعجزات ، وتقبيل الأضرحة وطلب الحاجات (١٣) .

الرجعة :

إن هذا الموضوع — موضوع الرجعة — هو من المعتقدات الأساسية فى المذهب الشيعى ، ومفاده أن الأئمة الاثنى عشر سيعودون إلى الدنيا فى آخر الزمان الواحد بعد الآخر ، لكى يحكموا الدنيا تعويضاً لهم عن حرمانهم من حقهم فى الحكم الذى حرموا إياه إبان حياتهم ، ويكون أول إمام يرجع إلى الدنيا هو الإمام الثانى عشر محمد بن الحسن العسكرى الذى يمهد الأمر لآبائه وأجداده فيتولون الحكم من بعده واحداً بعد الآخر حسب التسلسل الزمنى لهم ، فيحكم الواحد منهم فترة من الزمن ثم يموت مرة أخرى ليتولى بعده الحكم من يليه فى

(١٢) المائدة الآية ٣ .

(١٣) الشيعة والتصحيح صفحة ٨٤، ٨٣ .

الترتيب ، وهكذا حتى الإمام الحادى عشر الحسن العسكرى وتقوم القيامة بعد ذلك .

ولقد نسبت روايات كثيرة فى هذا الأمر إلى كل من الإمامين الجليلين محمد الباقر وولده جعفر الصادق ، منها على سبيل المثال : قال أبو عبد الله — يعنى سيدنا جعفرًا — ينادى باسم القائم — أى الإمام محمد الثانى عشر — فى ليلة ثلاث وعشرين ، ويقوم يوم عاشوراء ، لكأنى به فى اليوم العاشر من المحرم قائماً بين الركن والمقام ، جبريل عن يمينه ينادى : « البيعة لله » ، فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض تطوى لهم طياً حتى يبايعوه ، وقد جاء فى الأثر أنه يسير من مكة حتى يأتى الكوفة ، فينزل على نجفنا ، ثم يفرق الجنود منها فى الأمصار .

وروى الحجال عن ثعلبة عن أبى بكر الحضرمى عن سيدنا محمد الباقر قال : كأنى بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة ، وسار إليها من مكة فى خمسة آلاف من الملائكة ، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله ، والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود فى البلاد .

وروى عبد الكريم الجعفى قال : قلت لأبى عبد الله (يعنى سيدنا جعفرًا) كم يملك القائم عليه السلام ؟ قال : سبع سنين تطول حتى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم ، فتكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه .

وروى عبد الله بن المغيرة عن أبى عبد الله (يعنى سيدنا جعفرًا الصادق) عليه السلام قال : إذا قام القائم من آل محمد أقام خمسمائة من قریش فضرِب أعناقهم ، ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات . قلت — يعنى أبى المغيرة — ويبلغ عدد هؤلاء هذا ؟ قال جعفر الصادق : نعم ، منهم ومن مواليتهم^(١٤) .

إن الشئ الذى يدعو إلى التوقف طويلاً والتأمل كثيراً هو أن هذه الروايات منسوبة إلى إمامين عظيمين جليلين من أئمة بيت النبوة لم يعرف عنهما شئ من هذا العنف فى التفكير أو التعبير ، هما محمد الباقر وولده جعفر الصادق ، الأمر الذى أثار ثائرة بعض علماء الشيعة أنفسهم ، وفى مقدمتهم الدكتور موسى الموسوى فى كتابه « الشيعة والتصحيح » الذى مرّ ذكره .

(١٤) كتاب الإرشاد فى تاريخ حجج الله على العباد لأبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المشهور بالشيخ المفيد صفحات ٣٩٨ — ٤٠٢ طبعة حجر — إيران .

يقول العلامة الدكتور الموسوى : إن مؤلفى هذه الكتب لم يكتفوا من القول برجعة أئمة الشيعة فحسب ، بل أضافوا عليها أفكاراً أخرى ، وكلها مستوحاة من تلك الروايات الموضوعية ، وقالوا إن الرجعة لا تشمل أئمة الشيعة وحدهم ، بل تشمل غيرهم ، وذكر أسماء نفر غير قليل من صحابة رسول الله ﷺ زعم الشيعة أنهم من أعداء الأئمة ، وأنهم منعوهم من الوصول إلى حقهم فى الحكم ، كل هذا حتى يتسنى للأئمة الانتقام منهم فى هذه الدنيا .

ويستطرد الدكتور الموسوى قائلاً : ولو أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة مخلصين لأئمة الشيعة لما صوروهم بهذا المظهر الراغب فى الحكم ، حتى إن الله سيعيدهم إلى هذه الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكموا فيها بعض الوقت ، وهم أئمة لهم جنة عرضها كعرض السموات والأرض أعدت للمتقين ، والإمام على نفسه يقول : والله إن دنياكم هذه لأهون عندى من ورقة فى فم جرادة تقضمها .

ويمضى العلامة الموسوى فى النكير على فكرة الرجعة قائلاً : وهذه البدعة تختلف عن البدع الأخرى التى أضيفت إلى الأفكار الشيعية حيث لم يترتب عليها تنظيم سياسى عملى أو اجتماعى أو اقتصادى ، اللهم إلا شىء واحد قد يكون هو السبب فى اختلاق فكرة الرجعة ، وهو استكمال العداء وتمزيق الصف الإسلامى بمثل هذه الخزعبلات التى دونت وقيلت فى انتقام الأئمة من صحابة رسول الله ﷺ (١٥) .

هل الإمام الثانى عشر شخصية حقيقية :

إنه مما يجعل من قضية رجعة الأئمة إلى الحياة قضية تستدعى الأناة والمراجعة هو ذلك الكلام الكثير الذى يجرى حول ما إذا كان الإمام محمد الثانى عشر شخصية حقيقية أم أنها شخصية وهمية ، ذلك أن الإمام الثانى عشر هو أول الأئمة رجوعاً إلى الدنيا ، يخرج من السرداب الذى اختفى فيه فى مدينة سامرا ليحكم المسلمين وينشر العدل فى أرجاء الأرض ، ويمهد لآبائه وأجداده الأحد عشر لكى يرجعوا أو يبعثوا من جديد ، يتولى كل واحد منهم بالتسلسل حكم المسلمين على النحو الذى ذكرناه قبل قليل ، فإذا ما كان هذا الإمام شخصية وهمية انهارت قضية الرجعة من أولها إلى آخرها .

(١٥) الشيعة والتصحيح صفحة ١٤٢ ، ١٤٣ .

إن الحقيقة الراجحة عند جمهرة المؤرخين المسلمين أن الإمام الحسن العسكري — الإمام الحادى عشر — قد مات عن غير ولد ، أى أنه لم ينجب ، وقام أخوه جعفر بتصفية تركته على أنه لا ولد له ، إذ أن العلويين سجلّ مواليد يقوم عليه نقيب بحيث لا يولد لهم مولود إلا سجل فيه ، وهذا السجل لم يسجل فيه للحسن العسكري ولد ، ويشيع بين كثير من العلويين المعاصرين أن الحسن العسكري مات عقيماً ، فإذا صحت هذه الأخبار يكون المعنى أن شخصية الإمام الثانى عشر شخصية غير حقيقية وإنما اخترعها من اخترعوا غيرها من الموضوعات الشيعة التى ينكرها كثير من كبار عقلاء علماء الشيعة ، فإذا ما كان الأمر على هذا النحو من الحقيقة انهارت عقيدة الرجعة من أولها إلى آخرها .

زيارة قبور الأئمة ثوابها الجنة !!!

يعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أئمتهم أو يسهم فى بنائها ينال ألواناً من الثواب لانهاية لها ولا آخر ، إن هؤلاء الزوار مشمولون بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن الزائر يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام وتمحى خطاياها . إن آية الله الخمينى يورد فى كتابه « كشف الأسرار » هذه الرواية منسوبة إلى الإمام جعفر وهذا نصها (١٦) .

» ينقل الشيخ الطوسى عن أبى عامر قوله : إننى ذهبت إلى الصادق — يعنى الإمام جعفرًا — وسألته : ما هو أجر من يزور أمير المؤمنين ويبنى قبره ؟ فرد على سؤالى قائلاً : يا أبا عامر ، لقد روى أبى عن جده الحسين بن على بأن الرسول قال لأبى : إنك ستنتقل إلى العراق وتدفن فى أرضه . فقال : يارسول الله ، وما هو أجر من يزور قبورنا ويقيمها ويجدد العهد معها ؟ فقال : يا أبا الحسن ، إن الله جعل قبرك وقبور أولادك بقعة من بقاع الجنة وصحناً من صحنها ، وإن الله أدخل فى قلوب اختارين من خلقه حبكم ، وجعلهم يتحملون الأذى والذل من أجلكم ، ويقومون بإعادة بناء قبوركم ، ويأتون لزيارتكم تقرباً إلى الله وزلفى إلى رسوله ، وهؤلاء مشمولون بشفاعتى يا على ... إن من يبنى قبوركم ويأتى إلى زيارتها يكون كمن شارك

(١٦) كشف الأسرار صفحة ٨ .

سليمان بن داود في بناء القدس ، ومن يزور قبوركم يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام وتمحى خطاياهم ويصبح كمن ولدته أمه توتاً . إننى أبشرك بذلك ، وبشر أنت محبيك بهذه النعمة التي لم ترها عين ، ولم تسمع بها أذن ، ولم تطرأ على بال أحد . ألا إن هناك توافه من الناس يلومون زائري قبوركم كما يلومون المرأة الزانية . إن هؤلاء هم أشرار أمتي ، والله لا يشملهم بشفاعتي » .

ومن زيارة قبور الأئمة وبنائها ينتقل آية الله الخميني إلى الحديث عن تربة كربلاء حيث قبر الإمام الحسين رضي الله عنه ، إن طلب الشفاء منها أمر لا حرمة فيه ولا حرج ، ويرى أن لها خاصية ليست لأحد حتى قبر النبي نفسه . يقول آية الله الخميني في كتابه « تحرير الوسيلة » : « إن هذه التربة — أى تربة كربلاء — تخرق الحجب السبع ، وترتفع على الأرضين السبع ، وهذه الخاصية ليست لأحد حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم » (١٧) والشئ نفسه يذكره الخميني عن التربة الحيدرية أو أرض النجف .

ومن العادات المعروفة أن الشيعة يقيمون مجالس للعزاء في شهر المحرم من كل عام ، وأن آية الله الخميني لا يحب أن يترك هذه العادة حتى يجعل لها أصولاً دينية وغايات مذهبية ، ولا بأس عنده في أن ينال من صحابة رسول الله في سياق حديثه عن هذا الموضوع .

يقول آية الله الخميني « إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة في كل مكان ، ومع ما في هذه المجالس من نقص إلا أنها تروج تعاليم الدين وأخلاقياته ، وتشيع الفضيلة ومكارم الأخلاق والدين الإلهي ، والقانون السماوي المتمثل بالمذهب الشيعي المقدس الذي يدين به أتباع علي عليه السلام » .

ويمضي آية الله الخميني في التحدث عن فضل مجالس العزاء ، ولكنه في سياق حديثه لا يلبث أن يعرض بأهل السنة ويطلق عليهم أصحاب المذاهب الباطلة التي وضعت لبناتها في سقيفة بنى ساعدة قائلاً : « ولولا ذلك — يعني لولا مجالس العزاء — لكان الشيعة في عزلة تامة ، ولولا هذه المؤسسات الدينية الكبرى — يعني نفس المجالس — لما كان هناك الآن أى أثر للدين الحقيقي المتمثل في المذهب

(١٧) تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة ١٤١ .

الشيعة ، وكانت المذاهب الباطلة التي وضعت لبناتها في سقيفة بنى ساعدة وهدفها اجتثاث جذور الدين الحقيقي تحتل الآن مواضع الحق » (١٨) .

« وعندما رأى رب العالمين أن مغامرى صدر الإسلام قد زعزعوا بنيان الدين دُفع بعدد من أعوان الحسين بن علي الباقر لكي يعملوا على 'توعية الناس وقيموا مجالس العزاء' .

وأما عن الزيارة فيقرر آية الله الخميني « أن ثواب الزيارة أو إقامة التعزية تعادل ثواب ألف نبي أو شهيد » .

تحريف المصحف :

هناك إجماع من المسلمين والمشتغلين بالعلوم الإسلامية من غير المسلمين أن الكتاب السماوي الوحيد الذي سلم من التحريف والتبديل والزيادة والحذف هو القرآن الكريم ، ونحن المسلمين نلتزم بهذا الاعتقاد ونقتنع به اقتناع عقل وعقيدة ، فالله سبحانه قد أخذ على نفسه عهداً بالمحافظة عليه في قوله تعالى « إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

غير أن المتابع لفكر جمهرة من علماء الشيعة يرى غير ذلك ، ويقرأ شيئاً عجباً في كتبهم ، والذين لم يقولوا بتحريفه من هؤلاء قالوا بإمكان حدوث ذلك ، إن آية الله الخميني في سياق الحديث عن حكمة عدم النص في القرآن الكريم على أن الإمامة وظيفة إلهية ، وفي مسيرة حملته على صحابة رسول الله ﷺ يقول في فقرة سبق أن أوردناها : « لو كانت مسألة الإمامة قد تم تشبيتها في القرآن ، فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا سيتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة ، ويحذفون تلك الآيات من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد » (١٩) .

وفي موضع آخر من كتاب « كشف الأسرار » في أمر يتصل أيضاً بالإمامة يصوغ آية الله الخميني فكرته في أسلوب يوحى إيحاءً مباشراً بأن القرآن من صنع

(١٨) كشف الأسرار صفحة ١٩٢ ، ١٩٣ .

(١٩) كشف الأسرار صفحة ١٣٠ .

محمد ، وما دام الأمر كذلك ، ومحمد بشر ، فإنه من الممكن أن يتعرض القرآن للتحريف . يقول آية الله الخميني ما نصه : « إن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن لخشية أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف أو تشتد الخلافات بين المسلمين فيؤثر ذلك على الإسلام » (٢٠) .

إن آية الله الخميني يقول بترجيح تحريف القرآن بسبب النص على أن الإمامة وظيفة إلهية كالنبوة ، ويوحى في موقع آخر بأن القرآن من صنع النبي ، وهما بادرتان لهما خطرهما ، لأنهما صادرتان من أكبر مرجع ديني شيعي في هذين العقدين من الزمان ، ويبقى أن نتساءل بعد ذلك : هل لما قاله آية الله الخميني جذور في أصول المذهب ؟ إن الدراسة والمتابعة تشيران إلى الإجابة بالإيجاب ، ذلك أن الكليني يذكر في كتابه « الكافي » وقد سلف أن ذكرنا بأن هذا الكتاب عند الشيعة بمنزلة البخاري عند أهل السنة — أن جابراً الجعفي قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام — يعني الإمام الباقر — يقول : ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب ، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا على ابن أبي طالب والصحابة من بعده » (٢١) .

ومن الأخبار المعتمدة عن جابر الجعفي هذا أنه كان كذاباً ، وحين تحدث الإمام أبو حنيفة النعمان وهو الإمام الأعظم وأحد تلاميذ الإمام جعفر ، وصاحب الحوار المشهور في شأن القياس مع الإمام محمد الباقر ، نقول إن الإمام أبا حنيفة حين تحدث عن الصدق والكذب عند الرواة قال : ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء ، ولا أكذب من جابر الجعفي .

إن منطق الأخبار يكذب جابراً ، وبالتالي يكذب رواية الكليني عنه فيما عزاه إلى سيدنا محمد الباقر ، بدليل أن سيدنا علياً كرم الله وجهه لم يكن يعمل في مدة خلافته وهو بالكوفة إلا بمصحف سيدنا عثمان الذي هو بين أيدينا الآن ، ولو كان عند سيدنا علي مصحف غيره — وهو خليفة حاكم — لعمل به ، ولأمر المسلمين بالعمل به وتعميمه ، ولو كان عنده مصحف غيره وكتبه عن المسلمين لكان خائناً لله ولرسوله وللمؤمنين ، وحاشا أن يكون سيدنا علي كذلك . هذا هو رد

(٢٠) المصدر السابق صفحة ١٤٩

(٢١) الكافي صفحة ٢٢٨ طبعة سنة ١٣٨١ هـ .

أهل السنة على فرية جابر في حديثه إلى الكليني ، وفي كذب كليهما على سيدنا محمد الباقر .

هذا ما كان من أمر كذب الكليني على سيدنا محمد الباقر . بقى أن نذكر كذبة أكبر وأخطر اقترفها الكليني في حق سيدنا جعفر وسيدتنا الطاهرة البتول فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق والبشر . يزعم الكليني أن سيدنا جعفرًا الصادق قال لأبي بصير : « وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ، قال : وما مصحف فاطمة ؟ قال الإمام : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد » (٢٢) .

ويلح بعض علماء الشيعة إلحاحاً شديداً على ما تصوره من تحريف القرآن الكريم . إن واحداً من كبار علماء النجف في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر ، هو الحاج ميرزا حسين بن محمد تقى النورى الطبرسى ألف كتاباً سنة ١٢٩٢ هـ أسماه « فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » ، ملأه بالأكاذيب حول زيادات زعمها أضيفت إلى القرآن ، وآيات حذفت منه ، ولما واجهه علماء الشيعة بالنقد والاعتراض عاد فألف كتاباً آخر يرد فيه على اعتراضاتهم وأسماه « رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » .

وقد ضم الكتاب بعض الزيادات من تلفيق المؤلف نفسه ، فصنع سورة أسماها سورة ولاية على ، ونسبها إلى الله سبحانه يقول فيها : يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولى اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم .. الخ .

إننا لا نحب الإطالة في هذا الموضوع إجلالاً لكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن فريقاً من الشيعة يعتقد بالتحريف فى القرآن الكريم بالزيادة والنقصان ، كقولهم إن آية « وجعلنا علياً صهر ك » قد أسقطت من سورة « الشرح » مع أن السورة مكية ولم يكن على قد أصهر إلى الرسول بعد ، كما أن البعض يزعم أن هناك قرآنين لا قرآناً واحداً ، وهى مزاعم ينكرها كثير من عقلاء الشيعة وعلمائهم ، وفى مقدمة

(٢٢) المصدر السابق صفحة ٢٣٨ .

هؤلاء جميعاً العلامة الدكتور الموسوى الذى يقول : إن كل ما قيل وذكر فى الكتب الشيعة عن مصحف الإمام على ليس أكثر من إضفاء هالة من الغلو على شخصية الإمام على ، حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الأساطير ، وإثبات أن الإمام علياً أحق بخلافة الرسول من غيره ، ولكنهم فى الحقيقة أساءوا إلى الإمام ، فأعلنوا أنه يخفى أحكاماً إلهية فيها حدوده وحلاله وحرامه وكل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة . ويمضى الدكتور الموسوى قائلاً : إن بعض علماء الشيعة تحدث فى كتبه عن مصحف فاطمة مضافاً إلى مصحف على ، ويعقب الدكتور الموسوى بأن موقفه من هذا الرأى هو الرأى نفسه فى مصحف على (٢٣) .

شتم الصحابة :

من الأمور التى تدعو كثيراً إلى الحزن والأسى ما درج عليه بعض علماء الشيعة وكبارهم من شتم صحابة رسول الله وسبهم بأقذع النعوت ، وفى مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وأمّهات المؤمنين عائشة وحفصة .

إن آية الله المامقانى يصف أبا بكر الصديق بالجبت ، ويصف الفاروق عمر بالطاغوت (٢٤) وهذه الألفاظ من الشتم والسب لكل من الصديق والفاروق يرددها بعض الشيعة الإمامية فى دعاء لهم يسمى دعاء صنمى قريش ، وهذا الدعاء مسطور فى كتاب « مفتاح الجنان » الذى هو عندهم بمنزلة كتاب دلائل الخيرات عند عامة المسلمين ، ومنه قولهم : « اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد والعن صنمى قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما .. » (٢٥) .

إن الابنتين المقصودتين اللتين يلعنهما الدعاء سالف الذكر هما بطبيعة الحال أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة .

(٢٣) الشيعة والتصحيح صفحة ١٣٤ — ١٣٦ .

(٢٤) تنقيح المقال فى أحوال الرجال لآية الله المامقانى ٢٠٧/١ المطبعة المرتضوية بالنجف ١٣٥٣ هـ .

(٢٥) مفتاح الجنان صفحة ١١٤

وآية الله الخميني — كبير مراجع الشيعة وعلمائها — ليس بعيداً عن هذا الاتجاه المؤسف ، ففي مجال حديثه عن الإمامة يقول : والنبي إن لم يقل شيئاً بشأن مسألة ذات صلة ببقاء أسس الدعوة والنبوة وثبات دعائم التوحيد والعدالة وترك الدين والمبادئ الإلهية لعبة في أيدي حفنة من القراصنة الوقحين ، فإنه سيكون هدفاً لاعتراض علماء العالم وانتقادهم ، وسوف لا يعترف بنبوته وعدله (٢٦) .

إن آية الله الخميني يصف صحابة رسول الله بأنهم قراصنة وقحون ، بل إنه بهذه الصيغة من التعبير يتجاوز صحابة رسول الله إلى رسول الله نفسه بالإساءة والتخلي عن أدب الخطاب .

يمضي آية الله الخميني في إطار أسلوب يتسم بالعنف الشديد فيقول : إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناءً شامخاً للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس معاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه (٢٧) .

إن هذا العنف في مخاطبة رب العزة ، وفي وصف معاوية وذو النورين عثمان صهر الرسول بكونهما من العتاة غنى عن التعليق .

وفي زحام حملة آية الله الخميني على الراشدين الأولين أي بكر وعمر يقول : إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقرآن ، ومن تلاعب بأحكام الإله ، وما حللاه وحرماه من عندهما ، وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي ﷺ وضد أولاده ، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين .

إننا نعترف بأن هذا التجاوز الشديد في سب صحابة رسول الله لا يصدر عن جميع الشيعة وإنما عن قلة منهم ، ومن بين هذه القلة كبير علمائهم في هذا الزمان ، إننا نعرف أن الشيخ حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد جواد مغنية والسيد موسى الصدر وغيرهم من علماء الشيعة المعاصرين قد نزهوا فكرهم وأقلامهم عن التردى فيما تردى فيه غيرهم من سب صحابة رسول الله ﷺ . وفي ذلك يقول الدكتور موسى الموسوي : إن الاختلاف في الرأي بين الشيعة

(٢٦) كشف الأسرار صفحة ١٢٣ .

(٢٧) المصدر السابق صفحة ١٢٣ ، ١٢٤ .

والسنة اتخذ طابعاً حاداً وعنيفاً عندما بدأت الشيعة تخرج الخلفاء الراشدين وبعض أمهات المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة لا تليق بأن تصدر من مسلم في حق مسلم ، ناهيك أن تصدر من فرقة إسلامية نحو صحابة الرسول وأزواجه اللاتي لقبن الله بأمهات المؤمنين (٢٨) .

سيدنا عليّ والخلافة :

لم يؤثر عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه ذهب إلى تقديس الخلافة أو أنه جعل الإمامة ركناً من أركان العقيدة ، ولكن الذي أثر عنه — طبقاً للمصادر الإسلامية من شيعية وغير شيعية — أنه كان زاهداً فيها غير حريص عليها ، هذا فضلاً عن حبه للخلفاء الراشدين الذين سبقوه ، ومودته لهم ، وإصهاره إليهم ، وراثته إياهم عندما توفوا إلى رحمة الله .

يروى ابن أبي الحديد هذا القول للإمام عليّ في الخلافة : « دعوني واتمسوا غيري فإننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ، وأعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب ، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ، وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطِيعُكُمْ لِمَنْ وَلِيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ ، وَأَنَا لَكُمْ وَزيراً خيراً لكم مني أميراً » (٢٩) .

وفي كلمات أخرى يرويها ابن أبي الحديد عن سيدنا عليّ قوله : « والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ، ولا في الولاية إربة ، ولكنكم دعوتوني إليها وحملتوني عليها ، فلما أفضت إليّ ، نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وما أمرنا بالحكم به فاتبعته ، وما استسنّ النبي ﷺ وعلى آله فاقته » (٣٠) .

وهكذا تحمل سيدنا عليّ أمانة الخلافة استجابة لطلب المسلمين ، ولم يخطر بباله أنها منصب إلهي أو ركن من أركان العقيدة الإسلامية . إن الدكتور الشيعي المجتهد موسى الموسوي يرى أن علياً أولى بالخلافة — وليس بالإمامة على الصورة التي رسمها الشيعة المتأخرون زماناً — ولكن المسلمين بايعوا الخلفاء الراشدين ، وعليّ

(٢٨) الشيعة والتصحيح صفحة ١٠ .

(٢٩) نهج البلاغة ١ / ١٨٢ .

(٣٠) المصدر السابق ٢ / ١٨٤ .

بايعهم ، ثم بايع المسلمون علياً بعد عثمان ، فلا غبار على شرعية خلافة الخلفاء الراشدين من أبى بكر إلى عليّ (٣١) .

ويمضى المجتهد الإيراني الشيعي الدكتور موسى الموسوى فى القول بأن الإمام علياً كان يؤكد على شرعية بيعة الخلفاء الراشدين قائلا : ومرة أخرى نقول : إن هناك فرقاً كبيراً بين أن يعتقد الإمام عليّ والذين كانوا معه أنه أولى بخلافة رسول الله من غيره ولكن المسلمين اختاروا غيره ، وبين أن يعتقد أن الخلافة حقه الإلهي ولكنها اغتصبت منه ، ثم يقول : والآآن فلتستمع إلى الإمام علي وهو يتحدثنا عن هذا الأمر بكل وضوح وصراحة ، ويؤكد شرعية انتخاب الخلفاء ، وعدم وجود نص سماوى فى أمر الخلافة ، ويردد قولاً للإمام — ذكره ابن أبى الحديد — وهو « إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبى بكر وعمر وعثمان ، على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين » (٣٢) ، وفى موضع آخر من كتابه « التصحيح » يعود الدكتور المجتهد الشيعي موسى الموسوى ليؤكد على شرعية الخلفاء الراشدين وبيعته الإمام عليّ لهم قائلا : إذا كانت الخلافة بنصّ سماوى ، وكان هذا النصّ فى عليّ ، هل كان بإمكان الإمام أن يفضّ النظر عن هذا النصّ ويبايع الخلفاء ويرضخ لأمر لم يكن من حقهم ؟ (٣٣) .

رأى الإمام عليّ فى الخلفاء الراشدين :

كان الإمام على شديد الحب للخلفاء الراشدين ، كثير التعاون معهم فى دراسة مشاكل المسلمين ، وتحمل مسؤولية الحكم إبان أسفارهم ، وكانوا يندبونه إلى ذلك ، ولعل أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبى بكر فى قلب الإمام عليّ ، هى خطبة الإمام حين وقف على بابهِ يخاطبه يوم وفاته قائلا : « رحمتك الله يا أبى بكر ، كنت أول القوم إسلاماً ، وأخلصهم إيماناً ، وأشدّهم يقيناً ، وأعظمهم غناءً ، وأحفظهم على

(٣١) الشيعة والتصحيح صفحة ١٤ .

(٣٢) الشيعة والتصحيح صفحة ٢٠، ١٩ .

(٣٣) المصدر السابق صفحة ٣٥ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنسبهم برسول الله خلقاً وفضلاً وهدياً وسمناً ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيراً . صدقت رسول الله حين كذبه الناس ، وواسيته حين بخلوا ، وقمت معه حين قعدوا ، وأسماك الله في كتابه صديقاً ، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ، يريد محمداً ويريدك . وكنت والله للإسلام حصناً وعلى الكافرين عذاباً ، لم تقلل حجتك ، ولم تضعف بصيرتك ، ولم تجبن نفسك . وكنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف ، كنت كما قال رسول الله ضعيفاً في بدنك ، قوياً في أمر الله ، متواضعاً في نفسك ، عظيمًا عند الله ، جليلاً في الأرض ، كبيراً عند المؤمنين ، ولم يكن لأحد عندك مطمع ، ولا لأحد عندك هودة ، فالقوى عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه ، والضعيف عندك قوى حتى تأخذ الحق له ، فلا حرمننا الله أجرك ولا أضلنا بعدك » .

هذا هو رثاء أمير المؤمنين عليّ لأمر المؤمنين أبي بكر ، أو بالأحرى هذا رأيه فيه ، وتلك دمة سكبها لفراقه ، أفمثل هذا الذي رثاه سيدنا عليّ بهذه المعاني يمكن لأتباع سيدنا عليّ أن يرموه بالكفر والردة ، وأن يصفوه بالجبت والطاغوت ؟ والرأى نفسه قاله أمير المؤمنين عليّ في عمر وعثمان ، وهو كلام جميل كله صدق وأدب ، وهو كلام موثق لا كذب فيه ولا تلفيق .

إن المجتهد الدكتور الموسوي يستعرض الكثير من هذه المواقف ويرددها ثم يقول : لايجوز تجريح الخلفاء وذمهم بالكلام البذيء الذي نجده في أكثر كتب الشيعة ، الكلام الذي يغير كل الموازين الإسلامية والأخلاقية ، ويناقض كلام الإمام عليّ ومدحه وتمجيده في حقهم ، ويجب على الشيعة أن تحترم الخلفاء الراشدين ، وتقدر منزلتهم من الرسول ، فالنبي صاهر أبا بكر وعمر ، وعثمان صاهر النبي مرتين ، وعمر ابن الخطاب صاهر علياً وتزوج من ابنته أم كلثوم .

ويستطرد المجتهد الشيعي الجليل قائلاً : ولا أطلب من الشيعة في هذه الدعوة التصحيحية أن تقول وتعتقد في الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام علياً أكثر مما قاله الإمام في حقهم ، فلو التزمت الشيعة بعمل الإمام عليّ لانتهى الخلاف وساد الأمة الإسلامية سلام فكري عميق فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكبرى (٣٤) .

(٣٤) الشيعة والتصحيح صفحة ٤٧ ، ٤٨ .

هذا كلام عالم شيعي مجتهد جليل ، يشاركه رأيه في هذا الموضوع كثير من علماء الشيعة وأعيانهم المعاصرين الذين تربطنا بكثير منهم روابط أخوة إسلامية ومودة قلبية وأواصر متينة من الود والمحبة .

وإذا كان العالم المجتهد الدكتور الموسوي قد فصل الأمر في علاقات الحب والاحترام المتبادل بين الإمام على والخلفاء الراشدين السابقين عليه ، فإننا نضيف إلى قوله ان الإمام علياً لشدة تعلقه بالخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه قد سمى ثلاثة من أبنائه بأسمائهم ، فلقد سمى أحد أولاده أبا بكر ، وسمى ولداً ثانياً عمر ، وسمى ولداً ثالثاً عثمان ، وهذه قرينة كبرى على حب سيدنا عليّ لإخوانه الراشدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الإمامة كمنصب إلهي قضية اخترعت في زمن متأخر :

هذا العنوان الجانبي الطويل ليس من عندي ، فإنه من الواضح بمكان أنني لم اشترك في هذا الموضوع وغيره من موضوعات المذاهب الإسلامية كطرف مباشر ، ولكنني استنتطق الوثائق والأحداث والأشخاص ، وقد حرصت في هذا الباب أن يكون الحوار في شئون المذهب بين الشيعة وبين أنفسهم .

إن العالم المجتهد موسى الموسوي يلغى مبدأ أن الإمامة منصب ديني سماوي إلغاء تاماً ويقول ما نصه : « فحتى في أوائل القرن الرابع الهجري ، وهو عصر الغيبة الكبرى ، لانجد أى أثر لفكرة اغتصاب الخلافة من الإمام عليّ ، أو أنها حق إلهي اغتصب منه ، أو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا أو ساهموا في هذا الأمر ، وهكذا تغيرت فكرة الأولوية بخلافة علي إلى فكرة الخلافة الإلهية ومخالفة النص الإلهي » (٣٥) .

(٣٥) الشيعة والتصحيح صفحة ٣٨ .

وتبعاً لذلك يستطرد المجتهد الشيعي الدكتور الموسوي قائلاً : إذا كانت الإمامة إلهية كما تذهب الشيعة وأنها في أولاد عليّ حتى الإمام الثاني عشر ، لعين الإمام علي ابنه الحسن خليفة وإماماً من بعده ، وهو ما لم يحدث ، فقد اتفق الرواة والمؤرخون على أن الإمام عندما كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي بالسيف المسموم وسئل عن الشخص الذي يستخلفه قال : أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد وفاة الإمام اجتمع المسلمون واختاروا ابنه الحسن وبايعوه خليفة على المسلمين ، ولكن الإمام الحسن صالح معاوية وتنازل له عن الخلافة ، فهل يا ترى لو كانت الخلافة منصبا إلهياً هل كان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل عنه بذريعة حقن دماء المسلمين (٣٦) .

ويستشهد الدكتور الموسوي بمواقف لأئمة آخرين مرموقين كعلي بن الحسين ، ومحمد الباقر ، وجعفر الصادق فيقول : إننا لم نجد في أقوال الإمام علي بن الحسين الملقب بالسَّجَّاد أية عبارة تدل على كون الخلافة إلهية ، وبعد السجادة يأتي دور الإمام محمد الباقر ، والذي في عهده بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي ، الذي أكمله ابنه الإمام جعفر الصادق ، فنحن — والكلام للدكتور الموسوي — لانجد أثراً لفكرة الخلافة الإلهية في عهدهما ، ولا في عهد أئمة الشيعة الأخرى حتى الغيبة الكبرى (٣٧) .

هكذا ينفي بعض علماء الشيعة الكبار المبدأ الذي اخترعه فريق من الشيعة ، وهو القول بأن الإمامة منصب إلهي ، وأنها إحدى دعائم الإسلام ، هذه القضية التي فرقت شمل المسلمين ، وبددت جهودهم ، وجعلتهم فرقاً متنافرة متحاربة ، بعد أن كانوا إخوة متحابين ، أشداء على الكفار رحماء بينهم .

(٣٦) المصدر السابق صفحة ٤٤ ، ٤٥ .

(٣٧) المصدر السابق صفحة ٤٥ .

شعر الشيعة :

ولقد كان لدعوة الشيعة وتقوى أئمتهم وصلاتهم وانتسابهم إلى بيت النبوة وما حل بهم من اضطهاد وما وقع عليهم من ضيم ، وما أنزل بهم من ظلم ومطاردة وقتل هم وذراريهم ونسائهم ، كان لكل ذلك صدى عاطفى جارف فى نفوس أكثر المسلمين وفى عواطف أكثر الشعراء على فترات متتالية متطاولة من الزمان . وكل ألوان الشعر التى قيلت فيهم مشحونة بالعواطف متسمة بالحزن والأسى ذارفة الدمع جياشة بالبكاء .

ولعل أول شاعر اختص بآل البيت دون غيره من الشعراء هو الكميت الأسدى الذى وقف شعره عليهم ، حتى خصص لهم قصائد بعينها تعرف «بالهاشميات» نسبة إلى بنى هاشم ، أى آل بيت النبوة ، وفى مقدمة شعره فى آل البيت قصيدته الجميلة :

طربْتُ وما شوقاً إلى البيضِ أطربُ
ولا لعباً منى وذو الشيبِ يلعبُ
ولم يُلْهِنِي دَارٌ ولا رَسْمُ مَنْزِلِ
ولم يَتَطَرَّبْنِي بَنانُ مَخْضَبُ
إلى أن يقول :

إلى التَّفرِّ البيضِ الذين بحُبِّهم
إلى الله فيما نابى أتقَرَّبُ
بنى هاشمِ رهطِ النِّبىِّ فإننى
بهم ولهم أَرْضِي مِراراً وأغضبُ
خفَضْتُ لهم منى جناحى مودة
إلى كَفِّ عِطْفَاهِ أَهْلٍ ومرحُبُ
وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء
مِجَنَّا على ألى أذمَّ وأغضبُ

وَأَرْمَى وَأَرْمَى بِالْعِدَاوَةِ أَهْلَهَا
وَإِنِّي لَأُوذَى فِيهِمْ وَأُؤْنَبُ

وَإِذَا كَانَ الْكَمِيتُ يَتَحَمَّسُ لَأَلِ الْبَيْتِ فِي قَصِيدَتِهِ السَّالِفَةِ الذِّكْرُ فَإِنْ آمَنَ بِنَ
خُرَيْمِ الْأَسَدِيِّ يَبْكِي مِنْ أَجْلِهِمْ حِينَ يَقُولُ :

نَهَارُكُمْ مَكَابِدَةٌ وَصُومٌ	وَلَيْلُكُمْ صَلَاةٌ وَاقْتِرَاءُ
وَلَيْتُمْ بِالْقُرَّانِ وَبِالتَّزَكُّي	فَأَسْرَعُ فِيكُمْ ذَاكَ الْبَلَاءُ
بَكِي نَجْدٌ غَدَاةٌ غَدِ عَلَيْكُمْ	وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْجَوَاءُ
وَحَقُّ لِكُلِّ أَرْضٍ فَارْقُوَهَا	عَلَيْكُمْ - لَا أَبَا لَكُمْ - الْبُكَاءُ
أَجْعَلُكُمْ وَأَقْوَامًا سَوَاءً	وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الْهَوَاءُ
وَهُمْ أَرْضٌ لَأَرْجِلُكُمْ وَأَنْتُمْ	لَأَرْؤُسِهِمْ وَأَعْيُنُهُمْ سَمَاءُ

وَمِنَ الشُّعْرَاءِ الَّذِينَ غَلَوْا فِي تَحْمِيسِهِمْ لِلشَّيْعَةِ دُعِيلُ الْخُزَاعِيِّ الَّذِي أَخَذَ عَلَى
الرَّشِيدِ سُوءَ مَعَامَلَتِهِ لِنَسْلِ عَلِيٍّ ، فَطُورِدَ ، فَعَاشَ مُشْرِدًا يَقُولُ : أَنَا أَجْمَلُ خَشْبَتِي
عَلَى كَتَفِي مِنْذُ خَمْسِينَ عَامًا وَلَا أَجِدُ مَنْ يَصْبِلُنِي عَلَيْهَا . وَمِنْ أَجْمَلِ مَا قَالَ فِي
التَّشْيِيعِ لَأَلِ الْبَيْتِ تَائِيَتُهُ الْمَشْهُورَةُ الْجَمِيلَةُ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا :

مَدَارِسُ آيَاتٍ خَلَّتْ مِنْ تِلَاوَةٍ
وَمَنْزَلٌ وَحِيٍّ مَقْفَرِ الْعَرَصَاتِ
لَأَلِ رَسُولِ اللَّهِ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنَى
وَبِالرَّكْنِ وَالتَّعْرِيفِ وَالْجَمْرَاتِ
أَلَمْ تَرَ أَلَى مِنْ ثَلَاثِينَ حِجَّةً
أَرْوَحُ وَأَغْدُو دَائِمَ الْحَسَرَاتِ
أَرَى فِيئَهُمْ فِي غَيْرِهِمْ مَتَقَسَّمًا
وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ فِيئِهِمْ صَفِيرَاتِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُخَفُّ جَسُومُهُمْ
وَأَلْ زِيَادِ حَفْلِ الْقَصْرَاتِ

بنات زياد في القصور مصونة
وآل رسول الله في الفلوات

ودعبل — على عهد العباسيين — كالكميت على عهد الأمويين ، إلا أن دعبل كان أكثر تفانيا وفداء ، لأنه ما لانت له قناة أمام الاضطهاد والوعيد ، بعكس الكميت الذي ما إن رأى ظلال الختف تبدى أمام ناظره حتى سارع إلى مدح الملك الأموي بقصيدته المشهورة التي مطلعها :

فَالآن صِرْتُ إِلَى أُمِّيَّةٍ وَالْأُمُورُ لَهَا مَصَائِرُ

وإن كان ادعى أمام محمد الباقر أنه قالها تقية ، وأنه مازال على عهده لآل البيت ، كل ذلك بعكس دعبل الذي كان يستنفر المسلمين ويستنهضهم للأخذ بثأر الحسين على بعد الشقة الزمنية بينه وبين وقت مقتل الحسين في قوله :

رَأْسُ ابْنِ بَنْتِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيَّهِ
يَا لِلرِّجَالِ عَلَى قَنَاقَةٍ تُرْفَعُ !!
وَالْمُسْلِمُونَ بِمَنْظَرٍ وَبِمَسْمَعٍ
لَا جَارِعَ مِنْ ذَا وَلَا مُتَحَشِّعٍ
أَيَقِظَتْ أَجْفَانَا وَكَانَتْ لَهَا كَرَى
وَأَنْمَتْ عَيْنًا لَمْ تَكُنْ بِكَ تَهْجِعُ

لقد سار الشعر في ركب التشيع خطوات بعيدة المدى ، وأصبح أكثر الشعراء من المتشيعين — خصوصا أعلامهم — من أمثال : الصوبري وكشاجم والسري الرفاء والزاهي والناشي الأصغر والخالديين والخباز السلي وأبي فراس وغيرهم ، ولكن كان هؤلاء الشعراء قد بكوا مصائب آل البيت وسكبوا المدامع من أجل مصائبهم ، فإنهم ما لبثوا بعد ذلك أن عمدوا إلى الجدل في مواجهة خصوم الشيعة وأعدائها ، معددين فضائل آل البيت ، ذاكرين الحجاج التي تجعل الإمامة فيهم ، وفي مقدمة هذه القصائد جميعا ميمية أبي فراس التي مطلعها :

الدين مختبرم والحق مهتضم وقى آل رسول الله مقتسم

وفيها يهاجم بنى العباس هجوماً شديداً ويعطف على بلوى آل البيت فيقول :

يا للرجال أما الله منتصف
« بنو علي » رعايا في ديارهم
فالأرض إلا على ملاكها سعة
لا يطغين بنى العباس ملكهم
أتفخرون عليهم — لا أبالكم —
وما توازن فيما بينكم شرف
ولا لكم مثلهم في الجدد متصل
من الطغاة ؟ أما للدين منتقم ؟
والأمر تملكه النسوان والخدم
والمال إلا على أربابه ديم
بنو علي مواليهم وإن زعموا
حتى كأن رسول الله جدكم
ولا تساوت بكم في موطن قدم
ولا لجددكم معشار جددهم

ويجري أبو فراس موازنة بين ما فعل كل من بنى العباس وبنى أمية بآل البيت
وما أوقعوه عليهم من أذى فيقول :

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت
كم غدره لكم في الدين واضحة
أأنتم آله فيما ترون وفي
تلك الجرائر إلا دون نيلكم
وكم دم لرسول الله عندكم
أظفاركم من بنيه الطاهرين دم

ويبلغ أبو فراس مبلغاً شديداً من الهجوم على بنى العباس حين يقول ماضياً في
موازنته :

خلوا الفخار لعلمين إن سئلوا
يوم السؤال وعمالين إن عملوا
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا
ولا يضيعون حكم الله إن حكموا
تبدو التلاوة من أبياتهم أبداً
ومن بيوتكم الأوتار والنغم

منكم غُلِيَّةٌ أم منهم ؟ وكان لكم
 شيخُ المغنين إبراهيم أم لهم ؟
 إذا تلوْا سورةً غَنَى إمامكم
 (قف بالديار التي لم يَعْفِها القَدَمُ)
 ما في ديارهم للخمر معتصراً
 ولا بيوتهم للسوء معتصماً
 الركنُ والبيتُ والأستارُ منزلهم
 وزمزمُ والصفاء والحجرُ والحرمُ

وقد عمد أبو فراس إلى محاجة العباسيين في هذه القصيدة وفي غيرها لأن العباسيين كانوا يقولون بأنهم أولى بالخلافة لأنهم بنو العم . وأما الشيعة فبنو البنت . وفي رأي آخر أن العم وهو العباس أولى من ابن العم ، وهو عليّ ، فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة :

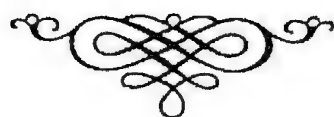
يا بن الذي ورث النبيَّ محمداً دون الأقارب من ذوي الأرحام
 الوحيُّ بين بني البناتِ وبينكم قطعَ الخصامِ فلات حينَ خصامِ
 أنى يكونُ وليس ذاك بكائن لبني البناتِ وراثَةُ الأعمامِ

ويوحي العباسيون إلى شاعر آخر من شعراء البرامية هو أبان بن عبد الحميد فيقول في هذا المعنى :

نشدتُ بحق الله من كان مسلماً أعظمُّ بما قلته العُجمُ والعربُ
 أعظمُّ رسولُ الله أقربَ زلفَةً لديه أم ابن العم في رتبة النسبِ
 وأيهما أولى به وبعهده ومن ذا له حق التراث بما وجبُ
 فإن كان عباسٌ أحقُّ بترككم وكان عليٌّ بعد ذاك على سببِ
 فأبناءُ عباسٍ هم يرثونه كما العمُّ لابن العم في الإرث قد حجبُ

وهكذا كان التشيع — برغم هذه الخصومات — مهيئاً للخصب في عالم الأدب ، وإن كانت الأبيات الماضية تقوم على المغالطة لأن الأنبياء لا يورثون ،

ولعل الذين قالوا بأن فكرة التشيع فكرة سياسية أكثر منها دينية يجدون من هذه المساجلات الشعرية — وما أكثرها — ما يؤيد وجهة نظرهم ، ومن قال بأنها مسألة عاطفية أيضا يجد من معركة شعر التشيع ما يؤيد نظره أيضا ، ومن قال بأنها مسألة من صلب الدين وجوهر العقيدة فسوف يجد أيضا ، ما يؤيد رأيه ويدعم دعواه .

الزيدية

هم كما يبدو من تسميتهم أصحاب زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ، وهم أكثر تسامحا من غيرهم من الشيعة في الإمامة والبعد عن مهاجمة أبي بكر وعمر ، بل إنهم يقولون بصحة خلافتيهما وإن كان علي بن أبي طالب أفضل منهما ، ولهم في ذلك رأي يقولون به ، وهو الاعتراف بالإمام المفضول مع وجود الأفضل .

ولعل هذه الفرقة بما آل إليها من حكم وما كافحت من أجله فبذلت الدماء الزكية لتعبر تعبيرا صادقا عن الاتجاه السياسي في التشيع والسعي إلى تسنم دست الحكم ، وليس الحكم والسعي إليه إلا السياسة بعينها .

لقيد كان زيد بن علي أول علوي يقاوم بني أمية بالسلاح ويسعى إلى هدم ملكهم والاستيلاء على كرسي إمارة المؤمنين ، وإذا كان التوفيق بجانبه واستشهد في حروجه ، فإنه قد رسم لأصحابه هذا الطريق ، فلم يلبثوا أن ساروا على الدرب وكونوا خلافة تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية ، ومازال امتدادها قائما حتى اليوم في بلاد اليمن^(١).

(١) انتهى حكم الأئمة في اليمن سنة ١٩٦٢ أي بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بأكثر من عام .

وقصة خروج زيد على الأمويين ومحاربتهم لا تخلو من عظات ومن تأمل فهي شبيهة إلى حد كبير بقصة جده الحسين ابتداء ونهاية.

كان زيد مرافقاً للملك الأموي هشام في الرصافة إذ جاء إلى هشام خطاب من عامله على الكوفة يطلب فيه إنفاذ زيد إلى الكوفة لأمر يتعلق بدين عليه لخالد بن عبد الله القسري ، فتوجس زيد من هذا الاستدعاء ، وكان يعلم خشونة عامل الكوفة فضلاً عن كونه غير مدين لأحد ، وكان عامل الكوفة يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم يقيم بعض الوقت بالحيرة فاتجه زيد إليه هناك ، ولم يثبت على زيد دين ، ثم اتجه زيد بعد ذلك إلى الكوفة فالتف الناس حوله وجعلوا يدفعونه إلى الخروج على الخلافة الأموية ، ولكنه لبث يتعلل لهم وحاول ترك البلدة فألحوا عليه وقالوا : أين تخرج عنا — رحمك الله — ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون بني أمية بها دونك !!

وكان يرافق زيدا في هذه الرحلة رجل عاقل أريب هو محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب ، فحذره من هذه الوعود وتلك الحماسة التي قد تتبدد في وقت الجد وقال له : اذكرك الله يا أبا الحسين لما لحقت بأهلك ولا تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك ، فإنهم لا يفون لك ، أليسوا أصحاب جدك الحسين بن علي (٢) ؟ ولكنه أرى أن يرجع وكأنما أراد التاريخ أن يعيد نفسه في سرعة ، فبعد أن أقام زيد بالكوفة بضعة عشر شهرا يدعو لنفسه ويلتف حوله الناس خرج هو وأنصاره يخوضون غمار الحرب ، وكانت معارك عديدة خاض غمارها زيد وأصحابه ببسالة بين مضاربات جماعية ومبارزات فردية . ولكن أهل الكوفة تقاعسوا ولزموا المسجد أول الأمر ، فحاول فرسان زيد إخراجهم من حصارهم ولكنهم لم يستجيبوا حتى إن زيدا التفت إلى أحد أنصاره قائلاً : يا نصر بن خزيمة : أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية ؟ فأجاب نصر : جعلني الله فداك ، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي هذا معك حتى أموت . وقد كان الموت بعد قليل من نصيب نصر .

(٢) مقاتل الطالبين ١٣٥ وما بعدها .

وكانت آخر حلقات المعارك حين التقى زيد في خمسمائة فارس مع جيش الأمويين الذي ناهز عدده اثني عشر ألفا ، وكاد النصر يتم لزيد ورجاله الخمسمائة إلا أن سهما أصابه في جبهته اليسرى فجيء له بطبيب اسمه سفيان وما إن رأى الطبيب السهم مغروسا في جبهة زيد حتى قال له : إنك إن نزعته من رأسك مت ، فقال الموت أيسر عليّ مما أنا فيه ، فما أن انتزع السهم حتى مات لساعته ، فحاول أصحابه دفنه في مكان أمين بعيد عن عيون أعدائه ، ولكن أعداءه توصلوا إلى القبر في اليوم التالي ونبشوه واحتزوا رأسه وصلبوا الجسد في الكوفة بمكان يقال له الكناسة ، وأرسل رأسه إلى دمشق وكان ذلك سنة ١٢٢ هـ .

هكذا تبدو قصة زيد من ناحية سوء الحظ مماثلة أكبر المماثلة لقصة الحسين من جميع الملابسات ، فالمكان الذي خرج منه كلاهما هو الكوفة وكلاهما خرج متورطا ، وأهل الكوفة في الحالين هم المتقاعسون عن خوض الحرب .

لقد كان زيد شهيد السياسة والعقيدة معا ، ولعل السياسة هنا في المقام الأول ، فلم يكن في نيته الخروج على الإطلاق ، ولكن الكوفيين هم الذين أغروه بالسلطان فامتثل لهم ، وكان يتحلى في نفس الوقت بالأخلاق الكريمة والعلم الغزير والطلعة البهية والمهابة الظاهرة . ولذلك حزن عليه جمع من الناس كبير ، وجرت قصته على ألسنة الشيعة في الأجيال التالية لعصره كما جرت قصة الحسين من حيث البكاء والحزن والأسى ، ومن قصائد البكاء التي فيلت فيه ما أنشده فضل بن العباس بن عبد الرحمن :

ألا يا عينُ لا ترقِّي وجودي	بدمعك ليس ذا حينَ الجمودِ
غداة ابن النبي أبو حسين	صليَّبَ بالكُنْاسةِ فوق عودِ
يظلُّ على عمودهم ويُمسي	بنفسي أعظم فوق العمودِ
تعدّي الكافر الجبار فيه	فأخرجه من القبر اللحيـدِ
فظلوا ينبشون أبا حسين	خضيباً بينهم بدم جسيـدِ

فطال به تلعبهم عتواً وما قدروا على الروح الصعيد
وجاور في الجنان بني أيه وأجداداً هم خير الجدود (٣)

كان زيد إذن رأس فرقة الزيدية كما أن أخاه محمداً الباقر أحد أئمة الاثنا عشرية ، وكل من الأخوين — غير الشقيقين — فاضل عالم . فكما سمي محمد بباقر العلم ، كان زيد مثالا للتعق والورع والعلم حتى يقال إن أبا حنيفة النعمان قد درس عليه ، ومن الأخبار التي تروي عنه أنه خرج ذات ليلة إلى المقابر وبصحبه رجل يقال له أبو قرّة ، فقال : يا أبا قرّة أتدري أين نحن ؟ نحن في روضة من رياض الجنة ، نحن عند قبر أمير المؤمنين علي ، ثم قال : يا أبا قرّة : والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي ، إن زيد بن علي لم يهتك محرماً منذ عرف يمينه من شماله ، يا أبا قرّة : من أطاع الله أطاعه ما خلق .

وكان زيد يفزع من فرقة المسلمين ويتمنى لو التأم شملهم وتجمع شتاتهم . ويعكى أنه خرج ذات ليلة مع رجل اسمه مسلم بن بابك إلى مكة فلما كان منتصف الليل واستوت الثريا ، قال : يا بابكي ، أما ترى هذه الثريا ، أترى أحداً يناها ، قال : لا ، قال زيد : والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع على الأرض أو حيث أقع ، فأتقطع قطعة قطعة ، وأن الله أصلح بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

ولكن زيدا مع ذلك كله كان ينوي الخروج والحرب ، فإما إلى سيادة وعزة له ولآل البيت ، وإما إلى موت واستشهاد ، وقد أثر أن بعض زائريه دخل يزوره في نيته بالمدينة في أحد مواسم الحج فوجده يتمثل بأبيات لعمر بن بركة الهمداني حيث يقول :

وَمَنْ يَطْلُبُ الْمَالَ الْمُنْعَ بِالْقَنَا يَعْشُ مَا جَدَّ أَوْ تَخْتَرِمُهُ الْخَارُ
مَتَى تَجْمَعُ الْقَلْبَ الذَّكِيَّ وَصَارِمًا وَأَنْفًا حَمِيًّا تَجْتَبِكُ الْمَظَالِمُ
وَكُنْتُ إِذَا قَوْمٌ غَزَوْنِي غَزَوْتَهُمْ فَهَلْ أَنَا فِي ذَا يَالْ هَمْدَانِ ظَالِمٌ (٤)

(٣) مقاتل الطالبين ص ١٤٩ .

(٤) المصدر السابق ص ١٣٢ .

هذه الأحلام التي كانت تراود زيدا لم تتحقق له بطبيعة الحال ، فقد مرت علينا ظروف قتله ، وكان يخوض المعارك معه ولده يحيى الذي تمكن من الفرار إلى خراسان ، ولكن سيوف الأمويين طاردته فقتل سنة ١٢٥ هـ أي بعد والده بسنوات ثلاث ، ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن نسل زيد قد انقرض ، وأن من يدعون أنهم من سلالته ليسوا إلا سلالة إخوة يحيى غير الأشقاء^(٥) .

ومع ذلك فقد تمكن «الزيدية» بالمتابعة والجد من تكوين دولة في أرض الديلم في جنوب بحر الخزر سنة ٢٥٠ هـ أسسها أحد الزيدية واسمه الحسن بن زيد ، ثم أقاموا دولة ثانية في اليمن بعد ذلك بفترة من الزمن أقامها الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من ولد القاسم الرسي حفيد إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، ومازال للزيدية دولة إلى يومنا هذا ، وهي كما ذكرنا دولة اليمن الشقيق^(٦)

عقيدة الزيدية :

لعل تولي رجل مثل القاسم الرسي للإمامة في اليمن يدفعنا إلى التساؤل عن كيف تم له الاعتراف بالإمامة مع أنه من نسل الحسن وزيد من نسل الحسين ، أو بمعنى آخر هل يجوز تولي الإمامة في الشريعة الزيدية لمن ليسوا من نسل زيد ؟ والإجابة عن ذلك بنعم ، فقد جوزوا الإمامة في كل أولاد فاطمة بشروط لا بد من توفرها في الإمام منها : العلم ، والزهد ، والشجاعة ، والسبحاء ، سواء أكان جده الحسن أم الحسين ، . يضاف إلى ذلك القدرة على القتال ، وأن يكون سليم الخواص الخمس ، والإمامة عندهم ليست بالنص ، أي أنه لا ينص على الإمام ، بل كل من توفرت فيه الشروط السابقة جازت إمامته ، ومعنى ذلك أن الإمامة عندهم ليست بالوراثة وإنما بالبيعة ، وهذا يقتضي نظاما يخالف نظام الاثنا عشرية . فضلا عن أنهم يميزون وجود أكثر من إمام في وقت واحد في قطرين مختلفين .

(٥) دائرة المعارف الإسلامية مادة زيد بن علي بن الحسين .

(٦) قل ظهور هذه الطمعة بعد سنوات وبعد ظهور الطمعة الأولى بعام وبعض عام انتهت الدولة الزيدية في

اليمن وحلت محلها حكومة جمهورية .

ومذهب الزيدية يميل إلى الاعتزال ، وهو في نفس الوقت من أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة ، وقد كان زيد نفسه تلميذاً لواصل بن عطاء رأس المعتزلة . ومن هنا كان تأثيره بمذهبه واضحاً كل الوضوح ، ولقد وضع الاعتزال عند أعيان الزيدية من الحكام والأدباء ، كأبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وبعض أمراء بني بويه .

هذا والزيدية تقول بالإمام المفضول مع وجود الأفضل ، بمعنى أنه لا يشترط في الإمام أن يكون أفضل الناس جميعاً ، بل من الممكن أن يكون هناك إمام للمسلمين على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه وأحق منه بالإمامة ، ولذلك قالوا : كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها ، من تسكين ثائرة الفتنة وتطبيب قلوب العامة إلى غير ذلك من الأسباب ، فكانت المصلحة أن يكون القائم بالأمر ممن عرفوا باللين والتؤدة والتقدم في السن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله .

فلما كان أبو بكر في مرض الوفاة رأى تقليد الأمر لعمر فضج الناس قائلين : لقد وليت علينا فظاً غليظاً فما كانوا يرضون بأمر المؤمنين عمر لشدة وصلابته حتى سكنهم أبو بكر قائلاً : لو سألتني ربي لقلت ، وليت عليهم خيرهم لهم (٧)

تلك هي فلسفة زيد في شأن أبي بكر وعمر ، وهي فلسفة معتدلة ، لا هي أقرب إلى الإسراف ولا هي أدنى إلى الجمود ، بل قصد واعتدال بين الأطراف الإسلامية المختلفة . وانتهى زيد إلى القول بجواز أن يكون المفضول إماماً وأن يكون الأفضل قائماً فيرجع إليه في الأحكام ، فلما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه فسموا رافضة .

وإذن فالزيدية — ونقصد المعتدلين منهم — لا يهاجمون الخلفاء الراشدين ، وقد انقسمت الزيدية بعد زيد إلى فرق ثلاث جنحت إلى الغلو ، وخالفت رأي

(٧) الملل والنحل ١/ ١٣٨ .

الإمام زيد في الشيخين وفي غير ، ذلك من بعض المسائل الأخرى ، وهذه الفرق هي : الجارودية أصحاب أبي الجارود أزياد بن أبي زياد ، والسليمانية أصحاب سليمان بن جرير ، والصالحية والبثرية وهم أصحاب الحسن بن صالح وكثير النوى الأثر ، وكل فرقة من هذه الفرق تميل في بعض الأحكام إلى الاعتدال وتجنح في بعضها الآخر إلى الشطط ، وكل واحدة تتفق مع زميلتها في القليل وتختلف في الكثير .

غير أن الذي يدعو إلى الطمأنينة هو أن هذه الفرق الزيدية لم تعد لها مكانة ظاهرة عند الزيدية المعاصرة ، فالزيدية اليمنية المعاصرة تسير على نهج الإمام زيد من حيث القصد والاعتدال وأخذ الأمور مأخذ السماحة ، اللهم إلا إذا استثنينا بعض الشيوخ في صنعاء وصعدة .

فعقيدة الزيدية — وقد مرت صلة زيد بواصل بن عطاء — تميل إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله والجبر والاختيار ، وأن صانع الكبرياء مخلد في النار ما لم يتب توبة نصوحا ، وهم أيضا يرفضون التصوف رفضا باتا ، ولذلك لا نكاد نلمس للتصوف أثرا في المجتمع الزيدي اليمني ، بعكس ما نراه في المجتمع السني في دول إفريقية إسلامية أو في الأقاليم الشامية وتركيا .

والزيدية تشارك الفرق الشيعية الأخرى في جواز التقية وزكاة الخمس ، ولكنها تخالف الإمامية في زواج المتعة ، فالزيدية تستنكر هذا اللون من الزواج وتحرمه ، لأن التوقيت للزواج من الأمور التي تبطله ، وهم يقولون بثبوتها في صدر الإسلام ثم نسخها ، ويستشهدون على ذلك برواية سلمة بن الأكوع حينما قال : رخص رسول الله عام أوطاس^(٨) في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه .^(٩)

فإذا ما كان الأمر متعلقا بنطاق الزواج المشروع وجدناهم يقولون بأن القرشي ليس كقفا للفاطمية ، وأن العربي من غير قريش ليس كقفا للقرشية إلا إذا رضيت ورضي ذووها جميعا .

(٨) أوطاس واد في ديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح .

(٩) التاج المذهب لأحكام المذهب ٢٨/٢ ، ٢٩ .

والزيدية تختلف عن السنة في شئون العبادات حيناً وتتفق حيناً آخر ، وهو امر ليس من الخطورة بمكان ، فالخلافات الفقهية بين الزيدية أنفسهم كثيرة ، بل إن بعض الزيدية أحياناً يتفقون في مسائل بعينها مع السنة ويختلفون مع إخوانهم من أبناء المذهب حتى إن البعض ذهب إلى أن مذهب الزيدية يعتبر بمثابة مذهب خامس إلى جانب المذاهب السنية الأربعة المعروفة .

وهناك اتفاق كامل بينهم وبين السنة في صلب العبادات وفرائضها واختلاف قليل في الفروع ، فهم في الأذان يقولون : « حي على خير العمل » كبقية فرق الشيعة ويكبرون خمس تكبيرات في صلاة الجنازة ، وصلاة العيد عندهم من فروض الأعيان تصح جماعة وفردى ، وصلاة التراويح جماعة يعتبرونها بدعة ، والوتر سنة وهو ثلاث ركعات متصلة ويرفضون الصلاة خلف الفاجر .

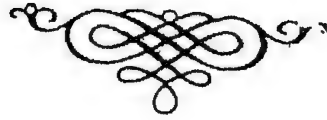
وهكذا تبدو الخلافات في مسائل العبادات كذلك التي تحدث بين بعض مذاهب السنة نفسها ، إلا أنهم في بعض المسائل يتشددون تشدداً صارماً يدعو أحياناً إلى التأمل الذي لا يخلو من طرافة ، من ذلك على سبيل المثال أن فرائض الوضوء بينما نجدها عندنا — نحن السنة — أربعة ، نجدها عند الزيدية عشرة تسير بمنتهى الدقة هي — أولاً — إزالة النجاسة بالحجر أولاً ثم بالماء — ثانياً — التسمية ثالثاً — نية وضوء الصلاة ، فمجرد الوضوء يكفي لرفع الحدث ولكن لا تصح به الصلاة إلا إذا نوى الإنسان أن هذا الوضوء من أحل الصلاة ، ولا بدّ مع النية من التخصيص أو التعميم ، فالوضوء الذي خصص لصلاة بعينها كالظهر مثلاً لا تصح به صلاة العصر ، وهكذا ورد كلام كثير في هذا الصدد^(١٠). رابعاً : المضمضة والاستنشاق ، خامساً : غسل الوجه مستكملاً ، سادساً : غسل اليدين مع المرفقين وما حاذاهما ، سابعاً : مسح كل الرأس مقبلة ومدبرة ، ثامناً : غسل القدمين مع الكعبين ، تاسعاً : الترتيب الذي مر ذكره ، عاشراً : تخليل الأصابع والأظفار .

(١٠) الطاج المذهب ٣٨/١ .

وإذن فالملاحظ أن مسائل الطهارة والعبادات فيها الكثير من الشدد عند الزيدية ، ولكنه تشدد غير ضار ، وإنما قصد به صحة البدن وصحة الروح .

والمذهب الزيدي يوجب على المسلمين الاجتهاد ، فإن عجز المسلم عن الاجتهاد جاز له التقليد ، وتقليد أهل البيت أولى من غيرهم ، كما أن المذهب الزيدي يوجب الخروج على « إمام الجور » أي الحاكم الظالم وأنه لا تجب له الطاعة .

ومجمل القول في الزيدية أنهم أقرب الفرق الشيعية إلى جماعة المسلمين لميلهم إلى القصد والاعتدال في أهم نقطة خلافية بين السنة والشيعية ، فالفرق الشيعية الأخرى يرفعون الأئمة إلى مراتب تقارب الأنبياء ، ويعتبرون منصب الإمام منصباً إلهياً ، أما الزيدية فلا إمام احترامه عندهم وتقدمه على جميع المسلمين غير أنهم لا يغلون في رفع مكانته بالطريقة التي تذهب إليها سائر فرق الشيعة .

القسم الثالث

غلاة الشيعة

- الإسماعيلية
- الدرزيون
- العلويون (النصيرية)

الإسماعيلية

الإسماعيلية واحدة من الفرق الشيعية التي جنحت إلى الغلو أكثر من ميلها إلى الاعتدال . وإنما سميت بـ «الإسماعيلية» نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ، والفرق بينهم وبين الإمامية «الاثنا عشرية» من حيث ترتيب الأئمة أن الاثنا عشرية لم تعترف بإمامة إسماعيل لأسباب سنذكرها بعد قليل ، وانتقلوا بالإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم إلى ابنه علي الرضا إلى آخر الأئمة الاثنى عشر على الترتيب الذي مر ذكره عند الكلام على الإمامية .

فجعفر الصادق قد نحى ولده إسماعيل من الإمامة لأنه — في بعض الروايات — قد وجدته ثملاً ، وليس من المعقول أن يوصى جعفر الصادق وهو التقى الورع العالم الفاضل لابنه الذي لم يتلزم حدود الدين فاقترب الكبيرة وشرب الخمر ، غير أن أنصار إسماعيل أنكروا على جعفر هذا التصرف وقالوا إن إسماعيل معصوم وإنه إن كان قد شرب الخمر فإنما شربها لأمر في علم الله ، وتمسكوا به إماماً ورفضوا الاعتراف بإمامة أخيه موسى ، ورأوا أن شرب الخمر لا يفسد عصمته ، وأنه لا يجوز لله أن يأمر بشيء ثم ينسخه^(١) .

(١) دائرة المعارف الإسلامية مادة الإسماعيلية .

ورواية أخرى تقول إن إسماعيل توفي في حياة أبيه فانتقلت الإمامة تبعاً لذلك إلى ابنه محمد بن إسماعيل ، لأن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب وغير جائز أن تنتقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة واحدة فريدة ، هي انتقالها من الإمام الحسن إلى الإمام الحسين . وللإسماعيلية في ذلك تأويل من القرآن ، وهم يفسرون القرآن تفسيراً باطنياً خاصاً .. يتذرعون بالآية الكريمة : «وجعلها كلمة باقية في عقبه» وفسروا الكلمة بأنها الإمامة ، ولذلك فلا مناص من أن تكون الإمامة في الأعقاب دون الإخوة ، ورفضوا إمامة موسى الكاظم ولم يعترفوا بها ، خاصة أن محمد بن إسماعيل كان أكبر سنّاً من عمه موسى^(٢) .

ورواية ثالثة يرويها بعض الإسماعيليين تقول : إن إسماعيل لم يمت في حياة أبيه ، بل إنه مات بعده بخمسة أعوام ، وقد أظهر أبوه موته من قبيل التقية خوفاً على حياته ، لأن الأئمة كانوا مضطهدين من الخلفاء ، سواء أكانوا أمويين أم عباسيين ، وأن أباه قد أشهد الناس على موته حتى يتخلص من مطاردة العباسيين له ، ويؤكد البعض هذه الرواية بما يذهبون إليه من أن إسماعيل قد رُئى بالبصرة ، وأنه قد مر على مقعد فدعا له فبرئ^(٣) بإذن الله .

تلك هي الروايات المختلفة التي وردت بصدد إسماعيل الإمام السابع الذي نصبه الإسماعيليون إماماً ، على أن أكثر الروايات تذهب إلى أنه مات في أيام أبيه سنة ١٤٣ هـ بالمدينة قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام .

ومهما كانت الروايات فالذي لا شك فيه أن فرقة الإسماعيلية قد لعبت — بالإضافة إلى الدور العقائدي — دوراً خطيراً على مسرح السياسة في العالم الإسلامي ، يكاد يكون قد شمل كل بقعة من بقاع عالم ذلك الزمان ، واستمر دورها السياسي لفترة دامت بضعة قرون مشرقاً ومغرباً ، وتكون بذلك واحدة من فرقتين شيعيتين لعبت كل منهما دوراً سياسياً خطيراً ، أما الفرقة الأولى فهي كما مر بنا فرقة الزيدية .

(٢) طائفة الإسماعيلية لكامل حسين ص ١٢ .

(٣) الملل والنحل ١/١٧١ .

الإسماعيلية سياسياً :

غير أن الإسماعيلية لم تظهر كفرقة تلعب دوراً سياسياً إلا بعد موت إسماعيل بأكثر من قرن من الزمان ، ظهرت إبان ذلك في الشرق والعرب على حد سواء بنشاط وهمة يدعوان إلى الاهتمام ، ولعل الفترة التي مرت على موت إسماعيل وبين ظهور الدعوة نشطة سافرة هي ما يعبر عنه «بدور الستر» ، حيث تجرى الدعاية للمذهب والدعوة له في حذر وحيطة وكتمان ، أما وقد استشفوا إمكان النجاح فإنهم قد جاهرُوا بالدعوة وهو ما يطلقون عليه «دور الظهور» .

ومهما كان الأمر فالإسماعيلية لم تعرف كفرقة دينية أو سياسية قبل أواخر القرن الثالث الهجري ، ويربط الأستاذ الدكتور كامل حسين بين ظهور الإسماعيلية وظهور حركة القرامطة ، ويرى أن ظهور القرامطة في البحرين والشام كان إيذاناً بظهور الإسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيجابية^(٤) بعد أن ظلت الدعوة الإسماعيلية مستترة حوالى قرن من الزمان .

والقرامطة إحدى الفرق المتفرعة عن الإسماعيلية ، وتنسب إلى رجل يقال له حمدان قرمط ، وهو أحد مريدي عبد الله بن ميمون القداح الذي اتخذ المذهب الإسماعيلي عقيدة لغرض في نفسه ، وما لبث أن انشق عن مجهوداته وجلده على الدعوة ، المذهب الفاطمي والمذهب القرمطي ، حتى إن بعض المستشرقين يذهب نتيجة لذلك إلى أن الفاطميين والقرامطة طائفة واحدة^(٥) .

وسواء صح ذلك الرأي أم لم يصح فالأمر الذي لا شك فيه أن فرقة القرامطة كانت فرقة مفرعة ، شغلت العالم الإسلامي لفترة طويلة ، وهزمت جيوش الخلافة العباسية في مواقع كثيرة ، ودخلوا مكة أثناء موسم الحج وقتلوا الحجاج وطموا بجثثهم بثر زمزم ، وهدموا الكعبة وانتزعوا الحجر الأسود وحملوه إلى عاصمتهم «هجر» حيث ظل لديهم بضعة وعشرين عاماً .

(٤) طائفة الإسماعيلية ص ١٥ .

(٥) تاريخ الدولة الفاطمية حسن إبراهيم ص ٥٩ .

إن القرامطة ما لبثوا أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه ، وكان مقره « سلمية » في سورية ، ونهبوا أمواله ومتاعه فاضطروا إلى الفرار خوفاً من بطشهم .

وكان للقرامطة مذاهب متطرفة غالية ، فقد زعموا أن محمد بن إسماعيل رسول ، كما زعموا أن الرسالة انقطعت عن النبي في حياته بعد حديثه في غدير خم ، فألت النبوة والرسالة إلى علي بن أبي طالب وأصبح النبي مأموماً لعلي ، وقالوا إن الله جعل محمد بن إسماعيل جنة آدم ، ومعناها عندهم الإباحة للمحارم وجميع ما خلق في الدنيا (٦) .

وقد تهادى القرامطة في الشطط والموبقات وسفك الدماء فضلاً عن الخروج بالعقيدة عن ربقة الإسلام الصحيح ، ولذلك فإن بعض الشيوعيين الماركسيين يفتتنون بها ويعتبرونها حركة من حركات التحرير والإصلاح .

أما الإسماعيلية الأصيلة — إذا اعتبرنا القرامطة إسماعيلية منحرفة — فقد ظهرت كحركة سياسية في اليمن ، حين استطاع أحد الدعاة — واسمه الحسين بن حوشب — أن يجمع حوله بعض المؤمنين بالمذهب من بين قبائل اليمن ، وأن يؤسس أول دولة إسماعيلية في التاريخ ولقب نفسه بمنصور اليمن ، وكان ذلك سنة ٢٦٦ هـ (٧) ولم يقف الأمر بالدعوة الجديدة عند حدود اليمن بل امتد خارجها — عن طريق ابن حوشب نفسه — حتى وصل نشاطها إلى شمال إفريقيا واكتساب شيوخ قبيلة كتامة فبايعوا إمام الإسماعيلية .

وإذا كان ابن حوشب قد عرف بالتقى والورع في أول أمره فإنه مالبت أن انزلق ، وكذلك رفيقه في الدعوة وقيادة الجيش علي بن فضل الذي خرج عن الجادة وافتتن بالتفاف الناس حوله وتأصل نفوذه بينهم حتى إنه — على سبيل المثال — حين حلق رأسه بصنعاء حلق معه موافقة له مائة ألف نفس ، إزاء هذا التأييد من الناس سولت له نفسه أن يدعي النبوة ، وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة . وفي ذلك يقول الشاعر (ولعله البهاء الجندی) :

(٦) النوبختي ٦١ — ٦٣ .

(٧) راجع الفاطميين لحسن إبراهيم ٤٠١ وما بعدها .

(٦) النوبختي ٦١ — ٦٣ .

(٧) راجع الفاطميين لحسن إبراهيم ٤٠١ وما بعدها .

خذي الدف يا هذه والعسي
تولي نبي بني هاشم
لكل نبي مضى شرعة
فقد حطّ عنا فروض الصلاة
إذا الناس صلّوا فلا تهضي
ولا تطلبي السقي عند الصفا
وغني هزاريك ثم اطري
وهذا نبي بني يعرب
وهذي شرعة هذا النبي
وحطّ الصيام ولم يتعب
وإن صوموا فكلّي واشربي
ولا زورة القبر في يثرب^(٨) .

ولعل هذه الانحرافات كانت بمثابة الإرهاص العام لانحرافات أخرى ظهرت عند الخلفاء الفاطميين الإسماعيليين فيما بعد .

لقد كان إمام الإسماعيلية في أول عهدهم بـ « بدور الظهور » عبيد الله المهدي وكان يقيم بسلمية (في سورية) مستتراً ، ثم مالبت أن هرب إلى شمال إفريقية حين انكشف أمره فوجد هناك أنصاره الذين كسبهم له دعاة ابن حوشب ، ولقد تعرض الإمام عبيد الله للقبض عليه والسجن من قبل « الأغالبة » ، لولا أن تجمهر الكتاميون فأنقذوه من سجنه وانتصروا على سجانه .

وقد كان عبيد الله ذا شخصية فذة في رسم ملكه وبناء دولته الجديدة ، فاختر إفريقية دون اليمن ، لأن اليمن بعيدة عن قلب العالم الإسلامي ، أما شمال إفريقية فهو مكان متوسط يمكن الانتشار منه إلى مراكز وأقطار أخرى من العالم الإسلامي ، وكان صارماً في اختيار السبيل الذي يوصله إلى بناء دولته ، حتى إنه لم يتردد في قتل داعيته أبي عبد الله الشيعي الصنعاني وأخيه أبي العباس حين أظهرهما شكهما في شخصيته وأنه إنسان آخر غير ذلك الإمام الذي رأياه في سلمية ، وظل عبيد الله يواصل جهوده موقفاً بقبيلة كتامة التي ناصرت أول الأمر ، مواجهاً كثيراً من المتاعب والثورات ، حتى استطاع أن يؤسس أول دولة إسماعيلية سنة ٢٩٧ هـ في شمال إفريقية ، وهي التي عرفت باسم الدولة الفاطمية ، وظل يرسم الخطة للزحف شرقاً وامتلاك مصر وتحقيق ما أراد ، ولكن على يد الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله .

(٨) عمارة اليمنى . تاريخ اليمن ١٤٥ .

مر بنا قبل قليل ما قام به المهدي من قتل داعيته أبي عبد الله الصنعاني ، لأنه —
فيما يقال — شك في شخصيته ، وهذا يدفعنا إلى أمر أخطر من الشك في
شخصية الإمام ، ذلك هو نسب « الإمام » نفسه ، فهناك من ينكر صلة عبيد الله
المهدي بالإمام إسماعيل رأس الإسماعيلية إنكاراً تاماً ، ويذهب إلى القول بأن عبيد
الله ليس إلا ابناً لرجل يهودي كان حداداً بسلمية في سورية ، فلما مات ذلك
الحداد تزوجت أرملة أحد الأشراف العلويين فترى الغلام ابن الحداد في منزله ،
فلما كبر الغلام اتخذ لنفسه النسب العلوي ، ولم يكن هذا الغلام — ابن الحداد —
إلا عبيد الله نفسه^(٩) .

وهناك رأي آخر يشبه الإجماع يقول إن عبيد الله من سلالة ميمون القداح ،
ومعروف أن ميمون القداح وأبنائه كانوا من دعاة الإسماعيلية ، ثم ما لبثوا أن
اغتنبوا الأمر لأنفسهم ، وهم ينتسبون أصلاً إلى زنادقة الجوس الذين حاولوا
تقويض دعائم الإسلام عن طريق التأويل تارة والقول بالباطن تارة أخرى ، أو عن
طريق محاولة إحياء العقائد الجوسية^(١٠) . وليس من شك في أن الذي بعث على
الشك في نسب هؤلاء الفاطميين هو « دور الستر » الطويل الذي مروا به ، وغير
مستبعد أن يحدث خلال تلك الفترة أي من تلك الآراء التي ذهب إليها المؤرخون
والتي تبعد بهم عن النسب العلوي .

والطريف أن المصريين قد تنبهوا إلى هذه الثغرة ، ثغرة النسب عند الفاطميين ،
فاستغلوها استغلالاً طريفاً حتى إن أحد الشعراء المصريين أرسل يهجو المهدي —
وكان لا يزال في إفريقية — بمناسبة إرساله الدعاة لكي يبشروا بالمذهب الإسماعيلي
في مصر فقال :

فَمَنْ أَنْتَ يَا مَهْدِي السَّفَاهَةِ وَالْخَنَا	أَبْنُ لِي فَقَدْ حُقِّتْ عَلَى وَجْهِكَ الرِّيبُ
فَلَسَوْ كُنْتَ مِنْ أَوْلَادِ أَحْمَدَ لَمْ يَغِبْ	عَنِ النَّاسِ مَا تَسْمُو إِلَيْهِ مِنَ النَّسَبِ
وَلَوْ كُنْتَ مِنْهُمْ مَا انْتَهَكْتَ مَحَارِمًا	يَذْبُونُ عَنْهَا بِالْأَسْنَةِ وَالشَّهْتِ

(٩) كامل حسين ٢٦ .

(١٠) حسن إبراهيم — الدولة الفاطمية ٦٤ .

وكم مصحفٍ حرّفته فرماده مثارّة مسقى الريح من حيث ما تهب
كفرت بما فيه وبذلّت آيه وقضبت جبل الدين كفرا فما انقضبت^(١١)

ولم يقف الأمر عند المصريين بالتندر على أئمة الإسماعيلية ، وهم بعد في إفريقيا ، بل حتى وهم بمصر ، فقد سأل البعض المعز لدين الله عن نسبته إلى القداح فأجاب : نعم هو قادح زمام الفكر ولم يضيف شيئاً ، وكأنما أحسن بما يقصده السائل من تعريض به وينسبه ، ولذلك قيل أيضاً إن المعز كان يُسكت من يسألونه عن نسبه بالذهب والعطاء أو بالسيف والتهديد ، ولكن ذلك لم يمنع المصريين من أن يسخروا ويتكلموا على هذا النسب الغامض ، فقد صعد العزيز الفاطمي ابن المعز لدين الله المنبر يوم الجمعة فإذا به يعثر على ورقة تضم هذه الآيات الساخرة :

إلّا سمعنا نسباً منكرا	يتلى على المنبر في الجامع
إن كنت فيما تدّعي صادقاً	فاذكر أباً بعد الأب الرابع
وإن تُردّ تحقيقاً ما قلتَهُ	فانسب لنا نفسك كالطائع ^(١٢)
أو فدع الأنساب مستورة	وادخل بنا في النسب الواسع
فإن أنساب بني هاشم	يقصر عنها طمع الطامع ^(١٣)

ومن الطرائف التي تحكى في هذه المناسبة أن عبد الرحمن الثالث الخليفة الأندلسي تلقى من أحد الخلفاء الفاطميين رسالة يسبه فيها فأجابه بقوله : أما بعد فقد عرفتنا فهجوتنا ، ولو عرفناك لأجبناك .

ولكن برغم ذلك كله فإن الإسماعيلية — الذين أطلقوا على أنفسهم الفاطميين والذين عرفهم البعض باسم العبيديين — قد نشطت دعوتهم وكثر دعائهم حتى أقاموا خلافة عريضة امتدت من المحيط الأطلسي حتى برزخ السويس وشملت شمال إفريقيا كله ومصر والشام وصقلية وجنوب إيطاليا ، وامتد نفوذ مذهبهم إلى

(١١) كامل حسين ٣٥ .

(١٢) الطائع : هو الخليفة العباسي .

(١٣) ابن خلكان ٢/٢٠٠ .

الشرق البعيد فاعتنقه الأمير نصر بن أحمد الساماني ، بل استطاعوا أن يضموا بغداد لفترة من الوقت امتدت حوالي سنة على يد البساسيري الذي خطب للإمام المستنصر الفاطمي على منابرهما سنة ٤٥٠ هـ ، واعتنق مذهبهم أمراء الحلة وواسط والكوفة بالعراق ، وأمير الجزيرة بالشام ، وظل أمرهم في علو وازدهار حتى دالت دولتهم في مصر على يد صلاح الدين .

المستعلية والنزارية :

المعروف أن العقيدة الإسماعيلية توجب التسلسل في الإمامة مع وجوب النص ، وقد ظل الأمر كذلك لفترة طويلة إلى أن بدأت الأهواء السياسية والمطامع الذاتية تعمل عملها في الدولة الفاطمية ، فلم يعد الأئمة أنفسهم يأبهون لهذا النص وكذلك الوزراء أصحاب النفوذ . فقد حدث أن نص المعز لدين الله على أن يليه ابنه عبد الله ، ولكن عبد الله توفي في حياة أبيه فعاد ونص على أن يليه ابنه العزيز مخالفاً بذلك العقيدة الإسماعيلية . وقد حدث أيضاً أن نص الإمام المستنصر على أن يتولى الإمامة من بعده ولده نزار ، ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزاراً وأعلن إمامة المستعلي الابن الأصغر للمستنصر وكان صغيراً ، وهو في نفس الوقت ابن أخت الوزير ، ضارباً عرض الحائط بمشروعية النص . ولم يقف الأمر بالجمالي عند هذا الحد ، بل ألقى القبض على نزار ووضع في سجن وسد عليه الجدران حتى مات ، فكان ذلك سبباً لانقسام الإسماعيلية إلى قسمين : المستعلية ، وهم أتباع المستعلي ، والنزارية أتباع نزار^(١٤) .

ظلت فرقة المستعلية التابعة للخليفة المستعلي تحكم مصر والحجاز واليمن بمساعدة الصليحيين الذين تفانوا في خدمة الخليفة الفاطمي في القاهرة فوجدوا اليمن على يد علي بن محمد الصليحي وحكموها باسم الخليفة الذي يعيش في مصر ، غير أن فرقة المستعلية ما لبثت أن خبا سلطانها تحت ضغط الصليبيين الذين لم يجدوا من يصمد أمامهم فتوغلوا في مدن الشام وأنشأوا بها الإمارات . هذا

(١٤) حسن إبراهيم ١٧١ - ١٧٣ .

بالإضافة إلى أن فريقاً آخر من الإسماعيلية لم يؤمن بشرعية الإمام المستعلي ، وكان يرى أن الأحق بالإمامة هو نزار .

وكان أنصار نزار من إسماعيلية الشرق . ولذلك عرفت المستعلية بالإسماعيلية الغربية . وعرفت النزارية بالإسماعيلية الشرقية .

وهنا نمرّ بفترة خطيرة من فترات الحكم الإسماعيلي . فلقد كان بمصر وقت حرمان نزار أحد دعاة الإسماعيلية الفرس اسمه الحسن بن الصباح ، كان قد جاء حاجاً إلى إمامة المستنصر — وكان الأئمة يحج إليهم^(١٥) — وشهد النزاع بين نزار والجمالي ، فانتصر لنزار ، وعاد إلى فارس ، وأخذ يدعو للمذهب الجديد ، وجعل من نفسه نائباً للإمام المستنصر ، واستطاع أن يستولي على قلعة الموث جنوبي بحر قزوين ، وظل سلطانه يمتد ويتسع في المنطقة ، وأكثر من إنشاء الحصون ونجح نجاحاً كبيراً ، واستقل بإقليم كبير وسط الدولة العباسية السنية ، وأسس الدولة الإسماعيلية الشرقية ، وعرف أنصاره باسم الحشاشين ، لأنهم كانوا يكتفون من تدخين الحشيش الذي يخدرهم فيصدعون لأوامر الصباح ، وقد اختار من أنصاره بعض الشباب أطلق عليهم طبقة الفدائيين ، كان يرسلهم لاغتيال أعدائه ، وكان من ضحاياهم الوزير الجليل نظام الملك الذي كان زميلاً للحسن في الدراسة أيام طفولتهما .

وقد رسم الحسن هؤلاء الفدائيين منهجاً خاصاً بتربيتهم منذ طفولتهم ، وكان قاسياً عليهم حتى استطاع أن يجعل منهم عنصراً فزع منه العالم الإسلامي ، كما فزع منه الصليبيون أيضاً لكثرة ما قتلوا وأسألوا من دماء^(١٦) .

ولم ينس الحسن بن الصباح أن ينتقم لنزار ، فأرسل بعض الفدائيين من أتباعه إلى مصر فقتلوا الإمام الأمر بن المستعلي ، وظل أمره كذلك حتى خافه الملوك وأعجب به العامة ، لأن العامة تعشق البطولات دائماً أيا كان ثوبها .

(١٥) الحج الظاهري إلى الكعبة والحج الباطني إلى الإمام .

(١٦) كامل حسين ٧٤ ، ٧٥ .

ويدو أن تعطش ابن الصباح للدماء جعله يقتل ولديه . وتوفي سنة ٥١٨ هـ وكان مولده سنة ٤٧١ بغير سليل ، فأوصى بالزعامة لاثنين من أتباعه المخلصين ، هما كيابزرك وأبو علي داعي الدعاة ، وجعل الأول قائدا للفدائيين ومنوطاً بالأمر الديني ، وجعل الثاني لأمر الدعوة والزعامة الروحية .

إسماعيلية الشام :

كانت إسماعيلية مصر مستعلية ، وكانت إسماعيلية فارس والشرق نزارية ، وكذلك كانت إسماعيلية الشام ، وكانوا يسرون على نهج مدرسة الحسن الصباح ، وقد استطاعوا أن يضموا إلى صفوفهم الأمير رضوان بن تتش والي حلب السلجوقي ، فاعتنق مذهبهم ، ووفد إلى حلب عدد كبير من إسماعيلية فارس فقويت شوكتهم واستشرى خطرهم ، فكانوا يوقعون بالناس وينهبون ، وقام الفدائيون بقتل الأعيان والحكام إلى أن أوقع بهم أهل حلب ، فهربوا إلى شيزر وحاولوا الاستيلاء على قلعتها ، إلا أنهم منوا بالهزيمة وقتل منهم عدد كبير ، ثم استطاعوا أن ينزلوا منطقة الموصل ولكنهم ما لبثوا أن حنوا إلى سفك الدماء وبث الرعب حتى أمكنهم تملك قلعة بانياس ، ثم امتد نفوذهم في بلاد الشام حتى ولى أحدهم قضاء دمشق ، وكان اسمه أبا الوفاء ، ومن المؤسف أن أبا الوفاء هذا بعث سراً إلى بودوان الثاني الصليبي ملك بيت المقدس يفاوضه في أن يستولي الإسماعيلية على مدينة صور نظير أن يمكنه من دخول دمشق ، غير أن خطة الخيانة قد انكشفت والمؤامرة انفضحت ، فقام الأمير بوري بقتل الإسماعيلية وأوقع الهزيمة بالصليبيين .

وبرغم ما وقع على الإسماعيلية من تقتيل ومطاردات فقد استطاعوا امتلاك الحصون في الشام مثل حصن قدموس وحصن مصياف وبانياس والكهف والحواشي وغيرها ، وظهر من بينهم زعيم خطير من شاكلة الحسن بن الصباح اسمه راشد الدين سنان لقبه الناس لفرط احترامه وهيئته « بشيخ الجبل » وكون لنفسه مذهباً خاصاً اسمه « السنانية » . وقد حاول السنانية هؤلاء قتل صلاح الدين الأيوبي أكثر من مرة على طريقتهم الاغتيالية ، ولكنه كان ينجو في كل مرة ، وقد

حاول صلاح الدين أن يتخلص من الإسماعيلية فحاصر قلعة مصياف ، ولكن أحد أعوانه طلب منه عدم التعرض لهم حتى لا تتسع الجبهات أمامه ، وأشار عليه بأن يكتفي بالتفرغ لحرب الصليبيين .

ومن الطرائف التي تروى أن صلاح الدين استيقظ ذات يوم وهو في معسكره فوجد في فراشه خنجرًا ومعه بطاقة من سنان تدل على أن سنان نفسه هو الذي زاره ولو شاء لقتل صلاح الدين دون أن يشعر به أحد . ويقال إنه منذ تلك الحادثة نشأت صداقة بين سنان وصلاح الدين وعملاً معاً ضد الصليبيين ، فأرسل سنان أحد الفدائيين لقتل المركز كونراد المونفراي سنة ٥٨٨ هـ لأنه وجد صديقه صلاح الدين في مسيس الحاجة إلى المساعدة ، فحفظ صلاح الدين هذه اليد للإسماعيلية^(١٧) .

وقد سار سنان على طريقة الصباح أول الأمر ، فهو تلميذ مدرسته ، وفي قلعة ألوث تربى ، غير أنه ما لبث أن أضاف آراء جديدة إلى العقيدة كالتناسخ مثلاً ، وهو ما لم تقل به الإسماعيلية ، وقد لقبه بعض أنصاره بالإمامة ظناً منهم أنه أحد الأئمة المستترين .

وقد ظل أمر الإسماعيلية النزارية بالشام هكذا بين تقدم وتأخر وظهور وتستر إلى أن استسلمت آخر قلاعهم للظاهر بيبرس سنة ٦٧٢ هـ ولكن لا يزال يعيش حتى اليوم طائفة إسماعيلية نزارية في سلمية والحواري والقدموس ومصياف وبانياس والكهف .

البهرة :

هي إسماعيلية الهند واليمن ، وهم ينتسبون إلى الإسماعيلية المستعلية التي كان يتبعها اليمنيون في عهد الصليحيين ، ويسمون الطيبية نسبة إلى الطيب ابن الخليفة الأمر ابن الخليفة المستعلي ، وحين سقطت الدولة الصليحية ترك الإسماعيلية الطيبية ميادين السياسة والتفتوا إلى ميادين التجارة ، وليسر المتاجرة بين اليمن والهند في

(١٧) كامل حسين ١٠٣ ، ١٠٤ .

القرون الماضية كان الإسماعيليون الطيبيون يذهبون إلى الهند للتجارة فاختلف بهم كثير من الهنود ، وأقبل الهندوس على اعتناق مذهبهم فعرفوا « بالهرة » ، والهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر .

وانقسمت دعوة الهرة إلى فرقتين ، الهرة الداودية والهرة السليمانية ، والأولى نسبة إلى الداعي قطب شاه داود ، والثانية نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن ، فأما الهرة الداودية فمركزهم في الهند (الهند وباكستان الآن) منذ القرن العاشر الهجري وذاعيمهم يقيم في بمباي ، أما الهرة السليمانية فمركزهم في اليمن حتى اليوم .

والهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة اسمها « جامع خانة » ولا يسمحون لأنفسهم أن يقيموا الصلوات في مساجد عامة المسلمين ، وهم متمسكون بفروض الدين التي تشبه في « الظاهر » عقيدة سائر المذاهب الإسلامية المعتدلة أما عقيدتهم الباطنية فشيء آخر ، فهم يصلون كما يصلي المسلمون ، ولكنهم يقولون إن صلاتهم تلك للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن الأمر ، وهم يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين ولكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز على الإمام .

الأغاخانية :

إذا كانت الهرة كانت ترجع أصولها العقائدية إلى الإسماعيلية المستعلية التي مر الحديث عنها فإن الأغاخانية ترجع عقيدتها إلى الإسماعيلية النزارية ، وقد ظهرت هذه الفرقة بنشاط في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي حينما ظهر شخص جمع حوله عدداً من الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وهدد الأمن وقطع الطريق وسطاً على القوافل حتى ذاع صيته في أنحاء إيران وأصبح أسطورة على ألسنة الناس ، وأعجب الإيرانيون ببطولاته فانضموا إليه إعجاباً به وطمعاً في المكاسب المادية التي يحصلون عليها عن طريقه .

هذا الرجل اسمه « حسن علي شاه » وهو إسماعيلي وإن لم يشير إلى إسماعيليته حتى لا ينفض الناس من حوله ، وكان للإنجليز مطمع في إيران في ذلك الوقت ، فاستعملوا حسن علي شاه في قيادة ثورة يهدد بها الأمن حتى يجدوا — كما هي عادتهم — منفذاً يدخلون منه إلى فرض سلطانهم ، ولكن حسن علي فشل في ثورته وقبض عليه ، فسارع الإنجليز إلى التوسط له بالإفراج عنه على أن ينفي من إيران كلها ، وذهب « حسن علي » إلى أفغانستان كرجبة الإنجليز ، ولكنه لم يستطع أن يقدم هناك شيئا لحلفائه ليقظة الأفغانيين ، فأتجه إلى الهند وسكن مدينة بمباي ، وهناك اعترف به الإنجليز إماماً على الطائفة الإسماعيلية ، وخلعوا عليه لقب أغاخان ، فانتسب إلى الإمام نزار بن المستنصر الفاطمي وأصبح إمام الإسماعيلية النزارية ثم مات سنة ١٨٨١ م فخلفه ابنه في إمامة الطائفة ، وعرف باسم أغاخان الثاني ، وكان أبوه قد أعدده للإمامة إعداداً كاملاً وهياً له الثقافة الكاملة ، وكان يجيد عدة لغات منها العربية ، وعمل على خدمة أبناء المسلمين جميعاً دون تمييز بين طوائفهم فسمت مكانته بين الناس جميعاً ، وتزوج أميرة إيرانية وأنجب منها ولده محمد الحسيني في نوفمبر سنة ١٨٧٧ ، وهو أغاخان الثالث المعروف باسم أغاخان المتوفى في (أغسطس سنة ١٩٥٧) وقد عاش أغاخان الثالث حياة طويلة مليئة بعناصر الإثارة ، ويذكر له التاريخ أنه كان يدافع عن مشاكل المسلمين عامة بصرف النظر عن طوائفهم ، ونشر الوعي بين طوائف المسلمين في الهند ، غير أنه فضل الإقامة في أوروبا وأخذ من ملاذ الدنيا وهوها بنصيب كبير وتزوج أربع مرات : المرة الأولى من أميرة إيرانية ، والمرة الثانية من فتاة إيطالية أنجب منها ابنه « علي خان » ، والمرة الثالثة من بائعة حلوى وسجائر في باريس وأنجب منها ولده « صدر الدين خان » ، والمرة الرابعة من إحدى ملكات الجمال .

وحين مات أغاخان أوصى لحفيده « كريم » بالإمامة وهو الإمام الحالي ومازال شاباً يطلب العلم في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية .

والإسماعيلية الأغاخانية يسكنون الآن نيروبي ودار السلام وزنجبار ومدغشقر والكنغو البلجيكي والهند وباكستان وبعضهم في سورية ، ومركز القيادة الرئيسي بالنسبة لهم هو مدينة كراتشي .

والإسماعيلية الأغاخانية تقدس أغاخان وتلقبه بالإمام وتقول بعصمته ويضفون عليه صفات الألوهية ويدفعون له خمس مايكسبون .

عقيدة الإسماعيلية :

يقول الإسماعيليون بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ولكنهم في نفس الوقت يقولون بأن لكل ظاهر باطناً ، وأن لكل تنزيل تأويلاً ظاهراً وتأويلاً باطناً ، ولذلك فإن من أسمائهم « الباطنية » ، كما أن من أسمائهم أيضاً « السبعية » . فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلى حد كبير مع التشريعات السنية ، ولعل الإسماعيلية قد عمدوا إلى هذه التأويلات الظاهرية لكي يردوا بها على أهل السنة ممن رموهم بالزيغ والكفر ، وقد جعل الإسماعيلية من شروط الإيمان أن يؤمن الإسماعيلي بالظاهر والباطن معاً ، والإيمان بواحد منهما دون الآخر يعتبر خروجاً على المذهب وكفراً ، ولقد قال الشيرازي الداعي : من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منا ، ومن عمل بأحدهما دون الآخر فالكلب خير منه .

والإسماعيلية ينكرون صفات الله أو يكادون ويعللون ذلك بأن الله فوق متناول العقل ، وهم من أجل ذلك يقولون في الله : لا نقول موجود ولا نقول غير موجود ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا قادر ولا عاجز ، وعلى ذلك فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق ، بل هو إله المتقابلين ، وخالق المتخاصمين ، والحاكم بين المتضادين ، وليس هو بالقديم كما أنه ليس بالحدث ، فالقديم أمره وكلمته ، والحديث خلقه وفطرته^(١٨) .

ويقولون أيضاً إنه لم يخلق العالم خلقاً مباشراً بل أبدع العقل الكلي بعمل من أعمال الإرادة ، والعقل الكلي محل لجميع الصفات الإلهية ، وهو في نظرهم الإله ممثلاً في مظاهره الخارجية ، ويعللون هذه الفلسفة فيقولون لما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدي لكائن لا يدرك ، فهي تؤدي في رأيهم لمظهره الخارجي وهو العقل الذي

(١٨) الملل والنحل ١/ ١٧٢ ، ١٧٣ .

أصبح تبعاً لذلك الإله الحقيقي من وجهة نظرهم ، ولما كان الإنسان غير قادر على معرفة ذات الله وإنما يعرف العقل وحده ، فإن الإسماعيلية يسمون العقل الحجاب أو المحل أو الصلة ، ولبلوغ السعادة عندهم ينبغي على الإنسان تحصيل العلم ، ولا يمكن تحصيل السعادة التي هي العلم إلا بحلول العقل الكلي في إنسان هو النبي وفي الأئمة الذين يخلفونه ، والعقل الحال يسمى « ناطقاً » ، والنفس الحالة تسمى « أساساً » و « الناطق » هو النبي الذي يبلغ الكلام المنزل ، و « الأساس » هو الإمام الذي يفسره معتمداً على التأويل^(١٩) ولذلك يقولون إن محمداً هو الناطق وعلياً هو الأساس .

وهكذا نجد الإسماعيلية يعمدون إلى التعسف في طريق وصولهم إلى معرفة الله ، منع أن أولى مقتضيات الإيمان والدوافع إليه ينبغي أن تصاغ في قوالب من البساطة واليسر والبساطة .

فالخالق إذن عند الإسماعيلية تبعاً لهذا الاعتقاد هو العقل الكلي والنفس الكلية ، وبمعنى آخر إن ما يقوله جمهور المسلمين عن الله سبحانه وتعالى خلعه الإسماعيليون على العقل الكلي الذي هو الإله عندهم . وهم لم يذهبوا هذا المذهب في التعريف بالله ولم يركبوا هذا المركب الصعب عبثاً ، بل عمدوا إلى ذلك لإسباغ صفة خاصة على الإمام الذي قالوا إنه من البشر ، فقالوا إن العقل الكلي في العالم العلوي يقابله الإمام في العالم الجسماني ، وانتهوا من ذلك إلى أن جميع الأسماء والصفات التي خلعت على العقل الكلي هي أيضاً أسماء وصفات خلعت على الإمام ، لأن الإمام مثل للعقل الكلي فأسماء الله الحسنى جميعاً هي أسماء للإمام ، ولذلك فإن الشعراء حينما مدحوا الأئمة كانوا يذهبون هذا المذهب ، فالأمر تميم ابن المعز يمدح أخاه الخليفة العزيز فيقول :

روح من القدس في جسم من البشر	ما أنت دون ملوك العالمين سوى
تناهياً جاز حد الشمس والقمر	نور لطيف تناهى منك جوهره
خلق الهيولى وبسط الأرض والمدبر ^(٢٠)	معنى من العلة الأولى التي سبقت

(١٩) دائرة المعارف الإسلامية مادة الإسماعيلية .

(٢٠) كامل حسين الإسماعيلية ١٥٨ — ١٦٠

إلى غير ذلك من الآيات التي سيجيء ذكرها في مناسبتها .

ولعل محور العقيدة عند الإسماعيلية يدور حول شخصية الإمام بعد الذات الإلهية ، لأنهم ربطوا بين الإمام والإله بكثير من الروابط الوصفية والاسمية كما مر قبل قليل ، ثم يأتي بعد ذلك دور الدعاة الذين يدعون للمذهب ، وكانوا من الكثرة بمكان ، واختص كل واحد منهم بجهة من الجهات أو بقطر من الأقطار ، ونتيجة لهذا التعدد ولذاك التباعد حدث اختلاف بينهم بعضهم والبعض الآخر . من ذلك ما جاء من خلاف بين الداعي النخشي في كتابه « المحصول » والداعي أبي حاتم الرازي في كتابه « الإصلاح » وكان الأول داعياً ببلاد السامانيين ، وكان الثاني داعياً ببلاد الديلم وكانا متعاصرين . ثم جاء داع ثالث معاصر لهما أيضاً هو أبو يعقوب السجستاني فآلف كتابه « النصرة » انتصر فيه للداعي النخشي ، فأتى بكلام جديد لم يقله هذا ولا ذاك . ثم جاء بعد ذلك بثمانين عاماً حميد الدين الكرمانى أكبر فلاسفة الدعوة الإسماعيلية المتوفى سنة ٤٤١ هـ فآلف كتابه « الرياض » محاولاً التوفيق بين كل هذه الآراء المختلفة ، فإذا كان الشيوخ الكبار قد اختلفوا على أنفسهم فماذا نقول — على رأى الدكتور كامل حسين — في الدعاة الآخرين الأصغر مقاما المتأخرين زمناً . إننا سنجد خلافاً شديداً بين دعاة اليمن أو فارس وبين دعاة المغرب (٢١) .

على أنهم يتفقون جميعاً في القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوب عليه من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، والنص على الإمام يكون من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب ، وذلك بأن ينص الإمام على إمامة أحد أبنائه ، ولكن الإسماعيلية لم يلتزموا هذا النص منذ عهد الفاطميين حين نص المعز لدين الله على إمامة ابنه عبد الله من بعده ، فمات عبد الله في حياة أبيه فلم ينص على إمامة ابن عبد الله وإنما نص على إمامة ابنه الثاني العزيز ، وقد حدث شيء قريب من هذا حينما مات المستنصر فقام الوزير الجمالي بتعيين ابن شقيقته المستعلي وأبعد نزاراً صاحب النص ، وهو الابن الأكبر للمستنصر ، وقد مر بنا أن هذا الحدث كان سبباً في انشطار الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية .

(٢١) المصدر السابق ١٤٩ ، ١٥٠ .

ولقد تكرر نفس الأمر في عصرنا حينما أوصى أغاخان الثالث المتوفي ١٩٥٧ م لحفيده «كريم» ولم يوص لأحد من ولديه «على وصدر الدين» برغم أن علماً والد كريم كان لا يزال على قيد الحياة ، ولكن لعل لمسلك علي الشخصي من أخذ بأسباب اللهو إلى درجة مسيئة قد أجبرت الإمام الإسماعيلي على حرمان ولده من الإمامة حتى لا يحط من قدر الطائفة أمام بقية طوائف المسلمين وغير المسلمين على حد سواء .

الإمام إذن هو محور الدعوة الإسماعيلية ، ولعل ذلك هو أحد الأسباب التي جعلها تنتظم الفرق الغالية ، فهم يقولون إن الأرض لا تخلو أبداً من إمام ، وهذا الإمام إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور ، فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستورا ، وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعائه ظاهرين ، وتمشياً مع خطورة مركز الإمام يقول الإسماعيلية إن من مات ولم يعرف «إمام زمانه» مات ميتة جاهلية ، ومن مات ولم يكن في عنقه «بيعة إمام» مات ميتة جاهلية^(٢٢) .

وعلى هذا التخط من تعظيم الإمام جعل الإسماعيلية للأئمة صفات لم تعرفها فرق الشيعة الأخرى ، ذلك أنهم يقولون ظاهراً إن الأئمة بشر كسائر الناس يأكلون وينامون ويموتون ، ولكنهم في تأويلاتهم الباطنية يقولون إن الإمام هو «وجه الله» و «يد الله» و «جنب الله» ، وأنه الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويقسمهم بين الجنة والنار ، وأنه هو «الصراط المستقيم» و «الذكر الحكيم» و «القرآن الكريم» .

وتمشياً مع نظرية الظاهر والباطن التي أشرنا إليها نجد أن كتب الفقه الإسماعيلي مثل كتاب «الاقتصاد» أو «دعائم الإسلام» قريبة من المذاهب السنية كالشافعية والمالكية باستثناء ما جاء فيها من ولاية الإمام ووجوب طاعته ، هذا من الظاهر الذي يقرأه عامة الناس . أما الخاصة فكانوا يسمعون آراء سرية يلقيها عليهم داعي الدعاة يضيفي فيها على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله ، من ذلك قولهم إن

(٢٢) الملل والنحل ١/١٧١ ، ١٧٢ .

التأويل الباطن هو من عند الله خص به علي بن أبي طالب ، وقالوا بالمشاركة بين النبي وعلي ، وذهبوا إلى أن علياً قد أورث الأئمة من أعقابه هذا التأويل الباطن الذي خص به دون النبي ، وعلى ذلك فالأئمة وحدهم ودون غيرهم هم الذين يدلون الناس على أسرار الدين ، وقد استشهد الإسماعيلية بقصة موسى مع الخضر في القرآن حينما خص الله الخضر بعلم الباطن مع كونه ليس نبيا وعدم معرفة موسى بذلك مع كونه نبيا ، استدلووا بذلك على أنه من المقبول في نظرهم ألا يعلم النبي علم الباطن وأن يعلمه علي ، وقد نظم الداعي المؤيد في الدين هذه العقيدة في هذه الأبيات :

وإن أجزنا ظاهر الكلام	في ذاك أسلمناه للخصام
ففي اختلافات القرآن كثرة	من كل قول مع كل زمره
يا قوم سرُّ الملكوت هذا	يجعل أصنامكم جذاذا
سرُّ له صاحب موسى الخضر	قال : معي لن تستطيع صبرا
وقال موسى سوف ألقى صابرا	فلم يكن إذ ذاك إلا قاصرا
تدبروا القصة ماذا يممما	من قصتها إن لم تكونوا ثوما
لعلكم أن تحسبوها سَمَرا	إذن أسأتم للنفوس النظرا
ورُبَّ معنى ضمه كلام	كمثل نور ضمه ظلام
باق بقاء الحب في السنايل	في معقل من أحرز المعاقيل
وإنما باب المعاني مقفل	وأكثر الأنام عنها غفل
مفتاحه أضحي بأيدي خزنة	بهم إلهي علمه قد خزنة
كيما يلوذ الخلق طرا بهم	أحصوا بهذا النور من ربهم (٢٣)

وعن هذا الطريق أخضع المفسرون الإسماعيلية آيات القرآن لتفسير رمزي يتمشى مع هذه العقيدة يلقن بشكل سري ويدعو إلى طاعة الإمام طاعة عمياء ، ولا يقف الأمر بالاعتقاد في الأئمة عند الحدود التي سلف ذكرها ، بل يقول الإسماعيلية إن الأئمة الذين خلفوا الأنبياء ، في مرتبة واحدة وصفات واحدة ،

ونتيجة ذلك فإن إمام العصر هو وارث الأنبياء جميعاً وكل من سبقه من الأئمة ، فهو صاحب صفات كل الأنبياء والأئمة السابقين ، ولذلك كان يوصف الإمام الإسماعيلي في الدور الفاطمي بأنه خليل الله وكليم الله والمسيح الذي يخفى الموتى ، إلى غير ذلك من المنن والمعجزات ، وفي ضوء ذلك يربط الأستاذ الدكتور كامل حسين بين هذه الآراء والمعتقدات التي كانت مطوية في كتب الإسماعيلية ثم عثر عليها أخيراً ، وبين بعض ما مدح به الأئمة من شعر لم يكن مفهوم المعنى والمرمى كاملاً إلى عهد قريب . مثال ذلك قول أحد الشعراء يمدح الإمام الفاطمي :

سلام على العترة الطاهرة	وأهلاً بأنوارها الزاهرة
سلام بديّاً على آدم	أبى الخلق باديهِ والحاضرة
سلام على مَنْ بطوفانهِ	أديرث على من بَعَى الدائرة
سلام على من أتاه السلام	غداة أَحَقَّتْ به النائره
سلام على قاهر بالعصا	عصاة فراعنة حائره
سلام على الروح عيسى الذي	بمبعثهِ شَرُفَتْ ناصره
سلام على المصطفى أحمد	وليّ الشفاعة في الآخرة
سلام على المرتضى حيدر	وأبنائهِ الأنجم الزاهرة
سلام عليك فمحصوهم	لديك أيا صاحب القاهرة ^(٢٤)

والحق أن الشعر الذي قيل في الأئمة الإسماعيلية قد كشف عن جانب كبير من مدى القداسة التي أسبغها عليهم المذهب ، فعييد الله المهدي يمدحه شاعر اسمه محمد البديل بشعر قريب في معناه ومرماه من الأبيات التي مر ذكرها وإن كانت هذه الأبيات أسبق من التي مرت — يقول الشاعر :

حلّ برقّادة المسيح	حلّ بها آدم ونوح
حلّ بها أحمد المصطفى	حلّ بها الكبش والديح
حلّ بها الله ذو المعالي	وكلّ شيء سواه ربح ^(٢٥)

(٢٤) كامل حسين ١٦٩ ، ١٧٠ .

(٢٥) حسن إبراهيم ٣٢٧ .

ومعروف أن المهدي هو أول الأئمة الظاهرين في الدور الفاطمي ، وكان عنيفا
في كراهته للصحابة وسب أصحاب النبي وأزواجه ، باستثناء علي بن أبي طالب
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ، وزعم أن
الصحابة باستثناء هؤلاء الذين ذكرنا قد ارتدوا بعد النبي .

وإذا كان الخليفة الفاطمي الأول قد مدح بهذه الطريقة النبي جعلته والأنبياء
سواء فإن خليفته الرابع وأول خليفة فاطمي بمصر ، أي المعز لدين الله ، قد مدح
بما يشبه ذلك أو أكثر حين وجه ابن هاني الأندلسي إليه القول :

ندعو منتقما عزيزا قادرا	غفار موبقة الذنوب صفوحا
أقسمت لولا أن دعيت خليفة	لدعيت من بعد المسيح مسيحا
شهدت بمفخرك السموات الغلا	وتنزل القرآن فيك مسيحا

والشاعر نفسه يمدح نفس الخليفة في مناسبة أخرى هي عيد النحر بمعان ترفع
الممدوح إلى مكانة لا تقل عن مثيلتها في الأبيات السابقة فيقول :

هذا ابن وحي الله تأخذ هديها	عنه الملائك بكرة وأصيلا
ذعرت مواكبه الجبال فأعلنت	هضباؤها التكبير والتهليلا
وعلمت من مكنون سر الله ما	لم يؤت في الملكوت ميكائلا
لو كان آق الخلق ما أوتيته	لم يخلق التشبيه والتمثيلا

ويظل الشعر الفاطمي يسجل رأي الإسماعيلية في مكانة أئمتهم التي رفعوها إلى
مرتبة من الألوهية في جميع المراحل ، وقد مرت بنا الأبيات التي مدح بها الأمير تميم
أخاه الخليفة العزيز ، وهذه أبيات للشاعر أبي الحسن الأخفش لا تخرج معانيها عما
تعود الإسماعيلية أن يصفوا به أئمتهم :

شر في العين إلا أنه	عن طريق العقل نور هدى
جل أن تدركه أعيننا	وتعالى أن نراه جسدا
تدرك الأفكار فيه	كاد من إجلاله أن يُعبدا

ظل الإسماعيلية على هذه الشاكلة من العقائد التي لم يتوجسوا خيفة من إعلانها طالما كانت لهم دولة ، فلما عصفت الأيام بدولتهم عادوا إلى التقية والسرية ، بحيث لا يسمح إلا لكبار الدعاة فقط بمعرفة أسرار التأويل ، وبقي الحال على هذا المنوال إلى اليوم عند طائفة البهرة التي تمثل بقايا الإسماعيلية المستعلية . أما الإسماعيلية النزارية فقد عمدوا إلى التأويل الباطني وتركوا الظاهر ، وكل تأويلاتهم تذهب إلى تمجيد الأئمة وتفخيمهم ، فكل الفضائل التي وردت في القرآن أو الأحاديث النبوية تؤول على أنها الإمام ، فقد قالوا إن القرآن الكريم تأويله الإمام ، والأهلة هم الأئمة ، والشمس الإمام ، والقمر الإمام ، والسماء هي الدعوة والعرش الدعوة ، والأرض الدعوة ، والجبال هم الدعاة ، والملائكة هم الدعاة ، والطاغوت والأصنام والشياطين هم أعداء الأئمة .

وللإسماعيلية تفاسير للقرآن فيها الكثير من الطرافة والجرأة في نفس الوقت ، ولهم حول قصة آدم كلام كثير ، فمن تأويلهم الباطن أن آدم لم يكن أول الخلق كما تقول الأديان السماوية ، إنما كان قبله قوم عاش آدم بينهم ، وآدم هذا كان له « حجة » رمز القرآن إليه بجواء ، فحواء لم تكن أنثى ولم تتزوج آدم ، وإنما كانت أقرب دعائه إليه ، وكان كلاهما ينعم في دعوة الإمام الذي كان سابقا لآدم ، وكانت دعوة إسماعيلية ، وهي التي عبر عنها القرآن بالجنة ، ثم تطلع آدم إلى مرتبة أعلى من مرتبته فأخرجته الإمام من الجنة أي من الدعوة^(٢٦) . والأمثلة كثيرة في كتب الإسماعيلية وتفسيرهم تشير كلها إلى تعظيم الإمام على طريقة تأويل الآيات الخاصة بقصة آدم .

وهكذا نلاحظ أن عقائد الإسماعيلية ليست مستمدة بشكل مباشر من الكتاب والسنة ، وإنما دخلتها فلسفات أثرت فيها مثل الفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة ، فكما أن الفيثاغوريين جعلوا الأعداد أساسا لفلسفتهم كذلك فعل الإسماعيلية حينما جعلوا الأعداد أصولا لعقيدتهم ، فظهرت عندهم الأعداد وما يقابلها من أصول دينية ، فالواحد عندهم هو العقل الكلي أو القلم ، والاثنان هما : العقل الكلي

(٢٦) كامل حسين ١٦٧ .

والنفس الكلية ، أي القلم والروح ، والثلاثة هم : محمد وعلي وفاطمة ،
والخمسة : هم القلم واللوح وميكائيل وإسرافيل وجبريل ، وهم أيضا محمد وعلي
وفاطمة والحسن والحسين ، وهم الإمام والحجة والداعي والمأذون والمكاسر ،
وهكذا بنوا عقيدتهم على الأعداد وهي الفلسفة الفيثاغورية التي كان المسلمون قد
عرفوها نتيجة لنشاط الترجمة فانتشرت في الأقطار الإسلامية ، فالتقطها الإسماعيلية
وبنوا عقيدتهم على أساسها وصبغوها بالصبغة الإسلامية .

وكما تأثر الإسماعيلية بالفلسفة الفيثاغورية تأثروا أيضا بالأفلاطونية ، فنظرية
أفلاطون تقول بأن ما في العالم الحسي أشباح لمُثَّل في العالم العلوي ، والإسماعيلية
تقول إن ما في عالم الدين مُثَّل لمثولات في العالم الروحاني . وأيضاً أخذ
الإسماعيلية عن الأفلاطونية الحديثة رأيهم في الإبداع . وظهور النفس الكلية عن
العقل الكلي وأن العالم خلق بواسطة اللوجوس (الكلمة) فقال الإسماعيلية إن
الكلمة التي خلق عنها العالم هي كلمة (كن) التي وردت في الآية الكريمة « إنما
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » وإن كلمة « كن » مكونة من الكاف
والنون ، فالكاف رمز على القلم أو العقل الكلي ، والنون رمز على اللوح ، أي
النفس الكلية ، ولذلك فسر الإسماعيلية قوله تعالى « نون والقلم » أن الله تعالى
يقسم بأعز مخلوقين عنده وهما اللوح والقلم (٢٧) .

والذي يتابع الفلسفة الإسماعيلية يمكنه أن يربط بينها وبين الأفلاطونية الحديثة
في أكثر آفاقها ، غير أن الذي نعلمه ونقول به هو أن مبادئ الإسلام وعقائده
أسمى من كل تلك الفلسفات ، وأرفع من أن ترتبط بها أو تتذرع بما تضمنه بين
دفتيها ، فالعقيدة الإسلامية شريعة سماوية وأما تلك الفلسفات فأفكار أرضية
دنيوية .

الدروز

نشأتهم وتاريخهم :

الدروز فرقة إسماعيلية اتسمت بطابع الباطنية حيث أخفوا عقيدتهم عن غيرهم من الفرق الإسلامية ، وقد نشأوا في إبان العصر الفاطمي ، وظلوا منطوين على أنفسهم ، ينأون بعقيدتهم أن تزداع ، ويحرصون على اعتقاداتهم أن تشيع وتعرف بين سائر الناس .

والدروز مواطنون صالحون يسكنون أنحاء متفرقة من لبنان وبعض مناطق سورية ، ونتيجة لهذا الانطواء الذي أشرنا إليه كثرت حولهم الأقاويل ، وتناثرت حولهم الظنون التي يعتمد أكثرها على الحدس والتخمين ، بل لقد قامت حولهم كثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة .

لقد عشت بين الدروز فترة من حياتي وعاشرتهم في إحدى قراهم ، وأشهد أنني لمست فيهم الوطنية الكاملة والغيرة في الحق والشجاعة والوفاء والاستقامة والصدق والعفة ، هذه الصفات الطيبة أسجلها غير مبالغ أو مجامل ، لأنني لمست كثيراً من أخلاقهم ورأيت جانباً مشرفاً من كفاحهم ، الأمر الذي ربطني بكثير منهم برباط المودة والصدقة والتقدير .

ولكن برغم هذه الروابط الكثيرة التي ربطتني بهم فسأحاول أن أكون منصفاً في هذا التعريف بهم ، أقول ما لهم وما عليهم ، وهدفي من ذلك الخير والصلاح ، ولمّ الشمل الذي استهدفته من أول كلمة خطتها في هذا الكتاب .
٢ والدروز يفضلون أن يطلق عليهم اسم « الموحدون » وإن كانوا لا ينكرون تلقيبهم بالدروز .

وقد اختلف المؤرخون في لفظة « دُرْزي » وهل هي بضم الدال وسكون الراء أم بفتح الدال والراء كليهما ؟ ذلك أن هناك شخصين ارتبط كل منهما بالدروز سلباً أو إيجاباً ، فهناك محمد بن إسماعيل الدُرْزي بفتح الدال المشددة وفتح الراء ، وهو أحد الداعين لتأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي ، وقد بشر بمذهبه هذا في وادي التيم ، الموطن الأول للدروز ، وكانت له ميول يهودية مجوسية ، ويقال إن الدروز قتلوه ، وهو المعروف باسم نشتكين الدُرْزي . وهناك آخر اسمه أبو منصور أنوشتكين الدُرْزي بضم الدال المشددة وسكون الراء ، وهو أحد قواد الحاكم بأمر الله ، ويقال إن الطائفة تنتسب إلى هذا الأخير دون الأول ، وما زال الدروز حتى اليوم يلعنون نشتكين ويجلّون أنوشتكين^(٢٨) .

اختلف المؤرخون إذن في نسبة الدروز إلى أي من الشخصين سالفَي الذكر ، ومهما كان الأمر فإن نشتكين قد بشر بالوهية الحاكم في وادي تيم الله بن ثعلبة ، ووجد بعض الأنصار الذين انخدعوا بدعوته ، وظل هؤلاء على مسرى التاريخ عنصر فساد في صفوفهم ، ودعاة بدعة وفرقة ، لما تنطوي أهدافهم عليه من سوء الطوية لإزاء الإسلام و صفوف المسلمين .

والدروز عرب تُخلّص ، فهم من لحم وتنوخ ، وهما قبيلتان عربيتان لكل منهما ماض مشرق ، وإن لم يكن كل أبناء القبيلتين ممن اعتنقوا المبادئ الدرزية ، حتى إننا نجد أحياناً الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنين وإمامية ودروزاً ، وقد لعب الدروز دوراً مشرفاً مشرقاً إبان الحن التي تعرض لها الوطن الإسلامي ، فقد

(٢٨) الدروز للزغبى ص ٣٦ ، ٣٧ ، ٥٢ والدروز لسليم أبو إسماعيل ص ٧ .

حاربوا الصليبيين تحت راية صلاح الدين ، وحاربوا التتار تحت راية بيبرس ، وكانوا المرابطين الساهرين على الثغور البحرية الشامية ، فأحسنوا السهر ، وأبلوا البلاء الحسن في ساحة النضال ومازال التاريخ الحديث يذكر لهم تصديهم للفرنسيين في معارك جبل العرب ، حيث واجهوا الدبابات والمصفحات بأجسامهم وسيوفهم ، فأعطبوها وقضوا على من فيها من الجنود ، ولم يزل للدروز نصيبهم في الكفاح المتصل الحلقات .

ويسكن الدروز حاليا بعض مناطق جبال لبنان مثل مناطق الشوف والمتن والجنوب ، ولهم مدن ذات تاريخ مجيد في حركتهم مثل عبية والشويفات وبعقلين ، وكان لهم في هذه المدن إمارات ، وهناك قرى كانت درزية في الماضي مثل دار القمر المعروفة بدير القمر التي كانت بلدة الدروز الرئيسية في القرن التاسع عشر ، وكانت في يوم ما عاصمة للمعنيين ، والأمر كذلك بالنسبة لبسكنتا وبكفيا بل وكثير من قرى جبل كسروان .

وفي سورية يكثر الدروز في جبل حوران المعروف حاليا باسم جبل العرب ، كما يسكنون في جبل السماق والجبل الأعلى وقرى قنسرين وبعض قرى أنطاكية في لواء الإسكندرونة ، ويكثر الدروز أيضا في بعض أقاليم فلسطين المحتلة مثل صفد وعكا وجبل الكرمل وطبرية^(٢٩) .

وإذا كنا قد عرضنا لتاريخ الدروز ونسبتهم وأصلهم القبلي في بساطة بقولنا إنهم ينتمون إلى قبائل لحم وتنوخ ، فإن بعض المؤرخين الدروز يميلون إلى الغوص بنسبهم إلى أغوار بعيدة سحيقة ، ولكن في حوزة العروبة حيث يقولون إنهم من عرب سوريا والعراق ، وجدوا فيهما منذ فجر التاريخ ، ولبثوا قائمين على الدهر بمن اندمج فيهم وانضم إليهم من عرب اليمن والحجاز الذين قدموا هذه البلاد واستوطنوها ، فامتزجت دماؤهم قبل النصرانية والإسلام ، وقبل بعث موسى وعيسى ومحمد الذين اعتنقوا دياناتهم على التعاقب .

(٢٩) أبو إسماعيل ٤٣ ، ٤٤ .

وسواء أصبح هذا الكلام من حيث الأصول الأولى أم لم يصح ، فإن المؤرخ الدرزي يهدف من وراء ذلك إلى إثبات أن الدروز طائفة متماسكة منذ القدم ، وأنهم كانوا أهل كتاب دائما وعلى مسرى الزمان الطويل ، فقد انضوا تحت نور الرسائل السماوية رسالة إثر رسالة ، آمنوا بموسى فلما جاء عيسى صدقوا به ، فلما جاء الإسلام سارعوا إلى اعتناقه .

وهم في ظل الإسلام ذوو أسماء متتابعة ، ففي عهد الرسول عرفوا باسم الأنصار والمؤمنين ، ثم عرفوا على التعاقب بالشيعة العلوية ، ثم شيعة آل محمد ، ثم شيعة جعفرية ، ثم إسماعيلية ، ثم موحدين ، ثم قرامطة ، ثم فاطميين ، ثم دروز ، وهذا الاسم الأخير هو الذي ظلوا يعرفون به إلى اليوم ، وذلك لمحاربتهم تحت لواء الأمير أنوجور أبي منصور المعروف باسم انوشكين الدرزي ، ومن هنا ذهب البعض إلى أن الدرزية نسبة عسكرية وليست عقائدية^(٣٠) . وأما الاسم العقائدي فهو الموحدون ، وعقيدتهم يطلقون عليها مذهب التوحيد .

الدروز إذن كانوا فرقة إسماعيلية باطنية ، وهم يعتبرون انفسهم الان ولألف سنة مضت أو أكثر في دور الستر ، فلا يكشفون عن أمر عقائدهم وأئمتهم ما يلقي بعض الضوء على مذهبهم ، الأمر الذي ربما شجع الكثيرين من المزيفين على أن يخترعوا بين الحين والحين بعض الرسائل وينسبوها إلى الدروز ، ولقد لعبت المصادفة أكثر من مرة دورا مرموقا في كشف كثير من الزيف الذي يحاول بعض خصومهم نسبته إليهم .

وأغراض الاستعمار واضحة في التطاول على الدروز ، فطبيعة الاستعمار — لكي يسود ويعيش — التفريق بين صفوف الأمة الواحدة ، فهو يغري السنة ضد الشيعة ، والجعفرية ضد الدروز ، والدروز ضد السنة ، وهكذا حتى يستطيع أن يقيم لنفسه سنداً ودعامة ، ولكننا لا نبرئ أنفسنا من الإهمال ، فبالاستطاعة أن يكشف كل فريق من الفرق الإسلامية عن طبيعة مذهبه حتى نقطع الطريق على

(٣٠) أبو إسماعيل ص ٦٣ ، ٦٤ .

المزيفين والصائدين في الماء العكر ، خاصة أننا في زمان كفلت فيه حرية العقيدة إلى حد بعيد ، بل إلى أقصى الحدود .

زهد الدروز وأدبهم :

رجال الدين الدروز معروفون بالزهد الشديد والتقشف ، وتحكى عنهم أخبار تدعو إلى الإعجاب في هذا الميدان ، ولكن الملاحظ أن الدروز جميعاً لا يستطيعون الأخذ بأسباب التدين ، فهناك « العقال » وهم مشايخ الدين ، وهناك « الجهال » وهم غير رجال الدين الذين لا يستطيعون معرفة أمور دينهم والاطلاع عليه إلا بعد امتحان شاق طويل ومجاهدة .

والزهد عند مشايخ الدروز لا يعني التواكل ، بل هو هدوء وعفة ، وصدق ونزاهة ، وابتعاد عن الشبهات والمحرمات والشهوات ، وإعراض عن بهارج الدنيا وزخارفها ، وبعد عن الحكام والسلطان ، وتلاوة وعبادة ، مع توخي كسب الحلال من الرزق الذي يقيم الأود ويسد الرمق .

والزاهد عند بني معروف — أي الدروز — يبدأ مسلكه بالاطلاع على حياة المتصوفة واستقصاء أخبارهم ، ويأخذ من آدابهم ما يستطيع الأخذ به ، ويقبل على قراءة أخبار كبار الزهاد — مثل معروف البلخي وذو النون المصري والجنيد وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وغيرهم .

ويتمثل الزهد عند الدروز فيما أنشده زهادهم الذين تفرغوا للعبادة ، وقاوموا النفس وجاهدوا شهواتها ، وفي مقدمة هؤلاء الأمير سيف الدين يحيى التنوخي المولود في « عبية » ببلبنان سنة ٨٧٩ هـ ، وكانت « عبية » في ذلك الوقت ذات مكانة سامية ، لأنها كانت من مواطن الأمراء التنوحيين ، وفيها عاش كبير مجتهدي الدروز السيد جمال الدين عبد الله التنوخي المعروف بالأمير السيد ، وكان شاعرنا أحد تلاميذه ، وللأمير السيد قبر لا يزال يزار حتى يومنا هذا في « عبية » ، والقبر في مسجد كان السيد يلقي فيه دروسه وتعاليمه .

يقول الأمير سيف الدين في إحدى قصائده عامدا إلى الزهد :

تجري الأمور وما للمرء معتبر
ما رده عن ضلال في مآربه
لا حيلة في قضاء ساقه قدر
والمرء ما دامت الأيام مدبرة
إن القضاء إذا لاحث بواذره
يسعى إليه الفتى طوعاً وتتبعه
والنفس أمارة بالسوء إن طلبت
تغوى النفوس بما لا تستطيع له
عدو كل لبيب نفسه ، فإذا
ما تنتهي بوعيد في شيبتها
فجاهد النفس عصياناً وكن رجلاً
إن الهوى حيثما لذت مواردُه
حلو المذاق ، ومرٌّ عند مطعمه
إن سرّ موردُه ساءت مصادره

ويمضى الشاعر في هذا النهج الجميل إلى أن يقول :

فراقب الله في مسعاك محتذراً
إياك إياك ما تُخشى عواقبه
شر الأمور التماسي في اللجاج على
لا ترم نفسك في أمر تهم به
ولا تظن بها خيراً وإن وعدت
ولا تهون عليها نيل بغيتها
فإن قضيت منهاها في غوايتها

والنفس بالغة في شر صاحبها
قد خاب من جاءها يبغي هوايتها

فالله أسرع مكرراً بالألحى مكروا
لا خير في جنة من بعدها سقر
أمر تكون به للشر تنتظر
عند الغواية حتى تؤمن الغير
ما يصدق الظن حتى يشهد النظر
فما يعود لها عن ذاك مضطرب
قضى عليك لهيب النار والشرر

ماليس تبلغه بيض ولا شمر
إن كان باللوم والتعنيف يبتدر

وضلّ من ظن أن العذل يزجرها عن المعاصي أو التحذير والنذر
ما تنتهي بوعيد من تصدّرها ولا تروّعها الآيات والسور^(٣١)

ومن زهاد الدروز الذين ترجموا عن زهدهم شعراً الشيخ يوسف الكفرقوقي ،
نسبة إلى قرية كفرقوق بوادي التيم بלבنا ، وكان عالماً متديناً لا يفتأ يتلو القرآن
الكریم ويراجع الكتب الدينية ، وقد افتن الشيخ بالمحسنات في شعره ولزوم ما لا
يلزم ، وله على كل حرف من حروف المعجم قصيدة ، يستفتح كل بيت من
أبياتها بنفس القافية التي ينتهي بها ، والقصيدة كلها من قافية واحدة وعلى روي
واحد ، ولا يكتفي الشاعر الزاهد بذلك بل يقدم لكل قصيدة بمقدمة يبدأ كل
جملة فيها بالحرف الذي اختاره قافية لقصيدته مثال ذلك قوله في حرف الباء :
« بادر إلى مولاك بالإجابة ، باتل^(٣٢) طاعته واتل كتابه ، باين أعداءه بموالة
أحبابه ، باشر نفسك بملازمة بابه ، برّد قلبك بلذيد مناجاته وخطابه ، باين
شهوات نفسك الأمانة ، بواغتها لم تزل بالحبث غدارة ، باعد مطلوباتها في أعدى
أعداك ، بهتانها إن أطعته أهلك وأرداك ، براءتك من وساوسها تقربك إلى
مولاك :

باب الرّجاء فم واغتم لذّة القرب	إلى مالك الأملاك إن كنت ذا لب
بأوفى صفاء في ولاء لعلّه	يسامح فيما قد جنيت من الذنب
بألطافه يصفو ويصفح منّة	ويشفي الذي يشكوه من لذّة الكرب
به جبر كسر المذنبين فإن أتوا	إلى بابه يرجوا الخلاص من العقب
بإذعابهم والانسكاس وذلمهم	لديه ، ويجنوا عنده ثمر السحب
بجح الدياجي يسطون أكفهم	إليه دعاء بانكسار إلى الرب
بحقك يا مولى العباد أبخ لنا	شهودك واكشف دوننا مانع الحجب
بعزك يا ذا العز عطفاً لذلنا	وأورد علينا الخير من منهل عذب

(٣١) عادل أبو شقرا : ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف ٢٧ — ٣٠ .

(٣٢) باتل طاعته : أي انقطع إليها .

بما نرتجي من لطف عفوك هب لنا رضاك بيوم لا يؤمل بالصحب
بك — الله — ينجو المستجير وما لمن ببابك مطلوب سوى الفوز بالقرب

والشيخ الكفرقوقي يتلاعب في النظم والنثر — كما أسلفنا — بالزام نفسه مالا لزوم له ، وهو قد أنشأ لكل حرف قصيدة مسبوقة بمقدمة نثرية ملتزما فيها حرفا واحداً ، وفي كل مقدمة وكل قصيدة لا يخرج عن المعاني المألوفة عند سائر المتصوفة ، فلا يكاد يحس القارئ أن صاحب الأبيات ينتسب إلى السنة أو الشيعة أو الدروز ، ولعل السبب في ذلك أن مدرسة التصوف واحدة ، ومعانيها واصطلاحاتها واحدة ، ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام شعر زاهد ، وابتهالات صوفية لا تشير إلى مذهب متميز ، ولا تدل على طائفة بعينها .

ومن أعلام نساك الدروز وزهادهم الشيخ محمد أبو هلال ، الذي لقب لفرط تدينه ورفعة منزلته بين قومه « بالشيخ الفاضل » ، وقد عاش الشيخ الفاضل في القرن الحادي عشر الهجري في قرية تدعى « كوكبة » في جبل الشيخ ، وتوفي سنة ١٠٥٠ هـ ودفن في قرية « عين عطا » بوادي التيم ومازال قبره يزار حتى اليوم .

وقد حصل الشيخ علومه في دمشق ، فحفظ القرآن ، ووعى تفسير البيضاوي ، ونبغ في التجويد والحديث والنحو .

وللشيخ محمد أبي هلال قصص كثيرة تصور مبلغ زهده حتى إنه كان يجرش الشعر بيديه ويعجنه بقشوره ويصنع منه خبزا ، وهو ما يسمى عند الزهاد « بالخشكار » ، وكان يحتل بفضل زهده الشديد مكانة طيبة بين قومه ، وقد كانوا يستفتونه في أمور دينهم وأحوالهم ، وكانت له فتاوى على جانب من الجرأة ، من ذلك أنه لا يحل زواج الرجل أو المرأة ما لم يكن احتلام من الجهتين ، حتى ولو بلغا السبعين من العمر ، لأن الزواج من وجهة نظره لم يحل إلا للولدية ولأجل بقاء النسل البشري ليس غير^(٣٣) ، ولعل الشيخ كان ينظر إلى علاقة الرجل

(٣٣) أبو شقرا ص ٨٦ ، ٨٧ .

..بالمراة كزاهد وحسب ، والزهاد يواعدون بين أنفسهم وبين ملاذ الدنيا ، حتى ما أحل الله منها .

وللشيخ الفاضل شعر كثير في الزهد والمناجاة والتشفع بالرسول وآل بيته الكرام ، فمن أمثلة شعره في المناجاة قوله :

يا مؤنس الأبرار في خلــــــــــــــــواتهم	يا خير من حطت به النــــــــــــــــزّال
من ذاق حبك لا يريد زيادة	أنت الحبيب وما سواك محال
وجمال نورك باهر متألّق	ما لا يعادله سنى وجمال
وكمال مجدك لا يُحَدُّ لوصف	إذ لا يدانيه غلاً وكمال
يا خالق الأكوان يا نور الهدى	عزّ الجلال وجلّت الأفعال
يا ليت نفسي في هواك مطيعة	فهواك صفوّ للنفوس صفّال
يا مالك الملكوت يا مولى الورى	يا صاحب الجبروت يا مفضال
بالقرب منك حيائنا ونجائنا	والبعد عنك متاهة وضلال
مولاي لا تقطع رجائي ، سيدي	من لا تخيب بجودك الآمال
والحمد مختصٌ بمجدك دائم	والعزّ والتمجيد والإجلال
بعد الصلاة على النبي وآله	والجد والتعظيم فيه يُقال ^(٣٤)

والشيخ الفاضل وغيره من شعراء الدروز لم يتعدوا هذا النمط من القول في الزهد والابتغال ، ذلك أن الزهد والتقشف يكادان يكونان أمراً ضرورياً بالنسبة لطائفة المشايخ عند الدروز حتى يومنا هذا ، بل هو كذلك ، فهم لا يركنون إلى الزينة ولين العيش ، ولا يسعون إلى المباحج ، ولا يأخذون بأسباب الترف ، بل تراهم مخشوشين متقشفين يجمعون بين القناعة والعفة والاستقامة ، والبعد عن المظان والشبهات ، ولكنهم مع هذا الزهد وتلك القناعة لا يثنيهم ما هم فيه من تنسك عن خوض الغمار إذا دعا داعي الكفاح ، فقد كانوا يخوضون المعامع في صفوف صلاح الدين ضد الصليبيين تظللهم عمائمهم البيضاء التي كانت تلقي الهبة والرعب في صفوف العدو .

(٣٤) المصدر السابق ٩٤ ، ٩٥ .

العقيدة الدرزية :

الحديث عن العقيدة الدرزية أمر لا يخلو من كثير من الحرج ، فالقوم كما ذكرت يتصفون بالأخلاق الكريمة والمروءة والوفاء والوطنية ، وإن طبيعة « الستر » الذي يسدلونه على عقائدهم قد جعلت الناس يذهبون في ذلك مذاهب شتى ، فمن الكتاب من نسب إليهم ما يخرج بهم عن حظيرة الإسلام ، بل ما يسيء إلى مسلكهم الخلقي ، مع أن الذين عاشروا الدروز وعاشوا بينهم وخالطوهم ، يشهدون لهم بالفضيلة والكرم والعفة ، ومن الكتاب من جعل منهم فرقة إسلامية صحيحة الإسلام كاملة الإيمان ، أما القوم أنفسهم فإنهم لم يحاولوا أن يكشفوا للناس عن طبيعة عقيدتهم ودخيلة مذهبهم ، ومن هنا سنحت الفرصة لكثيرين فنشروا كثيرا من الرسائل المليئة بالانحرافات العقائدية ونسبوها إليهم ، والدروز أنفسهم في غمرة هذه اللجج لم يحاولوا أن يردوا على هذه الاتهامات ردا حاسما ، لأنهم بدورهم يحتفظون بكتبهم مخطوطة في أماكن أمينة لا يطلع عليها إلا الثقة من علمائهم ، وما دامت العقيدة مكتنفة بالغموض مخوطة بالسرية فإن

النتيجة الطبيعية أن تتضارب حولها الآراء ، وتتصارع إزاءها الأفكار ذات اليمين وذات الشمال .

وكم ودد المسلمون لو أن هذه الفرقة القليلة العدد العزيزة الجانب كشفت للناس عن دخيلة مذهبها حتى يتبين الأبيض من الأسود ، ويقطع الطريق على كل مزيف أو صاحب غرض أو حليف مرض ، ولكن لعل المتحررين منهم يخشون صولة الرجعيين الذين يكثرون في كل مجتمع من المجتمعات وليس عند الدروز وحدهم .

من أجل ذلك سأحاول أن أقدم عقيدة الدروز من واقع الكتب التي تعرضت لهم ، سواء أكان ذلك لهم أم عليهم ، ثم من واقع اتصالي الشخصي بكبار رجالهم ومن قد سمحت لهم طبيعة المذهب أن يصرحوا به ، خصوصا أن من لجأت إلى الانتفاع بهم من المكانة العليا الدينية والدنيوية عند القوم ، بحيث يكون كلامهم وأفكارهم موضع الاعتبار .

ألوهية الحاكم !! ؟

الذى لا شك فيه أن الدروز أتباع للحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي المعروف ، وقد كثرت أقوال المؤرخين حول الحاكم ، فأكثر المؤرخين أيد أن الحاكم قد ادعى الألوهية فترة من حياته ، ثم عاد وعدل عنها ، ثم عاد مرة أخرى وادعى تجسم الإله وحلوله في شخصه ، وظل على دعواه تلك إلى أن اختفى موتاً أو قتلاً أو « غيبة » حسب اختلاف مسميات وفاته^(٣٥) ، وأن داعية من دعائه اسمه نشتكين الدرزي قد بشر بألوهيته بين سكان وادي التيم في الأقطار الشامية فآمن القوم به ، بل هناك من يقول بأن من المحتمل أن يكون ادعاء الحاكم للألوهية ليس إلا نتيجة لتعاليم نشتكين المذكور^(٣٦) .

وأصحاب هذا الرأي لا يقصرون أمر تأليه الحاكم على نشتكين وحده ، بل يذكرون أن حمزة بن علي أكثر الناس التصاقاً به وصفيه وفيلسوف المذهب ، قد صنف كتباً ذكر فيها أن روح الله سبحانه وتعالى حلت ثم انتقلت إلى علي بن أبي طالب ، وأن روح علي انتقلت إلى العزيز ثم إلى ابنه الحاكم ، وإذن فالحاكم في نظر حمزة وأتباعه إله بطريق الحلول ، كما أن له في تأليه الحاكم كلاماً كثيراً .

وكان لحمزة أنصار كثيرون آمنوا بفكرته في الحاكم ، وجأهروا بنشر هذه الدعوة الجديدة ، ولعل أكثرهم حماساً رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم ، وقد قرب الحاكم هذا الرجل إليه وخلع عليه ؛ ولكن فكرة تأليه الحاكم لم تلق غير الاشمئزاز والسخرية من الناس ، فتقدم رجل كرخي ذات يوم من الأخرم وألقاه عن فرسه ثم قتله ، فما كان من الحاكم إلا أن أمر بقتل الكرخي ، غير أن الناس انتهبوا الفرصة فهاجموا دار الأخرم ونهبوها^(٣٧) .

(٣٥) لم تصادفني كلمة موت أو وفاة بالنسبة للحاكم ولكن المصادر الدروزية تستعمل كلمة « غيبة » أو « اختفاء » .

(٣٦) الدولة الفاطمية لحسن إبراهيم ص ٣٥٣ .

(٣٧) حسن إبراهيم ص ٣٥٦ عن نهاية الأرب للنويري (المخطوط) .

فالدروز في نظر تلك الطائفة من المؤرخين هم الذين آمنوا بالوهمية الحاكم ، وقد أدى ذلك إلى فتنة كبرى في صفوف طائفة الإسماعيلية ، الأمر الذي استدعى حميد الدين الكرمانى أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق ، وأن يفد إلى مصر لكي يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة ، وأن يكتب رسالة عرفت باسم « الرسالة الواعظة » يثبت فيها كفر من تحدّثه نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله ، ولم يترك الكرمانى مصر إلا بعد قتل الحاكم بأمر الله ، ولذلك فإن الدروز يعتبرون أول فرقة انشطرت عن فرقة الإسماعيلية^(٣٨) .

تأليه الحاكم في مصحف المنفرد بذاته :

لقد كان حمزة بن على مرس العقيدة الدرزية والملقب فى « مصحف المنفرد بذاته » بالرقيب العتيد ، قد وضع ميثاقاً أطلق عليه ميثاق ولى الزمان ، ذهب فيه إلى تأليه الحاكم بأمر الله تأليها صريحاً ، وأوجب على كل من يمارس شعائر دينه أن يعترف بكل محتوياته ، وأن يتعهد بالإيمان بكل فقراته ، أما مقدمة الميثاق فهذا نصها طبقاً لما جاءت فى مصحف المنفرد بذاته^(٣٩) .

« هذا هو الميثاق والعهد الذى أمر مولانا الحاكم جلّ ذكره ، بكتابته على جميع الموحدين الذين آمنوا به جلّ ذكره وليوفوا بعهدهم الذى عاهدوا به إسحاق ، ثم وليشهد بذلك ذوّا عدل من الموحدين السابقين على كل ميثاق ومن آب ممن آمن إلى الكفر ، ولم يولّ وجهه قبل القادر القاهر مولانا الحاكم البار ، فلسوف يجعل له مولانا فتنةً ومتاعاً إلى حين » .

« وهذا ما يكتبه ويشهد به الشاهدان ذوا العدل ، بلسان الفرد وإيقانه ، وهاك هو » أى أن هذا هو الميثاق ، فذلك نصه :

« توكلت على مولانا الحاكم الأحد ، الفرد الصمد ، المنزه عن الأزواج والعدد ، من لا تأخذه سنة ولا نوم ، ذى التجلي والاشراق ، ومن هو فى السماء

(٣٨) كامل حسين : الإسماعيلية ٤٣ .

(٣٩) مصحف المنفرد بذاته ، عرف العهد والميثاق صفحة ١١١ .

إله وفي الأرض إله ، قد أقر (فلان بن فلان) إقراراً أوجبه على نفسه ، وأشهد به على روحه في جميع أدواره (*) ، في صحة من عقله وجسمه ، وخالص أمره ، طائعاً غير مكره ، ولا مجبر ، بظاهره وبباطنه ، ومؤمناً غير منافق ولا مخاتن ، إنه قد تبرأ من جميع الديانات والمذاهب والمقالات والاعتقادات جميعاً ، بتباينها واختلافها وأنه لا يشرك في عبادة مولانا الحاكم — جلّ ذكره — أحداً ، ماضياً أو حاضراً أو آتياً ، وأنه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما ملكته يداه في جميع أدواره (*) ، ما كرّر الجديدان ومرّ الملوان ، وما كورّ الليل على النهار ، وكورّ النهار على الليل ، هو وذريته في شتى أدوارهم (*) ومحياهم لمولانا الحاكم جلّ ذكره ، ورضى بجميع أحكامه له وعليه ، غير معترض أو منكر شيئاً من أفعاله ، ساءه ذلك أم سرّه ، ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم — جلّ ذكره — وهو ما كتبه على نفسه وأشهدنا به على روحه ، أو أشار بالرجوع عنه إلى غيره ، أو خالف شيئاً من أوامره ، كان (فلان بن فلان) محروماً من جميع الحدود ، وكان مولانا الحاكم — جلّ ذكره — بريئاً منه ، والمؤمنون الموحدون في جميع أدوارهم ، واستحق العقوبة من البارئ العليّ — جلّ ذكره — بأيدي المؤمنين ، وأن (فلان ابن فلان) هو قد أقرّ أن ليس له في السماء إله معبود ، ولا في الأرض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جلّ ذكره ، وتعالّت مطالعه ومشاركه ، وبذلك دخل (فلان بن فلان) وأصبح من الموحدين المؤمنين الفائزين السابقين كتب في شهر () من سنة () من سنَى عبد مولانا — جلّ ذكره — ومملوكه حمزة ابن علي بن أحمد ، هادى المستجيبين ، المنتقم من المشركين المرتدين ، بسيف مولانا جلّ ذكره ، وبشدة سلطانه وحده « (٤٠) » . ثم يوقع على هذا الميثاق شاهد وكاتب .

إن هذا النص ، وهو مأخوذ من مصدر موثق غير مطعون فيه ، يدل دلالة واضحة على أن الحاكم بأمر الله مؤلّه عند كثير من الطائفة المتدينة من الدروز .

(*) تؤمن العقيدة الدرزية بالتناسخ بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تنقص إنساناً آخر يولد بعد موت الأول ، فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنساناً ثالثاً وهكذا في مراحل متتابعة للفرد الواحد ، وأطلق على كل مرحلة من هذه المراحل لفظ دور والجمع أدوار .
(٤٠) مصحف المنفرد بدائه صفحته ٢١٢ - ١١٤ .

هذا وتدور « أعراف » مصحف المنفرد بذاته — أى سُورُهُ إن صح أن تسمى سوراً — على محور واحد هو تأليه الحاكم بأمر الله ، ففي « عرف صلاة الفجر » يرد هذا النص : « تفكر بهذه الصلاة يا أبا إسحاق ، وتمعن في بيانها ، بالتوجه إلى مولانا الحاكم الخالق ، وصلّ له غبّ كل فجر كى يمرّ عليك طيب نسيم العرفان »^(٤١) .

وفي « عرف تجلّي شمس الحقيقة وتغريد الحمامة الأزلية » تكون بدايته هكذا : « بلّغ ، بلّغ ، بلّغ ، يا أبا إسحاق ، ومولانا الحاكم الباري يشهد أنّي قد بلغت ، وأنذر عشيرتك ومن حولك ، واكتب ، وأعلم جميع المدائن ، وليدخل بلاغك كل بيت ، وليسمعه كل أذن ، وأنذرهم بالليل والنهار ، بلّغ ، وقل لهم قولاً لنا ، لعلهم يتذكرون أو يخشون ، وادع إلى سبيل مولانا الحاكم الخالق الباري بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بما في أيديهم وما خلفهم »^(٤٢) .

وفي نفس العرف « عرف تجلّي شمس الحقيقة » يرد هذا النص : « وقلنا لكم من قبل انظروا هذه المائدة وتزودوا منها فإن خير الزاد التقوى ، وها نحن نمنّ عليكم كما أنبأكم السابقون ، لعل أجسادكم تحيا بعد موتها بأنوار شمس الحقيقة بإبداع اللطيف الحاكم الباري لتفوزوا بأنفس ذوى الغلائل والعرش ، وسارعوا إلى صراط من ربكم الحاكم لتشربوا من الأكواب الدائمة مادامت في الحياة بقية »^(٤٣) .

ومن فقرات « العرف » نفسه يرد هذا النص :
« ولولا إذ رأى ربك الحاكم تقلب وجهك إليه ، فأعطاك لهم آية إثر آية ترضاه ، والآن فإن كبر عليك إعراضهم ، فخذ نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء ، وأتّى لك ذلك . ولو شاء ربنا الحاكم أن يجمع قلوبهم على الهدى

(٤١) مصحف المنفرد بذاته صفحة ٩٧ .

(٤٢) مصحف المنفرد بذاته صفحة ٩٨ .

(٤٣) مصحف المنفرد بذاته صفحة ١٠١ .

لجمعهم ، ولكنهم عموا عن اتباع الحق ، إنما يستجيب الذين يسمعون فيعقلون ،
والموتى بيعتهم مولانا صُماً وبكماً في الظلمات » (٤٤) .

ولقد ورد في « عرف صلاة الشكر والحمد على الإيمان » أن الحاكم إله معبود ،
وأن حمزة بن علي هو رسوله إلى الناس ، وأنه أنزل عليه ما يعرف « بمصحف
المنفرد بذاته » لقد وردت هذه الفقرة في صيغة مناجاة ضمن قافلة طويلة من صيغ
المناجاة والتأليه هذا نصها :

« مولاي الحاكم البار ، عرفتك في هذه النفس التي كثيرا ما بحثت عنك وأنت
مرشدها فرأتك فيها ، وعرفتك أنت يا حبيبي منها : إلهي أنا المؤمن بك ، المعترف
بشموسك ومطالعك ، المقرّ بذي المصّة وذو لواء المستظّلين الموحدين الآئنين ،
سيفك النازل على رقاب المشركين المرتدين ، حمزة بن علي ، هادي المستجيبين ،
صاحب اللوح المحفوظ في معارجه ، ومن تكرمت فأنزلت من سماء مشيئتك لنا
به هذا المصحف المنير ، المسمى : المصحف المنفرد بذاته » (٤٥) .

وفي « عرف الرحمة » يضاف « مصحف المنفرد بذاته » على الحاكم بأمر الله ،
صفات الله سبحانه وتعالى مقتبسة من القرآن الكريم مثل « وسع كرسيه
السموات والأرض » (٤٦) و « يبدأ الخلق ثم يعيده » (٤٧) و « ما ننسخ من آية أو
نسها نأت بخير منها أو مثلها ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » (٤٨) .

وفي أحيان أخرى تأتي الآية القرآنية محرّفة ومطوّعة لخدمة هدف تأليه الحاكم ،
مثل هذه العبارة « قل لا يئأس من روح الله الحاكم إلا الكافرون » (٤٩) أو مثل تلك
العبارة « وما كان لموحد ولا موحدة إذا قضى مولانا الحاكم البارى أمرا من أمور

(٤٤) مصحف المنفرد بذاته صفحة ١٠٣ ، ١٠٤ .

(٤٥) مصحف المنفرد بذاته صفحة ١١٨ ، ١١٩ .

(٤٦) هي فقرة من آية الكرسي رقم ٢٥٥ في سورة البقرة .

(٤٧) هي فقرة من الآية ٤ من سورة يونس وتقام صوابها : « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » .

(٤٨) الآية ١٠٦ من سورة البقرة .

(٤٩) أصل الآية في القرآن الكريم : « إنه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون » الآية ١٧ سورة

يوسف .

دنياهم أو نسخ حكما أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعصى مولانا في أوامره ونواهيه ، فقد انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وضل ضلالا مبينا «(٥٠)» .

على هذا القياس ينهج مصحف المنفرد بذاته في سرد صفات الحاكم وأعماله من حيث كونه مؤلهاً ويجرى النص في « عرف الرحمة » هكذا :

« وليعلم الذين آمنوا أن مولانا الحاكم جلت قدرته ، ووسع كرسيه السموات والأرض ، هو يعلم كيف وحيث يبدأ الخلق ثم يعيده ، ويعلم متقلبهم وبثواهم ، وما ينفعهم وما يضرهم ، ويعلم الصابرين منهم والقانطين . قل لا يئأس من روح الله الحاكم إلا الكافرون ، وما كان لموحد ولا لموحدة إذا قضى مولانا الحاكم البارئ أمرا من أمور دنياهم أو نسخ حكما ، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعصى مولانا في أوامره ونواهيه فقد انقلب على وجهه ، خسر الدنيا والآخرة ، وضل ضلالا مبينا . ولقد منّ مولانا على ذرية آدم ، إذ حملهم في البر والبحر «(٥١)» ونجّاهم من نهج الظالمين ، وهداهم النجدين » .

« وقال الذين في قلوبهم مرض ، هذا ما وجدنا عليه آباءنا ، وإنا على آثارهم مقتدون . لقد ضلّ هؤلاء ما أعلنهم مولانا الحاكم جلت قدرته لآبائهم من قبل ، إذ قال لهم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير . ولكن الذين كفروا يبيع ما أنزل مولانا ، وآمنوا ببيع ، أحبوا العمى على الهدى ، وما يود هؤلاء أن ينزل مولاكم البارئ الرحمة من سماء قدرته على أراضى قلوبكم ، وبقوا في ظلمات أنجادهم يعمهون . فلا تخشوا الظالمين أيها الموحدون المؤمنون ، واخشوا مولاكم الله الحاكم الذي إليه مراجعكم جميعاً ، فترون أى منقلب ينقلبون » .

(٥٠) أصل الآية في القرآن الكريم : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً » الآية ٣٦ من سورة الأحزاب

(٥١) أصل الآية في القرآن الكريم : « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر » الآية ٧٠ من سورة الإسراء .

هكذا نلاحظ في هذا « العرف » عدة أمور تلفت النظر بشدة أولها تأليه الحاكم بأمر الله تأليها صريحا ، وثانيها اقتباس آيات من القرآن الكريم أو فقرات من بعض الآيات وربطها بجمل « العرف » وكأنها جزء منه ، وثالثها ، تحريف بعض جمل القرآن الكريم واستبدال لفظة غير قرآنية بأخرى قرآنية مع المحافظة على المعنى القرآنى فى نطاق هذه الجملة أو تلك . ورابعها الإتيان بالجمل القرآنية واستبدال اللفظة غير القرآنية بأخرى قرآنية مع مخالفة المعنى القرآنى وخامسها تقليد الإيقاع القرآنى والإتيان بفقرات قرآنية من سورة ما وأخرى من سورة ما ومحاولة الربط بين هذه وتلك فى نطاق المعنى المستهدف .

على أن « مصحف المنفرد بذاته » أحيانا لا يكتفى فى « أعرافه » بمجرد تأليه الحاكم بأمر الله وسوق عبارات تسييحه ، وإنما يعمد إلى استعمال تعبيرات وتوجيهات واتهامات يجد القارئ نفسه مضطراً لأن يقف عندها طويلا ، محاولا استنباطها ، مجهداً ذهنه فى فهم كنهها ، مستهدفاً إدراك ما ترمى إليه ذلك لأن فيها الكثير من ألفاظ الضلال والخداعة والكفر والنفاق ، مقرونة بذكر الصلوات ذات الركوع والسجود ، وهى خمس صلوات كل يوم ، وأن الذين يؤدون هذه الصلاة يتجهون بأجسادهم إلى بيت حجارة .

إن هذه الصيغ المثيرة تحتشد بشكل ملفت للنظر فى « عرف صلوات الشرائع » وإن لم يوضح أى الشرائع هى ، وقد يكون من المفيد إثبات نص هذا العرف ، وهو كما يلى :

« يا أيها الموحدون ، خذوا حذركم ، يود الذين ظلوا على أصنامهم عاكفين لو يرجعونكم إلى دينهم وعقائدهم الباطلة ، فتستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير وحق . إن صلاتهم ذات الركوع الجسدى والسجود الظاهرى واتخاذهم كلام الكتاب رثاء ووسيلة ، يخادعون بها الله الحاكم البرّ والموحدين ، وما يخدعون إلا أنفسهم ، وهم يعلمون » .

« لقد ضلّ قوم اتجهوا بأجسادهم إلى بيت حجارة قلوبهم ، وغلوا فى كفرهم ، فألبس عليهم كل يوم خمس صلوات ، وضلوا عن نهج صاحب البيت جلّ ذكره ، وهو معهم ، وتجلّى لهم فى مشرق شمس الناسوتية ، ذات المشرقين

والمغربين ، تعالى الله مولى الموالى عن نقص المنتقصين ، وبهتان المتكبرين ، وفى أنفسهم وما ييصرون ، وغرّتهم الأمانى ، أمانى أصنام كعبتهم وأربابها » .

« يا أيها الذين سمعوا بآذان قلوبهم شدّوا طير التوحيد على أفنان أشجار العرفان والتأييد ، زكّوا أنفسكم من القرب والاستماع إلى ضلالات قوم استحبّوا العمى على الهدى ، واعلموا أن مولاكم هو رب المشارق والمغارب ، وأينما تولوا وجوهكم فثمّ وجه الله مولاكم الحاكم » (٥٢) .

ومجمل القول فى مصحف المنفرد بذاته أنه فيما تدل نصوصه كتاب منزل من الحاكم بأمر الله على وزيره ومشيره حمزة بن على الذى يعتبر رسول الحاكم إلى الناس ، ومن يطلع على هذا الكتاب تقع عيناه على عبارات تأليه الحاكم بأمر الله فى كل « عرف » من « أعرافه » وفى أكثر صفحاته . ثم هو بعد ذلك محاولة لتقليد أسلوب القرآن الكريم ، ويضم عددا غير قليل من آيات القرآن ولكنه يجريها فى خدمة تأليه الحاكم بأمر الله ، هذا فضلا عن تحريف كثير من آيات القرآن الكريم ، أو الإتيان بآية من هنا وجملتها قرآنية من هناك ومحاولة الربط بينها والذهاب بها جميعا بعيدا عن معنى النص القرآنى وتكريسها لهدف تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمى .

رسائل حمزة فى تأليه الحاكم :

إن أمامي نصوصا أخرى كثيرة غير تلك التى نقلناها من مصحف المنفرد بذاته تذهب كلها إلى تأييد خبر ألوهية الحاكم بأمر الله ، والنصوص مأخوذة من كتب بعض إخواننا السنة ومن كتب بعض الدروز على السواء ، وهؤلاء وأولئك لم يعرضوا لنفي هذه الألوهية فى الوقت الذى يرفضها إخواننا المعاصرون فى أحاديثهم بشدة وحماس إلى درجة كبيرة ، ففي رسالة « السيرة المستقيمة » التى كتبها حمزة سنة ٤٠٩ هـ متحدثا فيها عن الأدوار الكبرى والصغرى والحدود ، يقول ، وقد وضع كلمة « المولى سبحانه » و « المولى جلّت قدرته » بدلا من اسم الحاكم :

(٥٢) مصحف المنفرد بذاته ، عرب صلوات الشرائع صفحة ١٢٨ - ١٣٠

«لكنني أذكر لكم في هذه السيرة وجوها قليلة العدد ، كثيرة المنفعة ، لمن تفكر فيها ، فأول ما اختصر في القول ، ما فعله المولى سبحانه مع برجوان وابن عمار وهو يومئذ ظاهر لا يراه العامة إلا على قدر عقولهم ، ويقولون صبي السن ، وملك المشاركة كافة مع برجوان وابن عمار ملك المغاربة ، فأمر مولانا بقتلهم فقتلوا قتل الكلاب ، ولم يخش من شويش العساكر والاضطراب ، وأما أمر ملوك الأرض فما يستجري أحد منهم على مثل ذلك ، ثم أمر بقتل ملوك كتامة وجابرتها بلا خوف من نسلهم وأصحابهم . ويمشي أنصاف الليالي في أوساط ذراريهم وأولادهم بلا سيف ولا سكين وكان المولى جلت قدرته يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء الحب ، يلتقي به حسان بن عليان الكلبي في خمسمائة فارس ويقف معهم بلا سلاح ولا عدة إنكم ترون من أمور تحدث بما شاهدتموها من المولى ما لا يجوز أن تكون أحوالا من البشر ، لا ناطق ولا أساس ولا إمام ولا حجة ، فلم تزدادوا بذلك إلا عمى وقلة بصيرة» (٥٣)

وأما أيضا رسالة حمزة الموسومة بـ « كتاب فيه حقائق ما يظهر قوام مولانا جل ذكره من الهزل » وهذه الرسالة بالرغم من طولها فإن فيها الكثير مما يلفت النظر ويجب الوقوف عنده ، مثل قوله : « ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية ، وتدبروا إشارته بالنور الشعشعاني ، لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدي ، وتخلصوا من حكم إبليس وجنوده الغوية ، ولتصوّر لهم حكم ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله ، وعلموا حقيقة المحض في جده وهزله ، ووقفوا على مراتب حدوده ، وما تدل عليه ظواهر أموره جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه » (٥٤) .

وفي « رسالة البلاغ والتوحيد » يجري الحديث عن الحاكم بأمر الله هكذا : « ومولانا سبحانه معلّ علة العلل ، جل ذكره ، وعز اسمه ولا معبود سواه ، ليس له شبه في الجسمانيين ، ولا ضدّ في الجرمانيين ، ولا كفؤ في الروحانيين ، ولا

(٥٣) طائفة الدروز للدكتور محمد كامل حسين ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٥٤) المصدر السابق ص ٤٥ — ٥٠ .

نظير في النفسانيين ، ولا مقام له في النورانيين » . وفي موضع آخر تتحدث عنه الرسالة بأن « سلطان لاهوته لا يدرك بالعين ولا يعرف بالكيف والأين » .^(٥٥) .

وفي رسالة « سبب الأسباب » يتحدث حمزة عن الحاكم في مقام التعظيم والألوهية قائلا : « فقولي توكلت على مولانا جل ذكره أردت به لاهوت مولانا الذي لا يدرك بوهم ، ولا يدخل في الخواطر والفهم . ما من العالمين أحد إلا هو معهم وهم لا يبصرون ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وهو جل ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك ، ومن اتكل عليه فهو يكفيه جميع مهماته »^(٥٦) .

إن هذا هو التأليه بذاته ، تأليه سافر واضح لا لبس فيه ولا إبهام .

وفي « رسالة الغيبة » يذهب صاحبها إلى أن الحاكم يتخذ من حين لآخر مقامات ناسوتية ، مثال ذلك قوله : « أظهر لنا ناسوت صورته تأنيا للصور ، فحار فيها الفكر حين فكر ، وعجزت العقول عن إدراك أفعالها ، واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها فبتقدير أحكامه من على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم ، فخطبتهم الصورة بالمألوف من أسمائهم ، فأنست العقول إلى ظاهر صورهم واستدرجتهم إلى معرفته بلطيف حكمته امتنانا منه على خلقه » .

وانبثاقا من هذه النصوص يذهب المرحوم الدكتور محمد كامل حسين ، وهو من المتوفرين على دراسة الفرق الباطنية من إسماعيلية ودرزية ، ولديه مكتبة نفيسة . مليئة بمخطوطات عقائدهم ، إلى أن الدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله ، وهو بشر في الأعين المجردة عند الذين لا يعرفونه ، وأما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيذهبون إلى أن الإله المعبود اتخذ لنفسه صورة إنسية سماها الناس الحاكم بأمر الله ، مثلما يتخذ الإنسان ثيابه فيرتديها ثم يطرحها ويرتدي غيرها ، والثياب ليست من جنس من يرتديها ولا تشبهه في شيء ، وكذلك الإله المعبود ليس من جنس الصورة التي اتخذها ولا هي شبيهة به ، وهو يظهر في هذه الصورة الناسوتية المتغيرة ، ففي كل عصر ظهر فيه اتخذ صورة ناسوتية تختلف عن الأخرى^(٥٧) .

(٥٥) طائفة الدروز ص ١٠٥ .

(٥٦) المصدر السابق نفس الصفحة .

(٥٧) طائفة الدروز ص ١٠٦ .

حوار بين المثقفين الدروز المحدثين :

من بين المصادر الدرزية التي بين يدي وتحدث عن ألوهية الحاكم كتاب « مذهب الدروز والتوحيد »^(٥٨) الذي سبب ظهوره موجة من الجدل الشديد وعدم الرضى في الأوساط الدرزية الأمر الذي انتهى بالكتاب إلى الاعتكاف وبطائفة من مفكري الطائفة إلى كتابة تعليقات على ما جاء فيه من أمور وقضايا كانت من وجهة نظر العقيدة ونظرهم في حاجة إلى تصويب .

وقد كان الكتاب الذين اعترضوا على بعض ما جاء بكتاب الأستاذ النجار من الموضوعية في ردودهم بحيث لم يnehجوا نهج السبّ والتعريض الذي ألفناه عند الكثيرين حينما يتناولون على مخالفهم ، بل إن القوم برغم معارضتهم لما جاء به كتاب « مذهب الدروز والتوحيد » اتمسوا للمؤلف العذر ، لأن الناس في حاجة إلى ضرورة التعرف على عقيدتهم ، وقد يبدو الأمر من الغرابة بمكان أن ينتسب المرء إلى عقيدة وأن يؤمن بمذهب لا يعرف من أمره شيئا .

لعله من الانصاف بمكان أن تكون مقدمة الكتاب الذي يردّ ويعترض ويصحح ، تضم من حيث المعنى غير المباشر تبريرا لعمل الأستاذ النجار في إقدامه على التعريف بمذهبه وعقيدة طائفته حتى وإن أخطأ ، وفي ذلك يقول الأستاذ كمال جنبلاط : « نعتقد مخلصين في ذلك أن من هذا التوجه والسعي واجبا يترتب على المشايخ والمسؤولين الروحيين ، ونفر من المثقفين الذين تتوفر فيهم الأمانة الروحية ويستطيعون الولوج في مثل هذه الأبحاث المفيدة الشيقة الدقيقة ، وأن عليهم أن يعكفوا على هذه المشاركة في التأليف والعمل ، وأن يوحّدوا جهودهم في التبيان والإصلاح ، إذا أردنا أن نتجنب أو نتفادى قيام عزلة فكرية ، وفاصل معنوي بين هؤلاء المسؤولين الروحيين وبين رعي المثقفين بالعلم العصري المادي وكيف يتسنى لمن لا يعرف شيئا عن مبادئ دينه العامة أن يسترشد به ، وأن ينطبع بقالبه ، وأن يتشخص في صورته ، وأن ينتسب روحيا وحتى اجتماعيا إليه »^(٥٩) .

(٥٨) تأليف عبد الله النجار طبعة دار المعارف القاهرة .

(٥٩) أضواء على مسلك التوحيد : المقدمة ص ١٠ .

لقد تتبعت آراء الأستاذ عبد الله النجار في كتابه ، وتابعت الردود التي كتبت عليه في كل ما عرض له . من نقاط استوجبت الرد على صفحات كتاب « أضواء على مسلك التوحيد » سواء ما جرى منها في المقدمة الطويلة الممتعة التي قدم بها للكتاب الأستاذ كمال جنبلاط أو « التوطئة » القيمة الممهورة بتوقيع « بايا زيد » ، أو البحث الموضوعي المفيد الذي كتبه الصديق الدكتور سامي مكارم وبذل فيه من الجهد ما ينم عنه محتواه .

غير أنني سوف أستفيد مما كتب الأستاذ النجار ، وسوف أراعي ألا أعرض لأي من النقاط التي جاء بها وكانت موضع اعتراض ، إلا مقرونة بالرد عليها . وسوف يكون ما أتمثل به من كتابه من الفصول والفقرات التي لم يقم عليها ملاحظات أو اعتراضات عن طريق الأقلام الثلاثة التي تعاورت كتاب « الأضواء » .

وهنا أعود مرة أخرى إلى النقطة التي تثير اهتمامي ، وهي ألوهية الحاكم وتأليه حمزة بن علي له وهو — أي حمزة — من نعرف مكانة وقدره في العقيدة الدرزية ، فلقد كان حمزة بن علي — كما يقول السيد كمال جنبلاط — بدون ريب سيداً من أسياذ المسلك الحكمي التالد والطريف . ومن أغزر وأخطر الشخصيات الفكرية والتنظيمية القيادية والروحية التي تبرز لنا في منعطفات التاريخ^(٦٠) .

بل إنه بالنسبة للحاكم كسلمان الفارسي بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم من وجهة النظر في العقيدة الدرزية ، ومعلوم خطر مكانة سلمان الفارسي عند الدروز .

والحديث عن حمزة بن علي مقرون دائماً عند الدروز بالإجلال والإعظام سواء أكان ذلك في مجرى حديث لسان أم على مسرى صفحة من كتاب مطبوع أم ورقة من سفر مخطوط .

(*) بايزيد توقيع مستعار للأستاذ كمال جنبلاط .

(٦٠) المصدر السابق ص ٥٠ .

إن حمزة نفسه هو الذي أعلن ألوهية الحاكم بأمر الله سنة ٤٠٨ هـ بعد ما ظهرت حماقات نشتكين الدرزي الداعي الذي نسب الدرّوز إلى اسمه في ديار الشام^(٦١) .

ويحاول الأستاذ النجار أن يرى الحاكم من دعوة حمزة ، ويذهب إلى أنه لا يملك الدليل على علم الحاكم بها^(٦٢) ، ولكن الدكتور سامي مكارم ، يرى أن الأمر لم يكن كذلك ، فإن دعوة التوحيد — أي المذهب الدرزي — قد نمت في رعاية الحاكم بأمر الله ومبادرته وقد ورد في كثير من رسائل الدعوة أن هذه الرسائل كانت ترفع إلى الحضرة قبل أن تطلق^(٦٣) .

والحق أني طالما ساءلت نفسي مخلصا : هل هذه الرسائل التي بين أيدينا الآن والتي جاء بطرف منها الدكتور كامل حسين وبأمثلة أخرى منها الأستاذ النجار هي نفسها التي كانت تعرض على الحاكم وفيها الكثير الكثير من تأليهه . أم هناك رسائل غيرها ، أم هي نفسها هذه الرسائل ثم حرفتها الأيدي العابثة والأفكار غير السوية .

ففي الرسالة رقم ٦ التي جاءت بكتاب « مذهب الدرّوز والتوحيد » يقول حمزة عن كتابه « إنه رفعه للحضرة اللاهوتية سنة ٤٠٨ هـ ويقول إنها أولى سني ظهور عبد مولانا ومملوكه ، هادي المستجيبين ، المنتقم من المشركين بسيف مولانا جل ذكره ، ولا شريك له ، ولا معبود سواه^(٦٤) ، ويتكرر ذكر الحضرة اللاهوتية في الرسالة ١٦ .

وفي الرسالة رقم ٩ يقول حمزة : « الحذر الحذر أن يقول واحد منكم بأنه (أى الحاكم) ابن العزيز ، أو أبو عليّ ، لأن مولانا سبحانه هو هو في كل عصر وزمان ، يظهر في صورة بشرية ، بتغيير الاسم والصفة لا غير »^(٦٥) .

(٦١) مذهب الدرّوز والتوحيد للأستاذ عبد الله النجار ص ١١١ .

(٦٢) مذهب الدرّوز والتوحيد ص ١٠٤ .

(٦٣) أضواء على مسلك التوحيد ص ١٠٣ .

(٦٤) مذهب الدرّوز والتوحيد ص ١٠٥ .

(٦٥) نفس المصدر نفس الصفحة .

وجاء في الرسالة ٢٦ « حاشا مولانا جل ذكره من الأب والإبن والعم والخال . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ويذكر الأستاذ النجار أن هذه الفقرة من الرسالة ٢٦ كانت رداً عليه شخصياً في شكل عتاب من كبير الأشياء الثقة ، لأنه ذكر في أحد كتبه المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلبية^(٦٦) .

وفي « رسالة الغيبة » التي أورد الدكتور كامل حسين طرفاً منها ، يورد الأستاذ النجار طرفاً آخر منها ، تقول الرسالة بعد « التجلي » إنه « احتجب بنوره عن خلقه ، فلم يُقْتَفَ له أثر ، واستتر لغيبته وليه وصفيه (أي حمزة) وخلف دعاة »^(٦٧) .

وفي رسالة أخرى يقول حمزة « إن الباري سبحانه لا تخلو الدار من وجوده طرفة عين ، ولو خلت الأرض منه لزال الحجة عن الخلق في تلك اللحظة » . الرسالة ٧٥ .

وفي الرسالة ٤٤ « ظهر بالشكل البشري لأن حكمته قضت بذلك إشفافاً على جهل العالم المتمسك بالمحسوسات ، وامتحاناً لهم لتكمل عليهم الحجة » .

وفي الرسالة ٤١ هذا الظهور غير حسي ، لأنه حين كان يركب للخروج في النهار « كان للأتان ظل ، ولا ظل للراكب » « لاهوته المحجوب عنا وناسوته المظهر لنا »^(٦٨) .

الحق أن الأمثلة كثيرة على هذه الرسائل التي يؤله فيها حمزة بن علي الحاكم بأمر الله ، وكم يضع الأمور في نصابها ، لو أن تفسيرات واضحة صدرت في ذلك من مستنيري الدروز فائدة للعلم والعقيدة والتاريخ هل هذه الرسائل أو المقتطفات التي جاء بها الدكتور كامل حسين والأستاذ عبد الله النجار صحيحة وهل نسبتها إلى حمزة صحيحة ، وهل حمزة بالتالي جعل من الحاكم إلهاً أو أطلق عليه صفة الألوهية ؟ أم أن ذلك من كيد الكائدين لحمزة ؟

(٦٦) المصدر ص ١٠٥ ، ١٠٦ .

(٦٧) المصدر السابق ١٠٩ ، ١١٠ .

(٦٨) نفس المصدر ٨٧ .

ربما تكمن الإجابة على هذا التساؤل في الرسالة الموسومة بكشف الحقائق التي كتبها حمزة بن علي وتضمنها « كتاب النقط والدوائر » وفيها يؤله الحاكم بأمر الله تأليها صريحا ، وفيها يقول حمزة بن علي : (٦٩) .

« والآن فقد دارت الأدوار ، وظهر ما كان مخفياً من مذهب الأبرار ، وبان للعالمين ما جعلوه تحت الجدار ، وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار ، فألفت هذا الكتاب بتأييد مولانا الباري . الحاكم القهار ، العليّ الجبار ، سبحانه وتعالى عن مقالات الكفار ، وسميته « كشف الحقائق » وسنذكر لكم فيه ما يوفقه البار سبحانه ، ويرزقني من تأييده مقدار ما أوجبه الزمان ، لا على مقدار ما تستحقونه ، ولا بعمل سبق لأحد منكم تستوجبونه ، بل تفضل منه ، ورحمة عليكم ، وإنجاز ما أوعدكم به على ألسن حدود دعوته ، وعبيد دولة وحدانيته ، فله الحمد والشكر وحده .

أقول بمشيئة مولانا — جل ذكره — وتأييده بأن الباري سبحانه أظهر من نوره الشعشعاني صورة كاملة صافية وهي الإرادة ، وهو هولي كل شيء ، وبه تكوينهم لقوله : إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، وسمى تلك الصورة عقلا ، فكان العقل كاملا بالنور والقوة ، تاما بالفعل والصورة ، قد اجتمعت فيه الطبائع الخمسة ، وأحصى فيه جميع ما هو كائن إلى ما لانهاية له ، وجعله إمام الأئمة ، موجودا في كل عصر وزمان ، وهو السابق الحقيقي ، وإنما سمي « سابق » لأن خلقته وصورته سبقت جميع الحدود إلى توحيد الباري سبحانه ، وهو مدرك محسوس يأكل ويشرب ، لا كما قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا بخاطر » .

ويؤكد « كتاب النقط والدوائر » على ألوهية الحاكم تأكيدا شديدا ، وقد ذكر بعض التصرفات التي كان يقوم بها الحاكم بأمر الله إبان خلافته في القاهرة مثل المظاهر الفخمة ، كالخروج بالعساكر في المواكب حينما ، ومثل إظهار الزهد وركوب الأتان حينما آخر فيقول :

(٦٩) كتاب النقط والدوائر صفحة ٨١ ، ٨٢ طبعة ألمانيا سنة ١٩٠٢ تحقيق

« فلما انوجد العزيز والحاكم كملت المقامات الخمسة وهى الإمامة الظاهرة ، ومعنى ظاهرة لأنه جل جلاله تولى الخلافة والملك والسلطنة وأقام بدين التأويلية ، وظهر بالمعجزات الباهرة ، وبالقدرة العظيمة ، وأفاض السجلات والمجالس ، وظهر بالعساكر العظيمة والجاه ، وتم على هذا الحال مدة ، ثم ظهر بالزهد وتنزه عن الدنيا ولبس الصوف وتربية الشعر وركوب الأتان فلما تقضت مدة الإمامة تجرد « الحاكم » تعالى بالوحدانية فى أول الثامنة ، وأعطى الإمامة لصاحبها ومالكها بالحقيقة حمزة بن على صلى الله عليه ، وأعطى « لعلى الظاهر »^(٧٠) السلطنة ودين التأويل ... وحضرت المائة وأربعة وستون تدعو إلى « دين التوحيد » بالأصوات التى مثل الرعود ويقولون هذا إلهكم وإله آبائكم فاعبدوه أيها الناس ، فعبدوه فرقة ، وطبقت الدعوة أقطار الأرض ، فلما تقضت الثامنة وجاءت التاسعة أسكأتا احتجب الرب سبحانه وتعالى وسكتت الحدود عن النص ، وكانت سبكة عظيمة للتأويلية والمرتدين ، وهى التى قال عنها : يهلك من يهلك عن بيّنة ، ويحيى من يحيى عن بيّنة ، ثم تجلّى الرب جل جلاله فى أول العاشرة والحادية عشر ، ولما غاب الرب سبحانه وتعالى بعد الحادية عشر ، غاب صفيه معه ، واحتجبت الحدود وظهر الدجال لعنه الله تعالى وتمت المحنة سبع سنين ، فلما انقضت المحنة ظهر مولاي بهاء الدين يدل الخلق ويهديهم ويتمم الدعوة ويكتب المواثيق على الموحدّين مدة خلافته »^(٧١) .

صورة بعض الأنبياء كما يراها مؤلف النقط والدوائر :

إن صاحب كتاب النقط والدوائر يؤكد مرات عديدة على ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي حسبما مرّ بنا فى الوثيقة السابقة الموسومة برسالة كشف الحقائق ، وهو هنا فى وثيقة أخرى يعود لكى يؤكد هذه الألوهية ، ولكن صاحبها — أى الحاكم بأمر الله — يظهر فى فترات زمنية متباعدة ثم لا يلبث أن يختفي لكى يعود إلى الظهور فى فترة أخرى ، وهكذا دواليك .

(٧٠) هو على بن الحاكم بأمر الله ، تولى الخلافة بعد مقتل أبيه وتلقب « بالظاهر » وتوفى سنة ٤٢٧ هـ وكانت عمته ست الملك تتولى عنه الحكم لصغر سنة وظلت على تلك الحال إلى أن توفيت سنة ٤١٥ .
(٧١) كتاب النقط والدوائر صفحة ٧٤ ، ٧٥ .

على أن النص الذى نحن بصدد تقديمه هنا لا يكتفى بموضوع تأليه الحاكم بأمر الله فى إحدى مراحل ظهوره وحسب ، ولكنه يعرض لظهور بعض الرسل الكرام والأنبياء البررة ، مثل آدم وشيث ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون وعيسى ومحمد ، ويجعل مؤلف الكتاب لكل نبي أساسا ، فآدم أساسه شيث ، وإبراهيم أساسه إسماعيل ، وموسى أساسه هارون ، وعيسى أساسه شمعون ، ومحمد أساسه على بن أبى طالب .

والأمر الجدير بالغرابة أنه يذكر الأئمة الإسماعيلية السبعة ، ويجعل من محمد بن إسماعيل صاحب أساس وكتاب وشريعة ، أى أنه نبي مرسل ، كما أنه يحمل على شريعة نوح ويصفها بأنها شريعة مذمومة ، ويذكر سيدنا محمدا بما لا يليق أن يذكر به ، وهذا هو النص الذى يضم هذه المواقف والعقائد جميعا (٧٢) .

« وظهر الرب جل جلاله فى آخر شريعة الجن ، وأغلب الظن أنه ظهر فى مقامات عديدة ، فلما تجلى الرب جل جلاله فى مقام البارى فى صورة ناسوتية ، وحضر قائم الحق صلى الله عليه — وكان اسمه شطنيل — وإخوته بين يديه وهم الحجج الاثنا عشر يدعوا (كذا) الحق إلى توحيد البارى وينادوا (كذا) : هذا إلهكم وإله آبائكم فاعبدوه ، وتمت الدعوة قائمة والحدود تدعى (لعلها تدعو) . إلى أن غاب البارى جل ذكره ، وتخلف منهم من يتمم الدعوة وهو مولاي النفس صلى الله عليه فى قميص أخنوخ (يعنى آدم) ظهر بمحل ناطق ، ومولاي الكلمة فى قميص شرخ المسمى بشيث ، ظهر بمحل أساس ، وأئمة محمودة يتمموا (كذا) دعوة البارى إلى أن ظهر نوح بشريعة مذمومة ، ودخلوا فريق الهدى فيها وانقلبت الإشارة ، وكانت غيبة البارى تعالى بدء الغضب ، وظهر نوح بمحل نزع النعمة ، وكانت الإشارة فى الشريعة إلى ظهور القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ، وظهر الأمة الناجية إلى كشف التوحيد (يعنى شريعة التوحيد) وكانت شريعة نوح بمحل التراب الذى لا يخرج منه نتيجة ، وجاءت اللغوزات والإشارات والهداية التى من فيض الحدود بمحل الماء الذى أصلح الأرض ، »

(٧٢) كتاب النقط والدوائر صفحة ٧١ - ٧٣ طبعة ألمانيا سنة ١٩٠٢ تحقيق كريستيان سيبلد .

فلما انقضت شريعة نوح وأساسه وأئتمته ظهر إبراهيم وأساسه وإسماعيل وسبع أئمة ، وظهر موسى وأساسه هارون ، وظهر عيسى وأساسه شمعون وأئتمته ، وكلما ظهرت شريعة تنسخ ما قبلها وتشير إلى ما بعدها ، وتشير إلى القائم المنتظر ، وظهر محمد بن عبد الله وأساسه على بن أبي طالب ، وكان محمد كثير العتو والظلم والفساد ، لأجل هذا حجب النور قوة الظلمة ، لأن النور كان فيه أقوى مما هو في غيره ، فلما تزوجت فاطمة بعلي بن أبي طالب وامتدت السلالة منها فأولهم الحسن والحسين أولاد علي ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، ومحمد بن الحنفية ، فهؤلاء أئمة علي بن أبي طالب ، وهم من الحجج الاثنى عشر نفوسهم وأشخاصهم ، غير أن منهم سبعة أخذوا الإمامة بعد وفاة الأساس (يعني علي) ، واحد وراء واحد ، وكانوا في حياته حجج ، وهم تأويلية ، فلما خلق الناطق إلى عند سابع الأئمة الذي هو إسماعيل بن جعفر ، وتسمى بالناطق محمد بن إسماعيل انقاد له أساس وكتاب وشريعة » .

إن عقيدة الدروز عقيدة سرية ، تتبع سريتها من أصولها ومناهلها ، والسرية فيها إذن ليست من باب التقية كما هو الحال في المذاهب الباطنية ، وإنما هي سرية مشروعة^(٧٣) نابعة من أصول العقيدة ، فإن صيانة الحقائق حسبما يقول الدكتور مكارم في مسلك الدروز هي أصل « وأسّ رئيسي » وليس نهجا طارئاً^(٧٤) . ومن هنا تتبع المشكلة التي أثّرت وتثار دائماً عن مدى ما يستطيعه الدرزي العادي من التعرف على حقائق مذهبه وأغواره .

والدرزية عقيدة تتلفع بالفلسفة ، وتغوص إلى أعماق بعيدة التأويل لا يستطيع غير المتمرس على المصطلحات الفلسفية والأساليب الصوفية ومسالك أهل الكلام من سبر أغوارها وهضم أصولها وتفهم منعرجاتها ، ومن ثم كانت صعوبتها على العامة وحجبتها تبعاً لذلك عنهم .

(٧٣) بايزيد ص ٦٥ من أضواء على مسلك التوحيد .

(٧٤) أضواء على مسلك التوحيد ص ٩٦ .

وأصول العقيدة خليط من نظريات الفلاسفة القدامى وأفكارهم من يونان وإيرانيين وهنود وفراعنة ، ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على مذهبهم تمشياً مع بعض آراء الفلاسفة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم وسترها عن جمهور الناس ، فقد أوصى بالسرية كثير من الحكماء في العصور السالفة مثل هرمس وفيثاغورس وأفلاطون وبعض حكماء الهند وفارس ، وهؤلاء جميعاً يكرمهم الدروز ، ويعتبرون فلسفاتهم ونظرياتهم من جملة مصادر المذهب^(٧٥) .

بل هناك من الآراء ما تذهب إلى أن دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله في القاهرة كانت على مثال أكاديمية أفلاطون^(٧٦) . وكما أن الدروز أخذوا من حكمة الهند قدراً غير قليل ، وارتبطت مبادئهم بها ارتباطاً وثيقاً ، فإن كتاب بلوهر الحكيم المنتشر بين الدروز ليس إلا رواية « للبوذا السعيد » بعد تحريف الاسم ، ومن خلال هذا الحقل الهندي أيضاً أخذ حمزة بن علي مبادئ دعوته من حكيم هندي قديم يدعى الحاكم الحكيم^(٧٧) .

وأخذت العقيدة الدرزية من الفراعنة ممثلين في أمحوتب الذي ألله المصريون القدماء ، فقد ورد ذكره مرات عديدة — فيما يروي الدكتور مكارم — مقروناً بالتمجيد والتعظيم في إحدى المخطوطات المكتشفة حديثاً المنسوبة إلى حمزة^(٧٨) .

وإجمالاً فإن العقيدة الدرزية تنبع في الأصل من حكمة اليونان ممثلة في أفلاطون وأفلاطون وفيثاغورس ، معرجة على الحكمة القديمة في كل من الهند وفارس ومصر ، وهي في نفس الوقت فيما يعتقد الدروز امتداد لكل هذه الفلسفات إلى الحد الذي يجعل فلاسفة اليونان يحتلون مكانة قريبة من مكانة الأنبياء ، بل هي مكانة الأنبياء بعينها ، ولا يكاد يذكر اسم أفلاطون أو فيثاغورس أو هرمس^(٧٩) أو

(٧٥) المصدر السابق ص ٩٧ ، ١٠٣ .

(٧٦) ، (٧٧) مقدمة السيد كمال جنبلاط « للأضواء » ص ٥١ ، ٥٢ .

(٧٨) الأضواء ص ١٠٠ .

(٧٩) أضواء على مسلك التوحيد ص ١٤٥ ينظر الدروز إلى هرمس « بعين التقديس ويجعلونه في صف الأنبياء كما يفعل الصائبة أو كما يعده المانويون » .

أُحِبُّ عند المعاصرين من المؤلفين الدروز إلا مقروناً بعبارة: عليه السلام، تماماً كما لو كان نبيا من أنبياء الكتب السماوية .

ولعل هذه السمة اليونانية في أصل العقيدة الدرزية تشكل سببا أساسيا في الربط بين الدرزية وبين إخوان الصفا ، وغني عن الذكر أيضا أنها مرتبطة بالإسماعيلية الباطنية لنفس السبب ، ولأنها انبثقت منها ولو بشكل غير تام .

وعلى قمة العقيدة الدرزية من حيث كونها امتدادا للفلسفة اليونانية القديمة والفلسفات المشرقية يتربع ما قد اصطلحوا على تسميته بالعقل الأرفع أو الكلي ، وهو حسب تعريفهم — وسأحاول هنا أن أكون ناقلا حتى تكون الصورة أمينة كل الأمانة لدى القارئ ، « مصدر انبثاق جميع الكائنات ، وهو عين بقائها في هذا الوجود الظاهر ، ومنه به ابتدعت ، فهي لا تنفصل عنه ، ولا ينفصل عنها من حيث العلة والمعلول في تنزل فعل الخلق ، فالعقل الأرفع من هذا القبيل يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه كلي أو جزئي ، أو وعي متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان بوصفه أرفع هذه الكائنات ، وأقربها من استيعاب نور الحق الذي منه انبثقت ، على أن هذا العقل الأرفع هو واسطة الكشف والمعرفة ، وأداة المشاهدة في كل نفس مؤمنة ، به يتم الشهود لجوهر الذات الفرد دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا العقل الأرفع الذي هو الأصل الوجودي والحد الأول » (٨٠) .

والعقل الكلي بعبارة أوضح هو البداية وهو النهاية ، ولقد أطلق عليه لذلك نقطة البيكار ، وهو حسب معتقد الدروز كالإرادة والإبداع . ويستطرد التعريف الدرزي قائلا : « إن إرادة الإبداع واجبة الوجود بوجود ذلك الإبداع ، وهي بالبداية أصل كل موجود وعلة ، وهي علة جميع العلل في الوجود ، والله مصدرها وينبوعها ومُعلِّها » (٨١) .

تلك هي الأصول القديمة للدرزية كما يقدمها المتخصصون من أبناء العقيدة .

(٨٠) المصدر السابق ١٢٣ ، ١٢٤ .

(٨١) نفس المصدر ١٥٨ .

العقيدة الدرزية حسب كتاب النقط والدوائر :

إن كتاب النقط والدوائر يعتبر واحداً من أهم كتب العقيدة الدرزية ، وتغلب نسبته إلى حمزة بن علي الذي يحتل من العقيدة فوق ما يحتل أي نبي بالنسبة لرسالته ، وفي يقيني أن الكتاب ليس من وضع حمزة وحده ، وإنما هو من وضع حمزة وآخرين من عقال المذهب ، والحجة في ذلك هو اختلاف أسلوب الكتاب من باب إلى آخر وتباين النمط الفكري والتعبيري من فصل إلى فصل ومن رسالة إلى أخرى ، فبينما نراه عذب الأسلوب متقن الصياغة متسلسل التفكير في رسالة بعينها ، لا نلبث أن نجد ردىء الأسلوب مهلهل الصياغة عيب التعبير في أخرى .

وربما كانت مقدمة الكتاب هي أبلغ ما فيه من حيث رشاقة الأسلوب ووضاءة العبارة ، وفيها يسميه « مجموع الدرر والنوادر وكتاب النقط والدوائر » .

ويشرح المؤلف مقصده من ذكر النقط والدوائر ومدلولات كل منها فيقول في مقدمته : إن الكتاب يحتوي « على ذكر نقطة النور ونقطة الظلمة ، ونقطة الإبداع ، ونقطة الحياة ، ونقطة الطبائع الولية الجزئية ، ونقطة الطبائع الضدية الجزئية ، ونقطة الهيولى ، ونقطة العالم العلوى ، ونقطة العبادات ، ونقطة البيكار ، ونقطة الطبائع الدينية ، ونقطة الفرض ، ونقطة الإسقاط ، ونقطة المقابلة بين الطبائع الولية والضدية » .

هذا ما كان من أمر النقط ، أما الدوائر فإن المؤلف يذكر أنها « دائرة النور ، ودائرة الظلمة ، ودائرة الإعلاية ، ودائرة النفس ودائرة الطبائع الضدية ، ودائرة الطبائع الولية ، ودائرة الأفلاك ، ودائرة العبادات التوحيدية والتلحيدية ، ودائرة الطبائع الدينية ، ودائرة الفرائض التوحيدية ، ودائرة الدعائم التكليفية ، ودائرة المقابلة بين الفرائض الدينية وبين الدعائم الناموسية ، ودائرة المقابلة بين الطبائع الولية والضدية » .

ويربط مؤلف النقط والدوائر بين كل نقطة ودائرة مصطنعا أساليب الفلاسفة ، عامداً إلى الرمز حيناً والإلغاز حيناً آخر فيقول : « فتوجهت لجمع ذلك ، معترفاً بضعف سئري ، مغترفاً من بحر غيرى ، متوكلاً على ذى الجلال

الإنسى ، مستمدا طالبا هداية الروح القدس فأقول والله المستعان بأنه لما كان البارى سبحانه موجودا فى وجوده السابق بذاته وكبرياه ، وأزله اللائق بقدسه وعلياه ، ولا بدء لمعناه ، ولا غاية لمنتهاه فحكم علمه المحيط الأزلى بوجود علة للمخلوقات ، ليكون هو سبحانه فى علو مجده مقدسا عن المباشرة للخلق بالذات ، فحينئذ برزت نقطة النور العقلية من فسيح مداد القدرة الأزلية بحركة الإرادة الإلهية مستودعة من السر الإلهي حروف الكون متضمنا فى سرها معنى ما كان وما يكون دفعة واحدة بلا زمان ، فاستقرت فى معنى معنوى تحت إحاطة مجال وسع العظمة اللاهوتية بلا مكان ، وتكونت فى هذه النقطة دائرة الطبايع النورانية العقلية التى هى كلية فى ذاتها ، جزئية فى سائر الجواهر الروحانية ما خلا جوهر الظلمة الذى هو الضد » .

هكذا يكون المؤلف قد أوضح الرابطة بين النقطة والدائرة ، ولما كان تصوره منصبا على عدد من النقط وعدد آخر من الدوائر ، وهى التى مر ذكرها قبل قليل ، فلذلك أطلق على الكتاب اسم « كتاب النقط والدوائر » ثم يمضى فى تعليقاته مستعملا اصطلاحات قريبة من اصطلاحات الصوفية مثل « العطايا الإلهية » و « القوات الفيضية » و « الأسماء النورانية » و « الكمالات الكلية » لكى ينتهى إلى أن نقطة النور « ذات الشكل النوراني المستدير » هى « العقل الكلى صلوات الله عليه » وهذا العقل الكلى قد برز من نور المبدع تعالى وتقدس (٨٢) .

واضح هنا أن العقل الكلى هو الإمام ، وهو طبقا لأوصاف مؤلف « النقط والدوائر » « النور الكلى ، والجوهر الأزلى ، والعنصر الأولى ، والأصل الجلى ، والجنس العلى ، فيه بدأت الأنوار ، ومنه برزت الجواهر ، وعنه ظهرت العناصر ، ومنه تفرعت الأصول ، وبه تنوعت الأجناس فهو صلوات الله عليه لإرادة المبدع ، وصفى البارى ، وعالم مراده ، وغاية مبدعاته ، ومدبر مخلوقاته » (٨٣) .

(٨٢) النقط والدوائر صفحة ٣ .

(٨٣) المصدر السابق صفحة ٧ .

أهل التنزيل وأهل التأويل وعالم الهدى ومسيرة الدعوة :

هذه فرق ثلاثة أوردها كتاب النقط والدوائر ولكنه خص الفرقة الثالثة — أعنى ما أسماه عالم الهدى — بالإيمان دون الفرقتين الأخريين^(٨٤) . يسوق الكتاب هذا التقسيم من خلال « نقطة الاعتقادات ودائرة العبادات » وهو فى هذا السياق يركز على ألوهية الحاكم التى يحرص على تأكيدها فى كل صفحة من صفحات الكتاب على وجه التقريب .

الذى نفهمه من النص الذى سوف نعرضه بعد قليل من السطور هو أن الإله — يعنى الحاكم بأمر الله حسبما يذهب مؤلف كتاب النقط والدوائر — قد ظهر أكثر من مرة ثم غاب فى دورات متتابة . لقد ظهر بعد غيبته الأولى التى كانت مدتها سبعمائة ألف سنة عدة دعوات كاذبة عددها ست ، وهى دعوات كاذبة عبّر عنها المؤلف بأنها دعوات عدم ، مدة كل دعوة سبعمائة ألف سنة ، وأن لهذه الدعوات سبعة نطقاء — المفرد ناطق — يعنى سبعة أنبياء ، وبين كل ناطق وآخر سبعة أئمة مدة كل إمام مائة ألف سنة .

فإذا ما انتهت المرحلة أو الدورة ظهر الحاكم بأمر الله بكشف ثان ، أى ظهر مرة أخرى ، وهكذا دواليك سبعين دوراً مدتها ثلاثمائة وثلاث وأربعون مليون سنة ، ثم غاب الحاكم مرة أخرى وظهر بعد غيبته ناطق شريعة — أى رسول — هو أخنوخ الذى هو آدم الذى استمرت دعوته نحو ألف سنة .

وبعد آدم ظهرت ست دعوات عدم — أى رسالات غير صادقة — هى دعوات نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل بن جعفر الذى اعتبرت شريعته آخر الشرائع ، وسوف يتضح لنا أن العقيدة الدرزية تعتقد أن كل ناطق — أى كل نبي — له ممدّد وأساس ، فأما الممدّد فهو الذى يمدّ الناطق بالشريعة وأما الأساس فهو بمثابة الوصى على الرسالة ، والممددون هم الحدود وأمرهم أقرب إلى الخفاء وهم الذين « كانت تربية نفوسهم بالطبائع الدينية التوحيدية العلمية الفيضانية »^(٨٥) .

(٨٤) النقط والدوائر صفحة ٤٣ .

(٨٥) المصدر السابق صفحة ٤٧ .

وأما الأسس — والمفرد أساس — فهم شرح أساس آدم ، وإسماعيل أساس إبراهيم ، وهارون أساس موسى ، ويحيى أساس عيسى ، وعلى بن أبى طالب أساس محمد ، وقد اعتبر محمد بن إسماعيل بن جعفر ناطقا ، أى رسولا من الرسل .

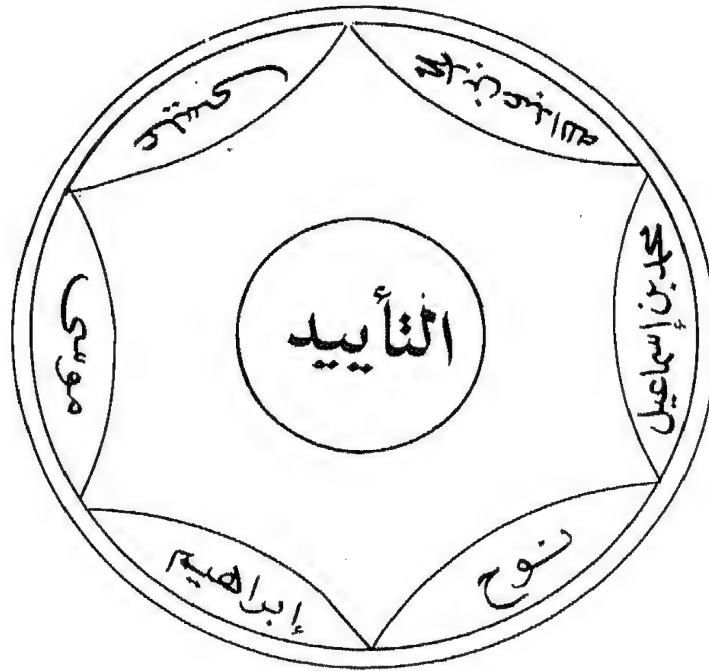
وينسب مؤلف النقط والدوائر إلى الناطق — أى الرسول — صفة اليبوسة التى هى « طبائع دينية علمية فيضية تلحيدية كفرية شركية مركزها العدم والتشبيه » (٨٦) .

يقول مؤلف النقط والدوائر فى « نقطة الاعتقادات ودائرة العبادات » : وجبت العبادات « لأن البارئ سبحانه خلق النفوس الناطقة لأجل عبادته وتوحيده ، وخصّها باللطافة ، وشاركها فى البقاء ، وساواها فى الإبداع ، وجعل فيها قوة القبول ، وأعانها بالتمييز ولما نصبت للخلق الدعاة ، فخطبت عقولهم الهداة ، ونشرت لهم المعارف وذكرتهم بالمعجزات ، وأوضحت لهم الآيات بمادة حدود الحق وحروف السدق عليهم السلام ، فحينئذ عرفته الخلائق بأسرها معرفة قامت بها الحجة عليهم » وتعلقت جميع الخلائق أصحاب العقائد بالوجود والتنزيه ولكنهم ذهبوا مذاهب ثلاثة : فريق تعلق بالتنزيه دون الوجود وهم أهل التنزيل ، وفريق تعلق بالوجود دون التنزيه وهم أهل التأويل ، وفريق تعلق بالحالتين الوجود والتنزيه وهم عالم الهدى الذين وفقهم الله لطاعته وجذبهم إليه بعنايته ، فحينئذ بدأت نقطة الاعتقادات ودارت دائرة العبادات وهذا مثالها :

« وما غاب العليّ سبحانه حتى انقسمت الخلائق قسمين : قسم للجنة ، وقسم للنار ، ثم لما انقضت دعوة العليّ سبحانه التى مدتها سبعمائة ألف سنة وذلك مدة شريعة الناطق المحمود وأتمته السبعة المحمودة الذين ظهروا بعد غيبة العليّ سبحانه ، ولما انقضت هذه المدة المذكورة ، فحينئذ دارت دائرة البيكار ، وبدأت نقطة الأنوار ، وأودعت الأسرار فى كل مقدار ، وظهر بعد دعوة العليّ سبحانه ست دعوات عدم ، موازية لمقادير البيكار ، وهذه الست دعوات العدم متساوية الأقدار فى الزمان ، ومدة كل دعوة سبعمائة ألف سنة ، لكن لهذه

(٨٦) النقط والدوائر صفحة ٤٧ .

الدعوات العدم بسبع نطقاء مذمومة ، ومدة الناطق السابع مضمنة في مدة الناطق الذي قبله ، ولكل ناطق أساس ، وبين كل ناطق وناطق سبع أئمة ، ومدة كل إمام مائة ألف سنة ، ولما تكاملت هذه الدعوات ظهر الباري سبحانه بكشف ثاني ، ولم يزل الأمر هكذا على هذا الترتيب ، حتى انقضت مدة السبعين دوراً التي قبل مقام الباري سبحانه ، التي مدتها ثلاثمائة ألف ألف سنة وثلاثة وأربعين ألف ألف سنة ، ثم بعد غيبة مقام الباري سبحانه وغيبة صفية شطنيل صلوات الله عليه تخلف أخنوخ وهو النفس الكلية بمقام ناطق شريعة روحانية ، يدعو في عدل وتخيير إلى توحيد الباري سبحانه ، وكان أساسه « شرح » وهو مولاي الكلمة صلوات الله عليه ، ثم بعده ظهر سبعة أئمة محمودة من حروف السدق ، واستمرت دعوة أخنوخ نحو ألف سنة وأزيد ، وأهل الحق مخلصين من الشرائع ، وكان خروجهم من تأويل شريعة الجن ، ولما انقضت مدة شريعة آدم الذي هو أخنوخ ، فدارت دائرة البيكار كما كانت قبل زمان البار ، وظهرت ست دعوات عدم بستة نطقاء وهذه صورة بيانهم .

وأما سعيد بن المهدي خرج من ممثل مقادير البيكار ومن ممثل أيام الجمعة ، لأن مقادير البيكار ستة دلت على ست دعوات عدم ، ويوم الجمعة دل على يوم الكشف ، والست أيام الباقية دلت أيضا على الست دعوات العدم ، وكذلك سعيد المهدي خرج من أولى العزم ومن التكليف ، لأن شريعته ما لها تكليف لأجل ضعفها ، وهي مضمنة في شريعة محمد بن إسماعيل التي ما بعدها شريعة تكليفية » .

« وأما دائرة البيكار ففيها أربعة معاني : مركز ، ونقطة ، ودائرة ، ومقادير . فالمرکز هو الوسط ، ومثوله تأييد الباري سبحانه ، والنقطة التي بدأ البيكار منها ودار وعاد إليها فممثلها إمام الزمان صلوات الله عليه ، والدائرة ممثلها دعوة التوحيد ، والمقادير ممثلها ست دعوات عدم ، وكما أن في المقادير حالة الازدواج لأنها ستة ، فتكون ثلاثة أزواج ، دل على ازدواج كل ناطق بأساسه ، وعلى ازدواج التنزيل بالتأويل . وكما هي ثلاثة أزواج دلت على أسابيع مثثة ، وكل شيء إذا بلغ سبعة انتهى ووجب تغييره . وحُذِثْ غيره » .

ولما كان قيام الشرائع بمادة حدود الحق ، وهم الممدون لكل ناطق وأساس ، ويودعون الحقائق المرموزة في شريعتهم ، وكذلك جاز لأهل الحق الدخول في التنزيل والتأويل في كل زمان ، وكانت تربية نفوس المحققين — يعنى أهل الحق ، يعنى الحدود — بالطبائع الدينية التوحيدية العلمية الفيضية التي مركزها الوجود والتنزيه ، وهي طبع السابق والتالي كما قال ، فأظهر السابق برودته وسكونته ، وأظهر التالي حرارته وحركته ، وكذلك كانت تربية نفوس المخالفين في الشرائع بطبع الناطق والأساس كما قال ، وأظهر الناطق اليبوسة ، وأظهر الأساس الحركة ، وهي أيضا طبائع دينية علمية فيضية تلحيدية كفرية شركية مركزها العدم والتشبيه ، لكن كانت الحقائق المحمودة مختلطة بالزخارف المذمومة في زمان الشرائع ، مقترنة بها مودعة فيها ، وكل طبع منها تبرز عنه نتيجته في الاعتقاد من صحة وفساد ، فغاية الوجود والتنزيه توحيد ، وغاية العدم والتشبيه تلحيد ،

فتخرج الحقائق المحموده من السابق والتالى ، وتخرج الزخارف من الناطق والأساس ، فإن خرجت العلوم من بين السابق والتالى كانت حقائق محضة ، وإن خرجت من بين الناطق والأساس كانت زخاريف محضة »^(٨٧) .

ويعنى كتاب النقط والدوائر فيضفى صفات الشرف والتأييد الربانى على « السابق » ويلحق بذكر اسمه الجملة الدعائية « صلى الله عليه » والشئ نفسه يضيفه على « التالى » فإذا ما تحدث عن « الناطق » وصفه باليوسة لوجهين « أحدهما لكون الزخاريف والعلوم الفاسدة ساكنة فى جوهره المظلم ، مستقرة فيه ، والوجه الثانى لأن الزخاريف والحيل الإبلسية والمخادعات متولدة عن شغاف الظلمة ويسسها ، لأن طبع الظلمة ييس وإحراق »^(٨٨) وإذا ما تحدث عن « الأساس » وصف طبعه بالحركة لسبيين أو لوجهين : « أحدهما حركة الأساس فى أخذ مواد الناطق ، والوجه الثانى لما يحتاج إليه الأساس من الحركة فى إفاضة العلوم الفاسدة إلى من دونه »^(٨٩) .

ثم ينتهى مؤلف كتاب النقط والدوائر إلى إصدار حكمه على « السابق » و « التالى » و « الناطق » و « الأساس » على النحو التالى : « فصار متولد عن السابق والتالى طبع الوجود والحياة ، وعن الناطق والأساس طبائع العدم والموت والإحراق والفناء »^(٩٠) ولما كان الناطق هو الرسول والنطقاء هم الرسل فإن صاحب النقط والدوائر يكون قد حمل عليهم وذكرهم بما لا يليق أن تذكر به الأنبياء ويصل مؤلف « النقط والدوائر » إلى موضوع تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمى للمرة الأخيرة فيقول :

« ولما أتى زمان الكشف الأخير الذى هو أول دور الآخرة ، وتجلي الحاكم سبحانه بالوحدانية ، وكشف توحيده سنة ثمان وأربعمئة للهجرة ، وظهر القائم المنتظر حمزة

(٨٧) كتاب النقط والدوائر صفحة ٤٢ — ٤٧ .

(٨٨) المصدر السابق صفحة ٤٨ .

(٨٩) المصدر السابق صفحة ٤٨ ، ٤٩ .

(٩٠) نفس المصدر صفحة ٤٩ .

ابن على صلى الله عليه بالإمامة الحقيقية ، ودعا إلى الوجود والتنزيه ، وخير الخلائق ، ورفع التكليف ، وظهر في الزمان الموعود به ، وأتى بما في ضمن كل كتاب ، فتجردت الحقائق المرموزة المذكورة من الزخارف المشهورة ، وبطلت الأمثال بظهور المشولات ، وصارت ظاهرة ضوئية للبصائر الأملية ، رشفتها العقول النقية ، وقبلتها النفوس الزكية ، ورفضتها النفوس الدنية ، وأنكرتها البصائر العمية ، ولما اتضح الطريقان ، وتميز الفريقان ، ودارت دائرة الفرض ، وتعين الإسقاط والنقض ، وانتصت الرسائل ، واتضحت الدلائل ، دارت دائرة التمجيد على مركز التوحيد » (٩١) .

الأركان الجديدة أو البديلة :

من المعروف أن الإسلام بنى على خمس هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، غير أنه يتبين لنا من النص السابق أن العقيدة الدرزية بنيت أيضا على خمس نقضت الفرائض الإسلامية وأسقطتها ، وفي مقدمتها توحيد الحاكم بأمر الله بدلا من توحيد الله .

فالإسقاط والنقض اللذان أشير إليهما في هذا المقام يتمثلان في خمسة فرائض أولها توحيد الحاكم بأمر الله ، وأما الفرائض الأربعة الأخرى فهي : سدى اللسان (يعنى صدقه) ، وحفظ الإخوان ، وترك العدم ، والبراءة من الأبالسة ، ويذهب مؤلف « كتاب النقط والدوائر » إلى مزيد من التوضيح في شأن الفرائض الجديدة التي حلت محل الفرائض الأصلية فيقول : إن السدى هو الإيمان والتوحيد بكماله ، وحفظ الإخوان يكمل الإيمان أى التوحيد ، وعن ترك العدم يقول : إن العدم مضاد للوجود ، وسبيل يستدرج إلى الإنكار والتعطيل والجحود ، وعن البراءة من الأبالسة يقول : من اعترف منكم منهم بولد أو والد أو أخ ذكر أو أنثى فهو ملعون ناكث للدين برىء من عظامم الحجج والآيات (٩٢) .

(٩١) كتاب النقط والدوائر صفحة ٤٩ .

(٩٢) كتاب النقط والدوائر صفحة ٤٩ ، ٥٠ .

وهذه الفرائض الأربعة التي مر ذكرها وهي سدى اللسان ، وحفظ الإخوان ، وترك العدم ، والبراءة من الأبالسة هى على الترتيب بديلة من الصلاة والزكاة والصوم والحج عند المسلمين .

يقول صاحب « كتاب النقط والدوائر » بعد تفريعات كثيرة وترجمات عديدة للسدى : « وبالجمللة فالسدى صلة والكذب قطيعة ، ولهذا كان السدى عوض الصلاة لأنه صلة بالمعبود ، وصلة بالإمام ، وصلة بالحدود ، وصلة بالأنبياء الذين هم ممثل أول السدى وصلة بالإخوان » (٩٣) .

ويذكر المصدر نفسه واجبات الموحى نحو الإخوان كقوله : « عليك بلم شملهم وذكر فضلهم ، ونشر محاسنهم وستر عيوبهم ، وحسن الظن بهم ... ثم معرفة درجاتهم ، ثم تمييز الفضل ... ثم محبتهم على القرب والبعد ثم معاونتهم ومعاضدتهم فى السر والجره » ثم يورد المصنف نصا من رسالة التحذير والتنبيه لحمزة ابن على وهى قوله : « فأجيبوا دعواتهم ، واقضوا حاجاتهم ، واقبلوا معذرتهم ، وعادوا من ضامهم ، وعودوا مرضاهم ، وبروا ضعفاءهم ، وانصروهم ولا تخذلوهم ولهذا كان حفظ الإخوان عوض الزكاة » (٩٤) .

وفى إحلال ترك العدم محل فريضة الصوم يقول مصنف « النقط والدوائر » : « العدم والبهتان يجمع العقيدتين التنزيل والتأويل وفروعهما » إلى أن يقول : « وبالجمللة فكل مذهب خارج عن مذهب التوحيد — يعنى توحيد الحاكم بأمر الله — فهو عدم ، وهذه الفريضة كونها ترك عدم وبهتان فلذلك كانت عوض الصوم ، لأن ظاهر الصوم ترك الأكل والشرب ، وحقيقتهم التنزيل والتأويل ، وكذلك باطن الصوم عند أهل التأويل ترك الكلام والمفاتيحة لغير إخوانهم » (٩٥) .

وعن الفريضة الرابعة التى هى بديلة الحج وهى البراءة من الأبالسة يرد مصنف « النقط والدوائر » كلاماً خطيراً طويلاً يقول فى بعضه : « ومعنى البراءة منهم ،

(٩٣) كتاب النقط والدوائر صفحة ٥٤ .

(٩٤) المصدر السابق صفحة ٥٦ ، ٥٧ .

(٩٥) المصدر السابق صفحة ٥٨ .

بمعرفتهم أولاً ومعرفة درجاتهم في الشر والتبرى منهم أولاً هو التبرى من الطبائع الضدية الحاكمة على نفوسهم ، ثم البراءة من شرائعهم الدارسة وعقائدهم الفاسدة ، وأديانهم المضلة ، ونياتهم الخبيثة ، وأقوالهم الكاذبة ، وأفعالهم القبيحة ، ثم الاحتماء من كثرة لقائهم ومجالستهم وقلة الإصغاء إليهم ومصانعتهم ومداراتهم فاعرفوهم يا أهل الستر والصيانة ، وباينوهم في الحيا والممات ، يعنى فى الحيا لا تحبوهم ، وفى الممات لا تحزنوا عليهم» (٩٦) .

وفى موضع آخر من كتاب النقط والدوائر يتعرض المصنف من جديد للحديث عن الدعائم الأربعة : الصلاة والزكاة والصوم والحج ، ويقدم معنى كل منها فى اللغة ، وفى الظاهر (يعنى عقيدة جمهرة المسلمين) ، وفى الباطن (يعنى عقيدة الباطنية) ، وفى الحقيقة (يعنى من وجهة نظر عقيدة « التوحيد ») وفى الفرائض (يعنى التكليف الجديد) على هذا النحو :

« الصلاة فى اللغة : معناها الصلة ، وفى الظاهر : معناها الركوع والسجود وإقامة شروطها الظاهرة ، وفى الباطن : معناها الاتصال بعهد على بن أبى طالب ، وفى الحقيقة ، معناها صلة قلوبنا وقلوبكم بتوحيد مولانا جلّ ذكره فى كل عصر وزمان ، وفى الفرائض : سدى اللسان » .

« الزكاة فى اللغة : الطهارة والنمو والزيادة ، وفى الظاهر : زكاة الأموال ، وفى الباطن : ولاية على بن أبى طالب ، وفى الحقيقة : تركية القلوب بالتوحيد ، وفى الفرائض : حفظ الإخوان » .

« الصوم فى اللغة : معناه الصمت ، وفى الظاهر : معناه ترك الأكل والشرب والجماع وتعمّد القيء ، وفى الباطن : ترك المفاتحة لغير إخوانهم ، وفى الحقيقة : صيانة القلوب بالتوحيد ، وفى الفرائض : ترك العدم والبهتان » .

« الحج فى اللغة : معناه القصد ، وفى الظاهر : معناه المجئ إلى مكة والوقوف بعرفات وإقامة شروطه ، وفى الباطن : معناه أن البيت يدل على الناطق (يعنى

سيدنا محمدًا والحجر يدل على الأساس (على بن أبي طالب) ، وفي الحقيقة : البيت هو توحيد مولانا جل ذكره موضع السكنى والمأوى الذى يطلب المعبود فيه ، وفي الفرائض : البراءة من الأبالسة والطغيان .

« الجهاد فى اللغة معناه مخالفة الهوى ، وفى الظاهر جهاد الكفار ، وفى الباطن الجهاد للنواصب الحشوية الغاوية لهم ، وفى الحقيقة معناه الطلبة والجهد فى توحيد مولانا جل ذكره ومعرفته ، وفى الفرائض الرضا بفعل مولانا كيفما كان » (٩٧)

دلالة الأعداد فى العقيدة :

لبعض الأعداد دلالات خاصة فى عدد من العقائد الدينية ، وفى العقيدة الدرزية يحتل كل من العدد خمسة والعدد سبعة مكانة خاصة .

فأما العدد خمسة فتتمثل قدسيته فى أن الحدود خمسة^(٩٨) وهؤلاء الحدود هم الممدون لكل ناطق وأساس^(٩٩) والناطق كما مرّ بنا هو النبى ، والأساس هو ألصق الناس به ، وقد مرّ بنا أن أساس إبراهيم هو إسماعيل ، وأساس موسى هو هارون ، وأساس عيسى هو يحيى ، وأساس محمد هو على بن أبى طالب ، وقد ذكرت بعض المراجع الدرزية أن سلمان الفارسي هو ممدّ محمد ، ومن ثم يكون سلمان واحدا من الحدود الخمسة .

وفى مقام تمجيد العدد خمسة وتقديس شأنه يقول مؤلف « النقط والدوائر » : « مركز الدائرة الذى هو التوحيد هو قاعدة العبادات والفرائض كلها لكونه فى عدد الفرائض خامسا ، ولأن مجتمع القوة فى الخامس من كل شىء كالهوىل خامس الطبائع ، والحجج أربعة والإمام خامسهم وهو أفضلهم ، واجتمعت القوة فى الناطق الخامس^(١٠٠) والأساس الخامس^(١٠١) الإمام الخامس ، وكذلك المقامات

(٩٧) المصدر السابق صفحة ٦٣ .

(٩٨) النقط والدوائر صفحة ٥٢ .

(٩٩) المصدر السابق صفحة ٤٦ .

(١٠٠) يعنى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم .

(١٠١) يعنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه .

الخمسة التي ظهرت بالملك ، خامسهم الحاكم ، وهو الذى كشف التوحيد ،
وقول الناطق : بنى الإسلام على خمس^(١٠٢) .

ونحن نلاحظ أن الحاكم بأمر الله ليس الخامس فيمن تولوا الملك ، وإنما هو
السادس خلافا لما أورد صاحب النقط والدوائر ، لأن الحاكم بأمر الله هو منصور
ابن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله
محمد بن عبيد الله المهدي .

إن نظرة عابرة على هذا التسلسل تبين أن الحاكم هو سادس ملوك العبيدين
وليس خامسهم ، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن أول من تلقب بأمير المؤمنين من الأسرة
العبيدية هو القائم بأمر الله ، وفي نطاق هذا الافتراض يكون الحاكم بأمر الله
خامساً ، ولكن المقابل في هذه الحالة هو استبعاد عبيد الله المهدي من هذا
المسلسل ، وهو رأس الأسرة ومنشئ ملكها ، وهو ما لا يرضاه الفاطميون
أنفسهم .

وللعدد سبعة مكانة لا تقل تقديسا عن مكانة العدد خمسة إن لم تزد عليها ،
لأنه فيما يذكر صاحب النقط والدوائر^(١٠٣) علل العالم الروحاني سبعة هم الحدود
الخمسة والناطق والأساس ، وكذلك مدبرات العالم الجسماني سبعة هي زحل
ومشتري ومريخ وشمس وزهرة وعطارد وقمر ، والأيام سبعة ، والنطقاء سبعة ،
والأوصياء سبعة ، والأئمة سبعة ، والشرائع الظاهرة سبع ، والشرائع الباطنة
سبع ، والفرائض التوحيدية سبع ، ويستطرد المؤلف قائلا : « واعلموا أن مولانا
جل ذكره قد أسقط عنكم سبع دعائم تكليفية ناموسية ، وفرض عليكم سبع
نخصال توحيدية دينية » .

وتدعيما لقدسية العدد سبعة يقول المؤلف : « ونرجع إلى الحدود وترتيبهم في
البدعة — أى في الخلق — فالعقل صلى الله عليه أول مبدعاته ، ثم الضد ، ثم

(١٠٢) النقط والدوائر صفحة ٥١

(١٠٣) النقط والدوائر صفحة ٥٢

النفس ، ثم النَّد ، ثم الكلمة ، ثم السابق ، ثم التالى ، فهذه العلل السبعة هى الأصول فى الروحانى والجسمانى جميعه ما خلا الناطق والأساس» (١٠٤)

ولعلنا نلاحظ الموقف الثابت المتكرر حيال الناطق والأساس ، إن الناطق كما قد صار معروفا هو النبى أو الرسول ، فلا يكاد يجرى ذكرهما إلا مقرونا بالاستثناء من الخير ، إذ يقول عنهما المؤلف حينما ما نصه : « فصار متولد عن الناطق والأساس طبائع العدم والموت والإحراق والفناء » (١٠٥) وحينما آخر يقول فى شأنهما : « تخرج الحقائق المحموده من السابق والتالى ، وتخرج الزخارف — أى الأباطيل — من الناطق والأساس ، فإن خرجت العلوم من بين السابق والتالى كانت حقائق محضة ، وإن خرجت من بين الناطق والأساس كانت زخارف محضة » (١٠٦) .

التقمص والتناسخ :

يؤمن الدرور بعقيدة التقمص بمعنى أن الإنسان إذا انتهت حياته وصعدت روحه فإنها لا تذهب إلى الحياة البرزخية المعترف بها عند المذاهب الإسلامية ، ولكنها تتقمص مولودا جديدا ، روح الرجل تتقمص طفلا وليدا وروح المرأة تتقمص طفلة وليدة ، والتقمص كما فسر جانباً منه كتاب « أضواء على مسلك التوحيد » هو تقلب الروح فى شتى الأحوال لكي يتسنى لها أن تختبر هذه الأحوال ، فمن لم يتقبل نداء الحق حسب المعتقد الدرزي لا يمكنه إلا أن يحصد نتيجة أعماله فى حيواته التالية (١٠٧) والمفهوم من ذلك استنتاجا هو العقاب الذى يكون مختلف الأنواع فى حياة الشخص القادم فى أدواره التالية أو فى « قمصانه » التالية حسب التعبير الحقيقى ، وقد يكون العقاب فقرا أو تشويها أو شقاء ، ولا

(١٠٤) المصدر السابق صفحة ٦٩ .

(١٠٥) النقط والدوائر صفحة ٤٩ .

(١٠٦) النقط والدوائر صفحة ٤٧ .

(١٠٧) الأضواء ١٢١ ، ١٢٢ .

أعتقد أنه يكون مسخا ، وكم وُددنا لو أمكن للمختصين من الدروز أن يفصحوا بعض الشيء عن عقيدة التقمص ومظاهره وملابساته في نطاق عقيدتهم .

وأما بالنسبة لمن تقبل النداء وعرف الحقيقة فإن جزاءه يكون النعمة والخير في شكل من الأشكال .

النطق :

النطق هو أن الروح حين تنتقل من جسد إلى جسد تحمل معلومات عن دورها في الجيل السابق ، يعني في الجسم الذي كانت تتقمصه قبل قميصها الحالي ، وفي هذه الحالة تتحدث أو تنطق بما تذكره من وقائع عن حياتها السابقة ، وقد سمعت شيئا من ذلك من بعض الأصدقاء الدروز المتعلمين ، وأذكر حالتين حدثني عنهما صديقان ، حالة في «عالية» وحالة في «قرنايل» ، والأمر طبيعي جدا لمن يعتقد في نظرية التقمص ، فمتى حدث الاعتقاد بها والتسليم بصحتها كان تصديق النطق أمرا لا غبار عليه ولا غرابة فيه .

ولقد جرت حوادث استقلال كثيرة في محيط المجتمع الدرزي نتيجة للاعتقاد في قضية «النطق» هذه ، اتخذت أشكالا عدة .

الثواب والعقاب :

يكون الثواب والجزاء بمقدار ما تكتسب النفس من المعرفة والعقيدة في أدوار تقمصها المتعاقبة ، وانتقالها من جسد إلى جسد ، وقد ذكر الأستاذ النجار أن الثواب يكون بارتفاعها من درجة إلى درجة حتى تبلغ حد المكاسرة بل حد الإنامة^(١٠٨) . إن العدل الإلهي يقتضي أن تحاسب الأرواح بعد مرورها في الدهر الطويل لا في مدى حياة واحدة ، بخيرها وشرها ، وقصرها أو طولها ، بحيث يمنحها الدهر الطويل فرص الاكتساب والتطور والامتحان والتبدل لكي تحاسب حسابا عادلا . وقد رأى الدكتور مكارم أن الثواب بالصورة التي صورها

(١٠٨) مذهب الدروز والتوحيد ٥٨ ، ٥٩ .

الأستاذ النجار لا يتفق مع العقيدة ، وكم تمنى طالب المعرفة لو أنه بين الثواب البديل من ذلك الذي أورده الأستاذ النجار ، إذن لعمت الفائدة وحدث النفع العلمي .

وأما بالنسبة للعقاب فأمره غير واضح ، وطريقة القصاص مستبهمة كل الاستبهام ، ويقول الأستاذ النجار إن النفس التي زلت سوف تبقى في هذا العالم لا تخرج منه ومعادها إليه^(١٠٩) ، والعذاب نقلة من درجة روحية إلى درجة دونها^(١١٠) .

وإذا كان الثواب والعقاب مرتبطين بالجنة والنار ، فإن الجنة عند الموحدين (الدروز) هي توحيد الخالق ، وثمارها المعرفة الحقيقية ، والجحيم هو الجهل والشر ، وأما النار الكبرى فهي غلبة الشقوة وهوى النفس البهيمية الغالب عليها الجهل^(١١١) .

يوم الدين :

يوم الحساب في العقيدة الدرزية ليس يوم قيامة ، إذ ليس فيه موت للأرواح ولا قيامة لها ولا بعث ولا نشور ، فالأرواح لا تموت لتبعث ولا تنام لتوقظ ، بل إن يوم الحساب أو الدينونة نهاية مراحل الأرواح وتطورها ، إذ يبلغ التوحيد — حسب العقيدة الدرزية — غايته من الانتصار على العقائد الشركية ، وينتهي الانتقال والمرور في الأقمصة المادية لتتصل الأرواح الصالحة بالعقل الكلي كل على قدر تكاملها .

هذا هو يوم الحساب في العقيدة الدرزية فهو نهاية النهايات ، أما العقاب فهو العذاب عن التقصير في الوصول إلى هذه الدرجات وتلك المراتب والغايات^(١١٢) .

(١٠٩) عقيدة الدروز والتوحيد ص ٦٦ .

(١١٠) المصدر السابق ص ٨٠ .

(١١١) نفس المصدر نفس الصفحة .

(١١٢) عقيدة الدروز ص ٨١ .

الدرزية كمذهب إسلامي :

يعتبر الدروز أنفسهم في طليعة المسلمين الحقيقيين الأولين ، بل إن تعبيراً جميلاً صدر عن أحد مستنيري المذهب يقول فيه « الدرزية وديعة الإسلام الخفيف »^(١١٣) فإذا قدر للموحدين أن يكونوا — إن كان عليهم أن يكونوا — فمن الإسلام وفيه ، ويستطرد قائلاً : وإذا ضاقت بعض الصدور المتزمتة بهذا المعراج — أي المعراج على المذاهب الفلسفية فيما أعتقد — من أبناء عشيرتنا فلا يضيق بها الإسلام في رحابته وسعة اطلاعه .

وفي تحديد صلة الدرزية بالإسلام يقول الأستاذ النجار والدكتور مكارم :
الدرزية « فرقة من الإسلام من حيث انحصاره في القرآن وعدم خروجه عنه » .
وهو تحديد لطيف ، فمتى خرج الإسلام عن القرآن ؟ على أن مؤلفي « المذهب »^(١١٤) و « الأضواء » يستطردان في هذا التحديد قائلين : إن المذهب « يفسر آيات التنزيل تفسيراً باطنياً خاصاً يخرجها من باطن التأويل » .

وفي الحق أنه يخشى كثيراً من هذا التفسير الباطني الذي يخالف التفسير الشرعي مخالفة كاملة ، وكم تمنينا لو كان تفسير القرآن قد جرى على النهج الذي جرت عليه بقية المذاهب الإسلامية طالما أن القرآن هو كتاب الدروز ، وأن الدروز فرقة إسلامية منبثقة عن الجماعة الإسلامية ، أو هي كما يقولون فرع من أصل .

إن هذا الرأي يتكرر ولكن بشكل أقرب وأوضح عندما يقول الدكتور مكارم : « ولا يقول المذهب بتأليه الأشخاص أو التجسيد — وإنما يؤمن بالتجلي والإشراق إيماناً لا يختلف كثيراً عن إيمان بعض المسالك الصوفية العرفانية القديمة والحديثة »^(١١٥) .

(١١٣) بايزيد في توطئة كتاب أضواء المذهب ص ٧٣ .

(١١٤) المذهب ص ٨٣ ، الأضواء ١٠٥

(١١٥) أضواء على مسلك التوحيد ص ١٠٥ .

ويقول صاحب « توطئة » كتاب أضواء على مسلك التوحيد في مقام صلة المذهب بالإسلام ، وهي صلة يريد أن يقرها كل مسلم ، « إن القرآن هو السند الرئيسي لمصادر الدروز الروحية ووحيمهم وتأملمهم ، فهو نفس الطريق الطيب ، الذي سلكه الأستاذ النجار والدكتور مكارم ، ولما كان القرآن قد أنزل على محمد ، وهو رسول الله وأشرف الخلق ، فإنه يكون مطلوباً من رجال المذهب أن يوضحوا صلة المذهب بالرسول الكريم ، خاصة أن مؤلف « النقط والدوائر » يصور الرسول من خلال المذهب الدرزي تصويراً لا يرضاه أي مسلم مهما كان انتماؤه المذهبي^(١١٦) وهل كان « مُمِئِدَه » كما ذكر في بعض الكتب « سلمان الفارسي » ؟ وهل صحيح أن سلمان ابن ملك برهمي ثقّفه راهب وأوصاه قبل موته أن يسعى إلى نبي اسمه محمد إلى آخر القصة ؟

قد تكون كلمة من درزي واج مبددة للكثير مما يحاول دعاة الفرقة أن يطعنوا به الصف الإسلامي ، ويزرعوا حقله الرحيب الحصب المبارك شوكا وحنظلا ، وهو حقل لا ينبت بطبيعته إلا الخير والحب والأخوة والرشاد .

بقي شيء آخر مهم في النطاق الاجتماعي للطائفة ، وهي أن تفوّت على دعاة التفرقة بين المسلمين غرضهم بأن تكون إجابة الدرزي إذا سئل عن دينه أنه مسلم ، فقد لاحظت أن كل طفل درزي ، حتى أبناء أصدقاءنا المستنيرين إذا سئل عن دينه قال إنه درزي ، فإذا قيل له يعني مسلم ، أبدى استغراباً شديداً مفاده أن ليست ثمة علاقة تربط بينه وبين الإسلام ، وله العذر في ذلك طالما أنه لم يُعلّم أن الدرزية مذهب من مذاهب الإسلام .

هذا في الأوساط الاجتماعية ، فإذا انتقلنا إلى الأوساط العلمية ، وجدنا المؤلفين والمحاضرين يتحدثون عن الدرزية على أنها دين مستقل وليس مذهباً إسلامياً ، وإذا أشير إلى الشريعة الإسلامية أشير إليها وكأنها شريعة غريبة لدين غريب ، فمن بين العبارات الكثيرة التي تفيد هذا المعنى ، هذه العبارة « تستند الأحكام التي تسود

(١١٦) النقط والدوائر صفحة ٧٢ .

قضايا الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في البعض منها على التقاليد الدرزية والامتيازات المذهبية المعترف بها رسمياً والمعمول بها منذ القدم ، وفي البعض الآخر على الشرع الإسلامي»^(١١٧) أو عبارة «والاقوال الراجحة من المذهب الحنفي من الشرع الإسلامي تستند إليها المحاكم المذهبية الدرزية في أحكامها في الأحوال التي لا نصّ عليها في القوانين الحديثة»^(١١٨) .

والعبارات السابقة بهذه الصيغة توحى إلى القارئ أن الدرزية شيء والإسلام شيء آخر .

ومن العبارات التي تؤكد هذا المعنى أيضاً ، هذه العبارة التي وردت على لسان الدكتور مكّارم في بعض ردوده على الأستاذ عبد الله النجار « ثم إن نظرية الانشقاق التي يشير إليها الكتاب إشارة عابرة هي من النظريات الأساسية في دين التوحيد »^(١١٩)

إن الأمر في الحقيقة — وحسن النية لا شك قائم — يحتاج إلى شيء كثير في التعبير والاقتراب أكثر وأكثر إلى الدائرة الإسلامية المنفتحة الرحبة الصدر كما ذكر السيد « با يزيد » التي لا تضيق بالدين ساعياً إلى رحابها ولا بالمغرب عائداً إلى عرصاتها .

على أن الدعوة الدرزية حينما حلت بوادي التيم والجبل الأعلى اعتنقها القوم في ظل أحكام الإسلام وأركانه العملية ، بالإضافة إلى الإيمان بما قد جاء في رسائل حمزة ومراسم الحاكم والسجل المعلق ، وهذا السجل وتلك الرسائل والمراسم مختلف فيما قد حوته ، البعض يقول بأنها حوت تأليه الحاكم ، والبعض الآخر ينفي ذلك وينسب فكرة الألوهية إلى رسائل مزورة .

والأمر الذي ينبغي الإشارة إليه أن القرى الدرزية مازالت حتى اليوم مزدانة بالمساجد الأثرية ذات المآذن السامقة ، مثل جامع عبيه الذي دفن فيه السيد

(١١٧) الواقع الدرزي وحتمية التطور ص ٧٥

(١١٨) المصدر السابق ص ٧٤

(١١٩) أضواء على مسلك التوحيد « الدرزية » .

التنوشي ، وقد كان يلقي فيه دروسه ويؤم الناس للصلاة ، ومثل مسجد دير القمر الذي يتوسط الساحة الرئيسية للبلدة ، وجامع الناعمة ، هذا فضلا عن المساجد الكثيرة التي أصابها التهدم نتيجة للهجر وعدم الصيانة والإهمال .

وقد قيل إن أسباب ترك الدروز لمساجدهم واللجوء إلى الخلوات كانت أسباباً سياسية ، فسئل أحد شيوخهم ، وهو الشيخ أحمد الهجري ، عن أسباب استمرار ترك التعبد بالمساجد والتمسك بالخلوات مع زوال الأسباب السياسية فأجاب إجابة غير شافية قائلاً : إن ذلك أمر درج عليه الشيوخ في ظروف معينة فلما انقضت تلك الظروف أصبح ذلك أمراً موروثاً^(١٢٠) .

التنظيمات الدرزية :

للدروز تنظيمات طبقية حيث ينقسمون إلى طبقتين : الأولى طبقة الروحانيين ، وهم رجال الدين الملمين بأصول المذهب ، وهم الرؤساء والعقال والأجاويد ، فالرؤساء هم الذين بيدهم جميع الأسرار الدينية ، والعقال بيدهم الأسرار التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمذهب ، والأجاويد بيدهم الأسرار الخارجية التي تختص بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب الأخرى .

وأما الطبقة الثانية فهي طبقة الجثنانيين ، وتنقسم إلى أمراء وعامة أو جهال ، فالأمراء هم أصحاب الزعامة الوطنية ، وهذه الطبقة الثانية جميعها لا يحق لها حضور « المجالس » أي (طبقوس العبادة) إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجادة وإيمان ، فإذا ما اطمئن إلى إيمان الشخص أخذت عليه موافيق معينة ، من بينها « ميثاق ولى الزمان » ، وبذلك يتدرج في مراقي الدرجات الدينية .

العقيدة الدرزية كما يقدمها الرؤساء المعاصرون :

في الفترة التي عشتها مهتما « بالدرزية » وقع بين يدي مخطوط يضم أسئلة عن « دين التوحيد » وإجابات عنها . وهي مثيرة في جملتها .

ولإني محاول أن أقدم هنا مقتطفات من هذه الأسئلة والإجابات عنها وربما غصضت النظر عن كثير منها وأسقطتها متعمداً لأن ضررها أكثر من نفعها .

- س : الجاهل : أدرزي أنت ؟
ج : العاقل : نعم بقوة المولى سبحانه .
س : من هو الدرزي ؟
ج : هو الذي كتب على نفسه الميثاق وعبد مولانا الحاكم الخلاق .
س : ما فرض عليك ؟
ج : صدق اللسان وحفظ الشروط السبعة .
س : ما نقص عليك من الأمور الصعبة عليك ؟
ج : ترك الدعائم السبعة .
س : كيف يعرف الدرزي ؟
ج : يأكل الحلال ويترك الحرام .
س : ما هو الحلال والحرام ؟
ج : الحلال مال العقال والفلاحين ، والحرام مال الحكام والمرتدين .
س : متى ظهر مولانا الحاكم ؟
ج : ظهر في السنة الأربعمئة للهجرة الإسلامية .
س : لماذا قال عن نفسه إنه من نسل محمد ؟
ج : قال ذلك ليخفي ألوهيته .
س : لماذا أخفى ألوهيته ؟
ج : هكذا اقتضت حكمته ، لأن عبادته كانت قليلة ، والذين يحبونه كانوا كذلك .
س : متى ظهر وأشهر لاهوته ؟
ج : بعد ثمانية سنوات من يوم ظهوره أي بعد الأربعمئة .
س : ما هو يوم الدين ؟
ج : هو اليوم الذي يظهر فيه مولانا الحاكم بالناسوت ويحكم على العالم بالسيف والعنف .

- س : كيف يكون حكمه على الطوائف والملل ؟
- ج : يبيدهم بالسيف والعنف ولا يسمح بأكثر من أربع ملل وهم النصارى واليهود والمرتدين والموحدين .
- س : كيف تنقسم كل فرقة منهم ؟
- ج : فرقة النصارى ومنهم النصيرية والمتاوله ، وفرقة اليهود ومنهم المسلمون ، والمرتدون هم الذين تركوا عبادة المولى سبحانه ، والموحدون هم الذين عبدوه سبحانه .
- س : كيف يكون حكمه بعد هذا ؟
- ج : بعد أن يبيدهم بالسيف والعنف يرجعون ويولدون ثانية على حكم التناسخ ويحكم حينئذ كما يريد
- س : كيف يجازي الموحدين ؟
- ج : يعطيهم الحكم والملك والسلطنة والمال ذهباً وفضة ، ويصبحون كلهم أمراء وسلاطين .
- س : كيف تستدل على شرف قسم حمزة بن على ؟
- ج : عرفنا ذلك بعد شهادته بنفسه ، حيث قال في رسالة التحذير والتشبيه : أنا أصل مبدعات المولى ، أنا سراطه العارف بأمره ، وأنا الطور والكتاب المسطور والبيت المعمور ، وأنا صاحب النعم وأنا ناسخ الشرائع ومبطل الشهادات ، وأنا النار الموقدة التي تطلع في القلوب ، فمن هذه الشهادة عرفنا مقدار شرفه وأنه حجة الله وحجابه الواقف بين يديه .
- س : ما هو دين الدروز الموحدين ؟
- ج : هو الكفر بكل ملة وطائفة ، والإيمان بما كفروا كما هو محرر في رسالة الإعذار والإنذار .
- س : إذا عرف أحد الناس مولانا سبحانه وصدق به وأطاع لدين التوحيد وعمل به فهل له خلاص ؟
- ج : لا خلاص له ، لأن الباب أغلق وتم الأمر وجف القلم ، فإذا مات ترجع نفسه إلى ملته ودينه .
- س : متى خلقت نفوس الناس والعوالم ؟

ج : بعد أن خلق العقل الكلي الذي هو حمزة بن علي ، من قدره تكونت نفوس العوالم والأرواح ، وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الأزمان والدهور .

س : هل يليق تسليم التوحيد للنساء ؟

ج : لا بأس لكون مولانا سبحانه كتب عليهن من كتاب العهد والميثاق ، وأطعن الحاكم كما هو محرر في رسالة النساء والبنات .

س : ما تقول في باقي الطوائف الذين يقولون إننا نعبد الرب الخالق ؟

ج : لا اعتبار لقولهم لكونهم لم يعرفوا الحاكم أنه الرب فعبادتهم تكون باطلة .

س : من الحدود تصف كلمة الحدود التي بني عليها ديننا ؟ (١٢١)

ج : نص ذلك ثلاثة وهم حمزة وإسماعيل وبهاء الدين .

س : إلى كم قسم يقسم العلم ؟

ج : إلى خمسة أقسام ، قسمان (هكذا) يجمعان الدين ، وقسمان يجمعان

الطبيعة ، والقسم الأكبر الخامس وهو الحقيقي ، وهو علم دين الدروز ،

وهو حكمة عبد مولانا حمزة بن علي .

س : كيف تعرف أخانا الدرزي الموحد إذا رأيناه في الطريق أو خطار ومار

علينا يقول إنه منا بعد السلام وبسط الكلام ؟

ج : نسأله في بلادكم فلاجون يزرعون الإهليلج ، فإذا أجاب نزرعه في قلوب

المؤمنين ثم نسأله : هل تعرف الحدود ؟ فإن أجاب نعم ، يكون لا محالة

أنه أخانا ، وإلا فيكون غريبا عنا .

س : ما هي الحدود ؟

ج : خمسة ، وهم الذين نصبهم الحاكم لدعوة التوحيد ، وهم حمزة وإسماعيل

وأبو الخير وبهاء الدين (١٢٢)

س : ما هي نقطة البيكار ؟

ج : حمزة بن علي .

(١٢١) هكذا وردت عبارة السؤال في المخطوط .

(١٢٢) هكذا ورد النص في المخطوط وربما نسي الناسخ الحد الخامس .

- س : ما هو السراط المستقيم ؟ (هكذا) .
- ج : هو حمزة بن علي نفسه الذي يقال له قاسم الحق وإمام الزمان ، وهو العقل والسابق والنبى الكريم وعلة العلل
- س : ما هو ذو معه ؟
- ج : هو آدم الجزى وهو هرمس وهو إدريس وهو يوحنا وهو إسماعيل بن محمد التميمي الداعي في دور محمد بن عبد الله ، وكان يقال له المقداد .
- س : ما معنى أرجل الحكمة ؟
- ج : أرجل الحكمة هم النذر الثلاثة يوحنا ومرقص ومثى .
- س : من هم حمال الحكمة ؟
- ج : هم النذر يوحنا ومرقص ولوقا .
- س : ماذا يصير بالعاقل إذا زنا ؟
- ج : يجب عليه إذا تاب أن يتواضع ويقصد العقل سبع سنوات وهو ييكى ، وإن لم يتب يموت موت الكافر المرتد .
- س : ماذا خلف مولانا سبحانه لما غاب ؟
- ج : كتب سجلا وعلقه على باب الجامع وسماه السجل المعلق .
- س : كيف القول في محمد الذي كان يقول عن نفسه إنه ابن مولانا سبحانه ؟
- ج : حاشا فإن ادعائه كذب وبهتان لكونه ابن الجارية الخامعة ، وكان مولانا يقول له ظاهرا إنه ابنه .
- س : ماذا فعل محمد لما غاب عن أمته ؟
- ج : جلس على الكرسي وقال للناس اعبدوني كما عبدتم أبي .
- س : ما القصد بذكر الجن والملائكة في الحكمة ؟
- ج : المراد بالجن والشياطين والأبالسة الناس الذين ما أطاعوا الدعوة ، والشياطين أرواح بلا أجساد ، كما يزعم أهل الخرافات ، فلا وجود لها ، فالمراد بالملائكة الموحدون المستجيبين (كذا) لدعوة مولانا الحاكم سبحانه وهو الرب المعبود في كل الأدوار .
- س : وما هي الأدوار ؟

ج : هي شرائع الأنبياء الذين قال عنهم أهل الظاهر إنهم أنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد وسعيد ، وهؤلاء كلهم نفس واحدة انتقلت من لجسد إلى آخر وهم إبليس اللعين والحارث بن الطرماح وآدم العاصي الذى أخرجه من الجنة وأبعده مولانا سبحانه عن علم التوحيد .

س : ماذا كانت وظيفة إبليس عند مولانا ؟

ج : كان عبداً عزيزاً ومن حيث أنه ما أطاع لحمزة الوزير الكبير لعنه مولانا وأخرج من حقه الدعوة .

س : لماذا أمرنا أن نخفي الحكمة ؟

ج : لأن فيها أسرار مولانا وعهده ، وفيها خلاص النفوس وحياة الأرواح فلا ينبغي كشفها .

س : ما القصد بالخلوة ؟

ج : القصد من ذلك كسر النفس حتى إذا جاء الحاكم يعطينا على قدر عملنا ويمكننا في هذه الدنيا ويجعلنا أصحاب مناصب ومراتب عالية .

إن هذه النماذج من الأسئلة والإجابات لما يشيع بين بعض العامة ، صحيح أنها تحتوي على ملامح الفكر الدرزي الذي اتضح جانب كبير منه فيما كتبه كل من العالمين الدرزيين الأستاذين النجار ومكارم ، وبعض ما ورد في كتاب النقط والدوائر ، ولكن ثمة فرقاً كبيراً بين تناول العلماء وتناول العامة لقضية ما ، وبخاصة إذا كانت القضية تتصل بعقيدة يزيد من خطورتها سرية شديدة مضروبة حولها أو حول جوهرها .

تلك على كل حال الصورة أو الصور التي تجمعت لدينا من واقع بعض الكتب والوثائق والمؤلفات على مدارج التاريخ قديمة وحديثة ، وقد بدت لنا فيها الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى تحقيق ، والقوم لا يريدون لسبب أو لآخر أن يسدوا هذه الثغرات ، ومن أجل ذلك ، وللروابط الكثيرة الطيبة التي تربطني بهم فقد كان عليّ ألا أهمل عنصر المواجهة والمناقشة مع بعض أعلامهم حتى تتضح الصورة أكثر مما هي ما دام أمر المواجهة سهلاً ميسوراً ، فقضيت جلسات طويلة مع بعض

أعلامهم وزعمائهم ، سواء منهم الدينيين أو الدنيويين ، وجرت لى معهم أحاديث طويلة تصور حاضِر الدروز من حيث العقيدة تصويراً أرجو أن أكون أميناً في تقديمه بالقدر الذى تتطبعه .

فأما الحديث الأول فكان مع زعيم بريم من زعمائهم ، ليس مصبوغاً كلياً بالصبغة الدينية ولكن له احترامه واجتهاده بين رجال الدين ، وآراؤه مسموعة بينهم وهذا ملخص الحديث :

* يرجع تاريخ الدروز إلى ثلاثمائة وثلاث وأربعين مليوناً من السنين حين كانت الأرواح بلا أجساد .

* الدروز يؤمنون بالتقمص ، أي تقمص الأرواح ، بمعنى أن الذى يموت لا تصعد روحه إلى السماء بل تتقمص جسد مولود جديد ، ولذلك فهم لا يزدون عدداً ولا ينقصون ، لأن التقمص عملية دائمة متواصلة بين أرواحهم ، وهم لذلك يقولون إن الحياة البرزخية غم موجودة .

* الدروز موجودون منذ الأزل ، واعتنقوا كثيراً من الديانات على مرّ الدهور ، واعتنقوا الإسلام في مرحلة من مراحل عقيدتهم ، ولما كانت العقيدة عندهم متطورة فقد تحولوا عن الإسلام إلى دين آخر مستقل هو « الدين الدرزي » ، أي أن « الدرزية » كانت مذهباً إسلامياً ثم تطورت وأصبحت ديناً مستقلاً ، والأقطاب هم الذين يجددون الدين من زمن إلى زمن ، وهم يجيئون بأسماء مختلفة بين الفينة والفينة بدافع نظرية التقمص التي يؤمن بها الدروز ، ولذلك « فالدرزية دين متطور » يتطور من زمن إلى آخر .

* الشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن ومن ستة عشر كتاباً خطياً لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها ، كما أنها تأخذ تعاليمها من الفلسفة اليونانية ، وبخاصة الأفلاطونية القديمة ، والمسيحية والإسلام والبوذية والفرعونية القديمة ، ويعتبرون إخوان الصفا من الدروز لتشابه الأفكار بينهما ، فقد كان إخوان الصفا يطالبون بمزج الشريعة الإسلامية بالفلسفة اليونانية ، وبهذه المناسبة يخلط البعض خطأ بين الدرزية والإسماعيلية ، والواقع أن الفرق بينهما شاسع كبير .

« محمد ﷺ له مكانة محدودة عندهم ، وهو ليس إلا واسطة الرسالة وحسب ، وللدروز خمسة أقطاب منذ القدم ، خامسهم وآخرهم الحاكم بأمر الله الفاطمي ، ولأبي اليزيد البسطامي مكانة عالية سامية عندهم ، وأما الصحابة فمنهم أربعة لهم مكانة عليا عندهم ، وهم : سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري .

« لا يقبل الدروز أحداً في « دينهم » ولا يسمحون لأحد بالخروج منه ، وحتى هؤلاء الذين يخرجون لا يعترف الدروز بأنهم قد خرجوا ، ولذلك فإن عدد الدروز في ظل هذه النظرية ونظرية التقمص لا يزيد ولا ينقص ، وقد أغلقت أبواب القبول في الدين الدرزي بعد قبول الأمير بشير الشهابي الذي يعتبره الدروز درزياً^(١٢٣) .

« الدين » الدرزي « دين » صوفي يعتمد على الداخليات والجواهر ولا يهتم بالشكليات ، والطهارة الداخلية ، أي النفسية الروحية ، هي الأساس ، وأما الطهارة الخارجية فلا قيمة لها ، وقد كان الشيوخ يصلون في المساجد إلى عهد قريب ويصومون رمضان ويحجون البيت ، ولكن هذه الفرائض جميعاً قد رفعت عنهم واستبدلت بها تكاليف أخرى .

« تعلم الدين وقف على فئة معينة من الدروز ينبغي أن تتوفر فيها شروط خاصة هي الاستقامة والصدق ، ولا يجوز أن يتلقى علوم الدين من ارتكب كبيرة ، كالزنا أو القتل أو الكذب ، لأن مقترف الكبيرة لا تقبل توبته البتة ، والتعبد يكون في « الخلوة » ، ورجال الدين — ويعرفون بالعقال أو الأجاويد — يجتمعون بعيداً عن الناس جميعاً حيث يتعبدون ويذكرون الله ، ويسمى هذا الجمع « بالمجلس » ، والتكشف أمر أساسي في الدين الدرزي .

« الدين الدرزي » تنظيم حربي ويتكون بشكل هرمي^(١٢٤) .

(١٢٣) ومن الطريف أن المسيحيين اللبنانيين يعتبرونه مسيحياً تنصر بعد أن كان مسلماً ، وبعض المسلمين يعتبرونه مسلماً وإنما تظاهر بالنصرانية من أجل الحكم .

(١٢٤) الحادث كان مع السد كمال حنبلاط في منزله بقربة اخناره صيف ١٩٥٩ في حضور جمع من الناس ، منهم صديقنا كامل أمين بلوط مدير الفندق العربي ببيروت .

هذه هي العناصر الأساسية للعقائد الدرزية المعاصرة من وجهة نظر زعيم كبير من زعماء الدروز ، استخلصتها من حديث طويل جرى بيني وبينه ، وقد حرصت على تدوينها مستعيناً بصديق درزي حضر الجلسة الممتعة التي جرت بيني وبين الزعيم الكبير ، ولكنني أكرر أن الزعيم المشار إليه زعيم مدني وليس رجل دين ، وكان واضحاً في صراحته ، كريماً في ضيافته .

ولما كنت حريصاً كل الحرص على أن أستقصى العقيدة الدرزية — ما أمكنني إلى ذلك من سبيل — فقد سعت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو « شيخ العقل » ، وكانت جلسة أخرى ممتعة أنست فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل راجح وأفق واسع وصدر رحب ، وقد صارحني أول الأمر أن العقيدة الدرزية شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين « بالتقية » ، ولكنه لن يكذبني فيما يقول . وإن كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الأسئلة التي لا يستحب الإجابة عنها من وجهة النظر المذهبية .

وقد حرصت عمداً في أول حديثي مع الشيخ أن أستعمل لفظ « الدين الدرزي » ولكن الشيخ سارع في حزم وقال : يا أخي أرجوك ، لماذا تقول « الدين » ؟ قل « المذهب » لأننا مسلمون موحدون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ومن قالها فهو مسلم وإن خالف في بقية الشعائر التي تختلف فيها أكثر الفرق ، وقد كنت حريصاً أيضاً على أن أعرف من الشيخ صلة الدروز بالحاكم ، وهل هي صلة تأليه كما جاء بالكتب الكثيرة التي عرضت لعقيدة الدروز ، فاستعاذ الشيخ بالله وقال : الحاكم بأمر الله إمام فقط ، ولكن له بعض القداسة ، واستمرت الجلسة بيننا عدة ساعات قصدت خلالها إلى أن أتعرف على الشعائر الدينية والعقيدية كما هي عند الدروز ، ويمكن تلخيص ما سمعته من الشيخ فيما يلي :

« لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله . وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود لهم المقام الأسمى بين الصحابة جميعاً باستثناء علي بن أبي طالب بطبيعة الحال .

* الصلاة ، تختلف عن صلاة جمهور المسلمين ، فالفروض وإن كانت خمسة إلا أن عدد الركعات في كل صلاة يختلف عن عدد الركعات المعروفة ، وربما طريقة الصلاة نفسها ، هذا والوضوء ليس ضرورياً ما دام المصلي نظيفاً .

* الصوم معناه الامتناع عن الرفث ، ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل والشرب مع الصوم ، وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد ، كما أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره ، لأن الصوم فيه مضاعف الثواب .

* الزكاة معطلة ، ولا حدود لها ، ويمكن أن تكون في شكل صدقات ، وهي اختيارية وهي بالتالي ليست فريضة .

* الحج لا يعتبر فرضاً خشية الاعتداء على الحجاج الدروز ، وهم بالتالي لا يؤمنون بمناسك الحج ويسفھونها ويرون فيها ظاهرة وثنية ، أما الزيارة في حد ذاتها فلا بأس بها .

* مصدر التشريع عند الدروز القرآن وحده ليس غير ، وأحياناً بعض الاجتهادات ، أما الحديث والسنة فإنهما معطلان ولا يؤخذ بهما إطلاقاً .

* لا يجوز زواج الدرزية من غير الدرزي ، ولا زواج الدرزي من غير الدرزية فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون باطلاً ، ولا يجوز تعدد الزوجات ، بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة .

والطلاق يقع من مرة واحدة لا رجعة فيها ، ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى مطلقها أبداً ، حتى ولو بعد زواجها من غيره .
* الوصية مطلقة لا يعتد فيها بالثلث ، وتجاوز بكل المال أو ببعضه لأي إنسان ولو كان وارثاً .

* لا يجوز لأي إنسان اعتناق المذهب الدرزي ، كما لا يستطيع درزي أن يحميد عن مذهبه ، وحتى أولئك الذين يخرجون من الدرزية إلى دين آخر أو مذهب آخر يعتبرون دروزاً برغم تحولهم .

* الإيمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكد ، فما يكاد يموت شخص حتى تتقمص روحه شخصاً آخر ، والروح الدرزية تتقمص غالباً شخصاً درزياً ، وتبعاً لذلك فإن سكان العالم — من وجهة نظرهم — لا يزيدون ولا ينقصون ، وتبعاً لذلك أيضاً لا توجد حياة برزخية ، لأن الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لمواليد جدد .

* الإنسان في الحياة مخير وليس مصيراً ، أي إنهم يقولون بالاختيار وليس بالجبر ، وذلك أخذاً بمبدأ العدل الإلهي المطلق ، لأن الله لا يتدخل في شئون الخلق تدخلاً مباشراً ، فإن هذه صفات والله أكبر من ذلك .

* العقيدة الدرزية عقيدة باطنية ولا يجوز لأحد الاطلاع على الكتب الدينية للدروز (١٢٥) .

تلك هي النقاط الأساسية التي سجلتها عن العقيدة الدرزية عن شيخ العقل في جلسة طويلة ممتعة ، ضمت معي صديقين آخرين : أحدهما سني هو الدكتور عبد الرحمن عَطْبَة ، والآخر درزي هو السيد كامل أمين بلوط .

وقد نهت الشيخ الجليل إلى أن حرمان بعض أبناء الطائفة من أن يشاركوا في العبادة وإبعادهم عن حق الاطلاع على أمور دينهم يعتبر طبقة دينية ، والأديان كلها لا تقول بذلك ، فكان جوابه أن هذا إهمال بحقهم ينبغي تداركه ، وبالتالي ينبغي تعليم أبناء الدروز وشبابهم أمور دينهم .

وقد عبر الشيخ عن حبه وتقديره لعلماء السنة ، وإن كان قد أشعني بالمرارة لإزاء بعض التصرفات من إخوانه السنيين ، وذكر أن الدروز كانوا دائماً في مقدمة صفوف الجهاد ، والحفاظ على لمبادئ السليمة ، ولم يتخلفوا عن صف السنيين في المسائل الكبرى وبخاصة وقفهم سنة ١٩٥٢ مع علماء المذاهب الإسلامية الأخرى لإزاء قانون الأحوال الشخصية في لبنان ، الذي أريد له في ذلك الوقت أن يكون قانوناً غير إسلامي .

(١٢٥) الحديث كان مع الشيخ محمد أبي شقرا شيخ عقل الدروز في منزله ببيروت .

ولقد شاركت الشيخ في قوله باعتقادي التام في وطنية الدروز وفضلهم
وتضحياتهم وتمثلت قول شوقي فيهم :

وما كان الدروز قبيلاً شر	وإن أخذوا بما لم يستحقوا
ولكن ذادة وقراءة ضيف	كينبوع الصفا خشنوا ورقوا
لهم جبل أشم له شعاف	موارد في السحاب الجون بلق
لكل لبوءة ولكل شبل	نضال دون غابته ورشق
كأن من السموأل فيه شيئاً	فكل جهاته شرف ولخلق

ولكن بعد ذلك كله ، وبعد هذا الذي ذكرت مستقيماً مصادره من الكتب تارة ومن
أفواه أعلام الدروز المعاصرين تارة أخرى ، أقول بعد كل ذلك إنه لا يزال يوجد من بين
الدروز الآن من يحافظ على الصلاة بالكيفية التي يمارسها جميع المسلمين ، ويترددون على
المساجد والجوامع ، ولا سيما في صلاة عيد الأضحى ، ولا يزال يوجد من بين الدروز
من يؤدي الزكاة في إيمان ورضى متمثلاً الآية الكريمة . « إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل » .

بل إن عدداً غير قليل من الدروز يؤدي كل عام فريضة الحج ويطوف ببيت الله
الحرام ، وقد وقف بعرفة عام ١٣٧٤ هـ ستة وثلاثون درزياً من قرى دمشق وحدها ،
والأمر كذلك فيما يتعلق بصيام رمضان صياماً صحيحاً إيماناً واحتساباً مع حض
الآخرين والأقربين على صومه والتصدق فيه والإكثار من التعبد^(١٢٦) .

إن الشيخ أحمد الهجري أحد علماء الدروز يؤكد صحة إسلام الطائفة وصدق
وطنيتها فيقول :

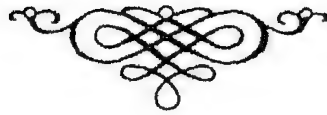
« تبّت يد السياسة التي تحاول تجريدنا من عروبتنا وإسلامنا !! متى كنا أذعياء لفرنسا
أو غيرها ؟ وهل « هجر » التي أنتسب إليها فرنسية أم عربية نجدية ؟

(١٢٦) الزغبى ١١٣ - ١١٥ .

لقد قتل أجدادنا العرب الموحدون نشتكين الدرزي وقضوا على محاولات تلاميذه قروناً ، ثم ساعدتهم السياسة في العصر التركي (أي ساعدت تلاميذ نشتكين) فشرعوا ينفثون بيننا — نحن المسلمين الإسماعيليين الموحدين — رسائل نبراً من محتوياتها . وقد حذرنا من مطالعتها كثيراً ، بل ورأينا مقاطعتها .

ألا يكفيننا للذين لا يفرقون بيننا — نحن الموحدين المؤمنين بالقرآن ، كما يصرح بذلك سجلنا المعلق المحفوظ منذ أيام تكويننا — وبين السُكينية^(١٢٧) وتلاميذ نشتكين الذين نبراً منهم » .

وهذا واحد آخر من زعماء الدروز الأماجد ، هو المجاهد عز الدين الحلبي ، يعلن كذب المفترين وتزييف التاريخ بالنسبة لأبناء طائفته ، ويعرض بما أشاعه بعض الفرنسيين من أن الدروز ليسوا مسلمين فيقول : « آه ما أكذب التاريخ الذي يدون بقلم السياسة ، لقد نسي الفرنسيون بل تناسوا أننا سلالة التنوخيين واللخميين المناذرة ملوك اليمن والحيرة ، وأنا اعتنقنا الإسلام منذ انبثاق فجره ، ولا نزال نبذل المهج في سبيله ... أجل تناسوا ذلك ولقنوا أطفالنا ما يفيد أننا بقية فرقة الكابتن الفرنسي (ده روز) الذي زعموه كمن بل خنس في سورية بعد نهاية الحرب الصليبية .. من لي بمن يبدد بقلمه الصريح الجريء هذه الظلمات ، ويقذف في أفكار السواد المحموم من الناس حقيقتنا — نحن الموحدين — ليعلم الجميع صميم عروبتنا وعراقة إسلامنا »^(١٢٨) .

(١٢٧) السُكينية نسبة إلى سُكَيْن أحد الذين دعوا إلى ألوهية الحاكم بأمر الله .

(١٢٨) المصدر السابق ٤ ، ٥ .

العلويون

تمهيد :

لعل من الخير أن نقرر أن من أدق الأمور وأصعبها على الباحث الأمين المتجرد أن يكتب في موضوع مثل المذهب العلوي أو الفرقة العلوية ، ذلك لأن المصادر التي تحت يده ليست من الكفاءة والكفاية بحيث يمكن الاعتماد عليها اعتماداً كلياً ، هذا فضلاً عن تشعب القول فيها واختلاف وجهات النظر بين كاتبيها اختلافاً بيناً يصل إلى حد التضاد الكامل في كثير من الأحيان ، هذا والقوم في كل هذا الشد والجذب لا يريدون أن يفصحوا عن أنفسهم بوضوح « لباطنية » المذهب ، أو « للسرية » التي افترض بعضهم أنها أساس مقدس ، أو « للغلو » الذي مال إليه فريق منهم دون الجمهرة ، أو لأنهم لم يكونوا حتى الماضي القريب قادرين على الكتابة لتفشي الجهل الذي فرضه عليهم الحكام في الماضي فرضاً ، وهذا الجهل شجع الأذكياء منهم — في غيبة العلم والمعرفة — على أن يفرضوا أنفسهم على مجتمعاتهم فقهاء ومجتهدين فضلاً عن غلو بعض الزعماء الأسبقين ، فكان ما كان من أمر التخبط في شأنهم علماً وعقيدة وتاريخاً ، تخبط بين الكتاب على قلتهم ، وتخبط بين القوم أنفسهم : المثقفين منهم في جانب من التفكير السوي ، والعامّة

في جانب آخر من التفكير الذي يحمل ركام الماضي وأوضار السنين ، وهم في كل ذلك — المثقف والعامي — محتاجون إلى فترة من الزمن تجمعهم وتلم شتات أفكارهم بحيث تغربل هذه الأفكار والعقائد فيحتفظ بالصالح منها المرتبط بصلب عقيدة الجماعة الإسلامية ، وتطرد البدع وأسباب الغلو التي فرضتها ظروف ومقادير أغلب الظن أن الجماعة أنفسهم منها براء .

أقول هذا مع إقتناعي أن « العلوية » — وليس النصيرية — مذهب إسلامي صريح ، إنها مدرسة متفرعة من المذهب الإمامي الكبير ثم شاعت لهم بعض الظروف ، أو بالأحرى شاعت لبعضهم الظروف أن يتعد قليلاً إلى حد يتسامح معه ، ولبعض آخر أن يتعد إلى حد يجعل طبيعة العقيدة السليمة تفرض عليه إعادة النظر فيما وصل إليه وإلى تقييم ما هو فيه من معتقد لكي يتوب ويعود فيلتحق بالركب ، هذا إذا كان مؤهلاً لإعادة النظر والتقييم ، إما إذا لم يكن ذلك في استطاعته فإن الجماعة الإسلامية المستنيرة مطالبة بأن تتكفل له بذلك في نطاق من التسامح والصبر والحب وسعة الأفق والإقناع ، ومراعاة ظروف جماعة عزيزة على إخوانهم المسلمين لحق بها على مسرى التاريخ الكثير من الظلم حيناً والإهمال حيناً آخر ، بحيث انتهى بها الأمر إلى ما وصل إليه كردة فعل لطبيعة الأشياء ، وكنتيجة منطقية لمقدمة غير سوية .

نشأتهم ونسبتهم :

العلويون فرقة من الشيعة الإمامية حسبما ذكرنا قبل قليل ومن ثم فإن نشأتهم الأولى هي نفسها نشأة الإمامية ، غير أنها اتخذت سبيلاً آخر بعد الإمام محمد الثاني عشر (القائم بالحجة) ، وبيان ذلك أنه كان لكل إمام باب — حسب المذهب الاثنا عشري — وكان أول باب هو سلمان الفارسي الذي يحتل مقاما رفيعا عند العلويين جميعا ، لأنه كان باب الإمام علي رضي الله عنه ، وآخر باب هو أبو شعيب محمد بن نصير البصري الثميري ، فقد كان باباً للإمام الحادي عشر حسن العسكري^(١) ، أما الإمام محمد القائم بالحجة فمبلغ علمي أنه لم يتخذ باباً

(١) تاريخ العلويين للطويل . ص : ٢٠٢ .

لأنه ولي الإمامة سنة ٢٦٠ هـ وعمره خمس سنوات واختفى وعمره إحدى عشرة سنة .

يتولى محمد بن نصير البصري التميري — وقد شغل وظيفة الباب للإمام الحسن العسكري الحادي عشر — زعامة فريق من العلويين ، ولهذا ذهب بعض الدارسين إلى أن اسم « النصيرية » الذي عرف به العلويون في سورية وتركيا لفترة طويلة من الزمن إنما هو نسبة إليه ، وليس في ذلك كبير غضاضة ، فالرجل له مكانة الخضوع والإجلال من قبلهم ، وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأئمة الاثني عشر ، غير أن حقيقة التسمية « النصيرية » جاءت نسبة إلى المكان الذي عاش فيه إخواننا العلويون واتخذوا منه دريعة وملجأ ضد الأذى ، ومستقرا ومقاما بعيدا عن الاضطهاد ، وهو جبل النصيرة فنسبوا إلى المكان ، فلما زالت أسباب الاضطهاد بزوال الاستعمار وعاودهم الاستقرار والأمان في ظل الاستقلال استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعتزون وهو « العلويون » نسبة إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

وبقدر ما كان العلويون ضائقي الصدور بتسميتهم « بالنصيرية » كانوا سعداء كل السعادة باستعادة اسم « العلويين » ، فهم يرون أن إطلاق اسم « النصيرية » عليهم لم يكن إلا بداعي العداوة المذهبية ، كإطلاق اسم « الروافض » على الإمامية واسم « النواصب » على السنة^(٢) .

فاذا عدنا إلى تتبع مسيرة المذهب العلوي وجدنا رئاسة العلويين تنتقل بعد ابن نصير التميري إلى عبد الله بن محمد الجنان الجنبلائي ، نسبة إلى بلدة جنبلا في العراق العجمي ، وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف فأسس الطريقة الجنبلائية التي سعى من جانبه إلى إدخال كثير من الناس فيها بحيث أصبحت صفة « الجنبلائية » تعادل صفة « العلوية » ، ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي الذي أصبح منذ ذلك الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامة هي التشيع والاعتزال والتصوف ، صحيح أن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن فكرة التصوف نشأت قبل

(٢) انظر مقدمة الشيخ عبد الرحمن الخير لكتاب : تاريخ العلويين ، ص : ١ .

ذلك بفترة زمنية غير قصيرة ، إلا أن التصوف بمعناه الواسع ومعاناته ورياضته لم يظهر عند العلوية بشكل واضح قبل الجنبلائي ، ثم ما لبث أن ازدادت جذوره عمقا عند المنتجب العاني والمكزون السنجاري ومن جاء بعدهم من زعماء العلويين .

وفي مدرسة الجنبلائي في جنبلا نشأ ونبغ مصري ذكي هو حسين بن حمدان الخصيصي ، الذي كان قد التقى بشيخه حين زار مصر وتعلق به تعلقا شديدا ودخل في طريقته ، فلما عاد الجنبلائي إلى موطنه جنبلا تبعه تلميذه ورحل في أثره ، واستقر عند شيخه عبد الله ولمع شأنه وذاع صيته ، وما أن توفي الشيخ سنة ٢٨٧ هـ حتى نهض الخصيصي بالعبء من بعده وخلفه في رئاسة العلويين ، وترك جنبلا ورحل إلى بغداد ، وبعد فترة من الزمن تركها متجها إلى حلب حيث استقر فيها على مقربة من سيف الدولة الحمداني ، ولعله استمد بعض القوة والسند من سيف الدولة الذي كان متشيعا في سماحة ، محبا لآل البيت في غير غلو . وليس من شك في أن الخصيصي قد لعب دورا خطيرا في تثبيت الدعوة العلوية وتكريسها ورفض الاتحاد مع الإسماعيلية ، وطوف في بلاد خراسان والديلم وديار ربيعة وتغلب ، ومن هنا كان الخصيصي هو ألمع الرؤساء العلويين وأكثرهم أثرا في العقيدة ، ساعده على ذلك عمر مديد (٢٦٠ — ٣٥٨ هـ) وذكاء وقدرة على التأليف في المذهب وتطويره إياه حتى كان يلقب بشيخ الدين ، فقد خلف من الكتب : الهداية الكبرى ، وأسماء النبي ، وأسماء الأئمة ، والإخوان ، والمائدة . غير أن بعض مؤرخيه ذكروا أنه كان يقول بالتناسخ والحلول^(٣) وكتاب الهداية الكبرى من الكتب النفيسة ذات الأثر العميق في الفكرة العلوية التي هي في أصلها خالية من الغلو ، وآية ذلك أن السيد الخصيصي أهداه لسيف الدولة الحمداني الذي كان معروفا بالاعتدال في تشيعه ، ولو كان بالكتاب شبهة غلو لكان سيف الدولة قد اعترض عليه ، أما الكتب الأخرى فإننا نرجح أن كثيرا من الأيدي قد لعبت فيها وأضافت إليها أو حذفت منها ، الأمر الذي جعل جانب الغلو يغلب عليها .

(٣) راجع لسان الميزان ٢/٢٧٩ ، وتاريخ العلويين ٢٠٥ — ٢٠٧ ، والأعلام مادة الخصيصي .

ومن الطريف أنه ألف أيضا لعصدة الدولة البويهية كتابا بالفارسية أسماه « راست باش » أي « كن مستقيما » ولذلك فإن العلويين كانوا يطلقون على عصدة الدولة اسم « راست باش » .

ولقد تناوب رئاسة العلويين بعد السيد الخصيبي عدد من الرؤساء الذين لم يبلغوا شأوه أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم ، مثل السيد محمد بن علي الجلي ، والسيد أبي سعيد الميمون الطبراني الملقب بشيخ الديانة العلوية ورئيس الطريقة الجنبلائية ، وكان مقره في اللاذقية^(٤) وإن كان مولده في مدينة طبرية سنة ٣٥٨ هـ في فلسطين ، وله العديد من الكتب وقد توفي سنة ٤٢٦ هـ ويعرف قبره باسم الشيخ محمد الطبراني ويقع داخل المسجد المعروف بمسجد الشعراي باللاذقية . ومن الأسماء الكبيرة التي تولت رئاسة العلويين أبو حسن الطرسوسي الصغير المتبتل العابد الصائم الزاهد ، وأبو حسن الطرسوسي الكبير .

ونظرا لعبث الروم بالمنطقة العلوية ، فإن الطريقة العلوية حسبما كانت تسمى — بالنسبة لنزعتها الصوفية — قد افتقدت الرئيس ، وانتقلت الرئاسة إلى أسرة البلقيني منجبة العلماء وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة .

على أن العلويين وقد استبد بهم ظلم الأكراد من ناحية وعصف الإسماعيلية من ناحية أخرى حتى أجلوهم عن أرضهم — وكان ذلك في نهاية القرن السادس وبداية السابع — لم يجدوا بداً من أن يطلبوا العون والمدد من أمير مهلبى النسب ، علوي المذهب ، فارس شاعر ، هو حسن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون السنجاري ، الذي ورث الفروسية والأريحية من جده الأعلى المهلب بن أبي صفرة ، فهب لنجدتهم سنة ٦١٧ هـ ولكن الخمسة والعشرين ألف فارس الذين قادهم من سنجار — مقره الأول — لم يستطيعوا التغلب على حشود خصومهم ، فعادوا أدراجهم وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجار لكي يزدادوا عدة وعتاداً واستعداداً ، ولم يحل عام ٦٢٠ هـ إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من خمسين ألف مقاتل متجها بهم إلى حيث تخلى عنه النصر قبل سنوات ثلاث ، وفي

(٤) تاريخ العلويين ٢٠٩ .

هذه المرة كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته وأعاد الأرض إلى أصحابها ، ورتب شئونهم وأمن أحوالهم ، ولما أن تم له ذلك ترك الاشتغال بالدنيا وجنح إلى التصوف والاجتهاد وقول الشعر الصوفي ، ولما توفي سنة ٦٣٨ هـ دفن بقرية كفر سوسة على مقربة من دمشق ، ويقال إن قبره معروف حتى الآن ويزوره المسلمون من سنيين وعلويين^(٥) .

غير أن ستائر النسيان وأسباب الإهمال وموجات التعذيب والاضطهاد وما يستتبع ذلك من آفات الجهل والتأخر والخوف قد فعلت فعلها في القوم ، فكان لكل ذلك أسبابه في عاداتهم وتقاليدهم بحيث انسحبت على عقائدهم ، فكان ما كان من غلو في معتقداتهم لم يكونوا على الأغلب السبب المباشر لها ، وإنما شارك في ذلك حياة مضطربة غير آمنة ، ومشايخ لا يعلمون من صلب المذهب إلا القشور ، وصوفية ارتبطت بمذهبهم منذ ولادة السيد الجنبلائي لم تواكبها متابعة علمية ولا تطور ثقافي ، فكانت الانحرافات التي شاعت بينهم ونُسبت إليهم ، بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه .

وإذا لم يكن بد من كلمة حق تقال في العلويين على مسرى تاريخهم الطويل فإن كثيرا من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم ، فلقد تعرضوا للغزو من قبل الصليبيين ، وللمذابح من قبل السلطان سليم التركي ، والاعتداء من قبل الإسماعيلية ، والمضايقة من قبل السنة ، وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفروسية في الحرب في صفوف جيوش سيف الدولة الحمداني ، وخاضوا المعارك الباسلة ضد الصليبيين في صفوف إخوانهم من أبناء عامة المذاهب الإسلامية ، وقاوموا بعض طغاة الأتراك من الحكام الغاشمين ، وكانوا صورة طيبة للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العربية الحديثة التي آخرها أحداث ١٩٢٠ في سورية ، وما حديث البطل العظيم الفارس الشجاع الشيخ صالح العليّ ببعيد .

وهناك فريق آخر من العلويين انفصل منذ وقت مبكر عن الجמהرة العلوية الجنبلائية الخصيبية ، هذا الفريق هو جماعة الإسحاقية . والإسحاقية من حيث

(٥) تاريخ العلويين ٣٠٦ — ٣١٠ ، والاعلام مادة المكرون السنجاري .

النشأة يحملون اسم أبي يعقوب إسحق بن محمد النخعي صاحب الإمام الحسن العسكري ، وكان أبو يعقوب يعرف باسم إسحاق الأحمر ، لأنه كان أبرص ويخفي لون برصه بصبغة حمراء .

لقد كان إسحاق النخعي من أصحاب الإمام الحسن العسكري ، ثم ادعى أنه الباب للإمام العسكري — منافسا بذلك محمد بن نصير التميمي — فاتبعه بعض الناس وآمنوا به باباً .

والواقع أن كل المصادر التي تحت يدي صورت أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان من الغلو يخرج به عن حظيرة الإسلام ، وذكروا أنه وجماعته كانوا يؤلهون الإمام علي بن أبي طالب ، ويزعمون أنه ظهر في الحسن ثم في الحسين وأنه هو الذي بعث محمداً ، ولقد حاول أن يثبت مذهبه في قلوب أتباعه فألف كتاباً سماه : « الصراط » وجعل موضوعه التوحيد ، أكثر فيه من الخلط والزيف^(٦) وتوفي سنة ٢٨٦ هـ ، ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلاد البعلبكي . ولكن لم يقدر لنشاط هذه الجماعة أن تمتد طويلاً ، وما لبث أن كشف أمرهم الأمير المجاهد الحسن السنجاري المكزون فقضى عليهم حسبما سوف نفصل فيما يستقبل من حديث .

مواطن العلويين وعشائريهم :

ذكرنا أن ألمع رؤساء العلويين هو السيد حسين بن حمدان الخصيبي المصري ، الذي تتلمذ على السيد الجنبلائي في جنبلا فلما مات شيخه انتقل إلى بغداد ، ثم بدا له بعد ذلك أن يتخذ من مدينة حلب مقراً له ، ومن ثم تكون الشهباء هي المقر الأول من الناحية الرسمية لنشاط الدعوة العلوية بمفهومها الذي نتناوله في هذا الفصل ، غير أنه بمرور الزمن أخذ ظل العلوية يتقلص في حلب بحيث لا يسكنها في أيامنا هذه غير عدد قليل ، وإن كان عدد غير قليل منهم يعيش في منبج وباب وسروج من أعمالها .

(٦) تاريخ بغداد ٣٨٠/٦ ، تاريخ العلويين ٢٠٩ ، البداية والنهاية ٨٢/١١ ، ولسان الميراث ٣٧٠/١ .

فإذا ما اتجهنا من حلب إلى الجنوب نحو حماه وحمص وجدنا عددا كبيرا من العلويين يسكنهما ثم يتكاثر العدد في أطرافهما في اتجاه تدمر .

وإذا ما انعطفنا إلى الغرب من حلب فسوف نلتقي بمناطق علوية صرفة بحيث أن نسبة غير العلويين في أغلب بلدانها لا تزيد كثيرا على عشرة في كل مائة ، فمن هذه البلاد اللاذقية وجبلة وبانياس والعمرانية وصافيتا وتلكلخ ، هذا فضلا عن القرى الكثيرة التي تحيط بتلك البلاد التي ذكرنا والتي يصعب حصرها في هذا المقام .

هذا وإذا اتجهنا إلى الحدود التركية حيث المناطق التي اقتطعتها فرنسا من سورية ومنحتها لتركيا مثل الإسكندرونة وأنطاكية وما حولهما من بلاد وجدنا عددا كبيرا من العلويين يعيش في تلك البلاد ويشكل نسبة مرموقة بين سكانها .

وأما المناطق التركية أصلا مثل أطنه وطرسوس وقراها فهي بدورها عامرة بعدد وفير من العلويين استقروا فيها منذ زمن غير بعيد .

فالعلويون — والأمر كذلك — مستقرون في مناطق شمال وغرب سورية وجنوب تركيا .

تلك أهم مواطن العلويين ، أما من حيث تكوينهم الاجتماعي أو العشائري فهم ينقسمون في هذا السبيل إلى جماعات متعددة وعشائر كثيرة ، وتحمل العشيرة اسم جدها حيناً ، وحيناً آخر تحمل اسم البلدة التي تنتسب إليها ، وحيناً ثالثاً تنسب إلى صفة عرفت بها أو إلى شيخ تولى زعامتها .

فمن العشائر التي تنسب إلى جدها : النواصرة ، وينسبون إلى جدهم ناصر ، والجهنية ، وينسبون إلى الأمير جهينة البغدادي ، والرسالنة ، وينسبون إلى جدهم رسلان ، والياشوطية ، وينسبون إلى جدهم ياشوط من عشيرة بني علي ، والمهالبة وينسبون إلى المهلب بن أبي صفرة ، جد الأمير حسن المكزون ، والخياطية وينسبون إلى جدهم الشيخ علي الخياط الذي قام هو وزميله الشيخ محمد البانياسي بالاتصال بالأمير حسن المكزون يستنفرانه لمساعدتهم على النحو الذي مر بنا قبل قليل ، وتشمل الخياطية البساترة ، والخزرجية والسوارخة ، والعبدية والبغدادية ، ومن هذه العشائر التي تحمل اسم جدها أيضاً عشيرة الحدادين وتنتسب إلى المعلم محمد

الحداد بن الأمير ممدود السنجاري ابن أخ الأمير حسن المكزون ، وهي أصل لعشائر بني علي والمتاورة والمهالبة والدرأوسة .

ومن العشائر التي تنسب إلى أمكنة إقامتها الرشاونة نسبة إلى قرية الرشية في جبل الشعرا ، والجردية نسبة لجرود الجبال التي سكنوها ، والفقاورة نسبة إلى قرية فقرو في جنوبي مصياف ، والمتاورة نسبة إلى قرية متوار وهي أول موطن نزل إليه المكزون ، والدرأوسة نسبة إلى جبل دريوس وقد سبق القول أنهم من الحدادين .

ومن العشائر التي نسبت إلى صفة عرفت بها أو إلى شخص تولى زعامتها عشيرة الغيبية أي الذين رضوا بما كتب عليهم في الغيب وانقادوا للمقادير ، وجماعة الجرانة لأنه حفزوا أجرانا في الصخور حيث كانوا يدخرون الماء الذي يشربونه أيام انقطاعهم للدعاء ، ثم يتغلب اسم الكلازية على الجرانة نسبة إلى الشيخ محمد بن يونس كلازو ، من قرية كلازو التابعة لأنطاكية ، وبنفس الطريقة يتغلب اسم الحيدرية على الغيبية نسبة إلى الشيخ علي حيدر الذي تولى رئاسة الغيبية ، وهناك الماخوسية أو المواخسة نسبة إلى الشيخ علي الماخوس الذي انشق على الكلازية واتبع الحيدرية فسمي الذين اتبعوه الماخوسية ، وهي اسم قرية في جهات اللاذقية^(٧) .

ومن أكبر العشائر العلوية عشيرة الكلبيه ، وهم يسكنون قلب جبال العلويين في عديد من قراه ، وهي تضم الرشاونة والرسالنة والنواصرة والجلقية والقراطلة .

وواقع الأمر أن قضية العشائر العلوية قضية معقدة ، لأنها لا تخضع للنظام العشائري المعروف من حيث الانتماء العرقي ، وإنما هي مجموعات من القوم ارتبطت برباط الإقامة أو المصلحة المشتركة أو العقيدة أو الوشيعة الصوفية أو الحلف ضد الأخطار ، فإذا أخذنا مثلا عشيرة الدراوسة وجدنا نسبتهم إلى جبل دريوس حسبا مَرَّ بنا قبل قليل ، ولكنهم في نفس الوقت يمثلون فروعا من الحدادية — وقد مر ذكر ذلك — والمهالبة وبني علي وفرعا من القراتلة ، وهؤلاء الأخيرون من الأتراك وليسوا عربا على عكس المهالبة وبني علي ، ويمكن القياس على ذلك في تكوين أكثر العشائر .

(٧) تاريخ العلويين ص ٤٧٣ ، ٤٧٤ .

وبهذه المناسبة فإن التحالف الذي كان يتم بين العشائر لم يكن دائماً لحماية أنفسهم من هجوم عدو خارجي ، وإنما كان يتم لشن حرب على عشيرة أخرى ، فقد طالما وقعت حروب بين هذه العشائر بعضها وبعض تذكرنا بحروب القبائل العربية بعضها بعضها قبل الإسلام ، ولم تكن هذه الحروب — أعني حروب العشائر العلوية — إلا نتيجة للجهل وافتقار الزعامات الصالحة والقذوة الحسنة ..

فرباط الدم ليس أساسياً في تكوين هذه العشائر التي اندمجت في نطاق المعاني والمبادئ التي ذكرنا، خاصة أن وفودها على المنطقة تم في فترات زمنية متفاوتة ، وكان منيع قدومها أيضاً من أقطار إسلامية مختلفة عديدة^(٨) .

ومن الغريب أن تجد أخوين أحدهما حيدري والآخر كلازي ، لأن النسبة في هذه الحالة سببها الخلاف الفكري في نطاق المذهب ، ونظراً إلى أن أكثر الحيدرية تعيش في الشمال والكلازية تعيش في الجنوب فقد أطلق على الحيدرية صفة الشمالية ، وأطلق على الكلازية صفة القبلية^(٩) .

لقد عاش العلويون عصورهم الماضيات — حسبنا ذكرنا — متجمعين منكمشين في قراهم الجبلية ، أو متفرقين منطوين على أنفسهم في المدن أو السواحل في حرص وحذر وخوف ، نظراً لما حل بهم من أذى وحييف في عهد الحكام القدامى ، وبخاصة الأتراك الذين أوقعوا بهم كثيراً من الظلم والانتقام ، الأمر الذي جعلهم يعيشون في معزل عن المجتمع الكبير راضين بالجهل والفقر ، حتى إن المستعمرين الأوروبيين حاولوا أن يستغلوا هذه الثغرة كي ينفذوا منها إلى الاستعانة بهم في قضاء أغراضهم ، ولكن القوم كانوا من الوطنية واللباقة بحيث فوتوا على المستعمرين هدفهم ، هذا إذا ضربنا صفحا عن بعض ضعاف النفوس الذين لا يخلو منهم مجتمع من المجتمعات البشرية .

وإذا كان العلويون قد عاشوا منعزلين حذرين متوجسين في الماضي ، فإنهم في ظل سماحة الاستقلال والوحدة العربية والنهضة المعاصرة قد بدأوا يندمجون ويقربون من مواطنيهم ، ويسهمون في الحياة العامة إسهاماً مباشراً .

(٨) راجع تاريخ العلويين ٣٥٤ وما بعدها . والعلويون لمنير الشريف ٣٤ وما بعدها .

(٩) تاريخ العلويين ص ٤٧٥ .

عقيدة العلويين

العلويون من حيث عقيدة مستنيريههم شيعة إمامية صحيحو الإسلام ، وهؤلاء بين القوم من الكثرة بمكان ، يؤدون الفرائض صلاة وصوما وزكاة وحجاً في ظل روح الإيمان كما ينبغي أن تؤدي من غير تحريف أو تغيير أو تبديل ، غير أن شطحات من الغلو جنحت بأكثرهم إلى مهاوي الزلل ، فضلاً عن السرية التي فرضها فريق منهم على العقيدة وجعلها جزءاً منها . وفي يقيننا أن هذا الفريق الأخير فريسة للانطواء والانعزال وقصور المعرفة ، بالرغم من لقب « المشيخة » التي يتمتع بها بعضهم بين جمهور البسطاء .

من هنا كان الحديث عن العقيدة العلوية أمراً ليس من اليسر بمكان في نطاق هذه السرية التي تبناها بعض القوم ورفضوا أن يحيدوا عنها برغم زوال كل سبب منطقي يمكن أن يكمن وراءها . ولكن وجد أيضاً من مستنيريههم من يستنكر هذه السرية ويرأ من كل زيغ فيها أو شطط أو غلو ، ويرفع صوته عالياً في زمن سط فيه الإنسان على القمر ، حيث لا يزال يوجد بين الجماعة من يخلع على القمر صفات من القداسة الدينية ، مما يجعل العقل ينفر منها ويستنكرها ، وفي أضعف الإيمان يشفق عليهم ويرثي لهم .

إن أمانة البحث العلمي تقتضي منا أن نعرض للفريقين : فريق الغلاة وفريق المعتدلين ، راجين أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه صفة الغلو ومسلكه وممارسته شيئاً في ذمة التاريخ ، وسوف نبدأ بفريق الغلاة ثم نشي بعد ذلك بالفريق المعتدل ، وفي حديثي عن الغلاة سوف يلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى الغرابة ، فلا عليه في ذلك لأنني أحس أن الأمور سريعة التبدل ، وأن المخلصين من أبناء المذهب يبذلون من الجهود في سبيل إعادة المنحرفين إلى الهدى السوي ما هو جدير بالإعجاب وما يبشر بالخير الكثير ، غير أن الذي نذكره هنا عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة ، ويمثل جانباً من التاريخ وبعضها من الحاضر .

فريق الغلاة :

فأما الغلاة من العلويين — ويسمى شهرستاني النصيرية ، ربما لإبعادهم عن الإمامية الجعفرية — فينسب إليهم تأليه الأئمة من آل البيت ، وجعلهم للإمام علي كرم الله وجهه قداسة إلهية ، وهم يرون أن النبي مختص بالظاهر ، وأن علياً مختص بالباطن . ويقولون إن النبي كان مختصاً بحرب المشركين ، وأما علي فمختص بحرب المنافقين ، وإنه كان مخصوصاً بتأييد إلهي^(١٠) .

هذا ما كان من أمر العلويين النصيرية في الماضي ، فلما سار ركب الزمان ومرت عليهم القرون عاد منهم إلى العقيدة في سلامتها من عاد ، وأخذت بالباقيين أسباب من التغير أو التطور بعضها باعد بهم عن الإسلام وبعضها الآخر قربهم إليه .

فأما الذين ساروا في طريق التباعد ، فقد وقعوا تحت تأثيرات التعلات الجاهلة التي خروا ضحية لها ، لأن بعضها جاء من المجوسية والبعض الآخر جاء من التثليث المسيحي ، أو من فتنة عبد الله بن سبأ ، فهم يؤلفون ثلوثاً من عليّ ومحمد وسلمان الفارسي ، ويتخذون من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة (ع م س) أو ما يسمى (سر عقد ع م س) .

وهذا الثلوث يفسر عندهم : (المعنى والاسم والباب) والمعنى هو الغيب المطلق ، أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع . والاسم هو صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه بحرف م . والباب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز إليه بحرف س .

فللعقيدة عند هذه الفئة من الغلاة هيكلان : هيكل شبه نصراني يتمثل في التثليث الذي يتضح في عقد (ع م س) وآخر إسلامي . ولعل من القرائن التي تفسر لنا ذلك احتفالهم الكامل بالأعياد المسيحية احتفالهم بالأعياد الإسلامية ، ونزید علی ذلك أيضاً الأعياد الفارسية التي دخلت إلى مجتمعهم عن طريق بعض الفرس الذين أسهموا في خلق العقيدة ، فهم يحتفلون بعيد الميلاد ويقدمون فيه

(١٠) الملل والنحل ١/١٦٨ ، ١٦٩ .

النبيذ ، ويحتفلون برأس السنة ، وبعيد البرابة ، والغطاس ، والشعانين ، والعنصرة ،
ومريم المجدلانية . ومن الأعياد الفارسية يحتفلون بالمهرجان والنيروز . وأما الأعياد
الإسلامية التي يحتفلون بها فهي عيد الأضحى ، وعيد الغدير ويقع في الثامن عشر
من ذي الحجة ، وعيد الغدير الثاني ويقع في التاسع من ربيع الأول ، وليلة نصف
شعبان ، وعيد الفراش أي ليلة مبيت علي في الفراش مكان النبي صلى الله عليه
وسلم .

ليس من شك في أن هذه الناحية من السلوك في ضوء هذه القرائن متأثرة
بالمسيحية وبعض العادات الفارسية .

ومن عقيدة هذه الفئة الحلول ، أي أن الله تجلى للمرة الأخيرة لعلي ، كما تجلى من
قبل ذلك — حسب اعتقادهم — لهايل وشيث وسام وإسماعيل وهرون وشمعون ،
واتخذ في كل دور رسولاً ناطقاً تمثل على الترتيب في آدم ونوح وإبراهيم وموسى
وعيسى ، فعلى إله في الباطن إمام في الظاهر لم يلد ولم يولد ولم يمت ولم يقتل ، ولا
يأكل أو يشرب . وبحسب الاعتقاد السابق فقد اتخذ عليّ محمداً ، ومحمد متصل بعلي
ليلاً منفصل عنه نهاراً .

* * *

إن الشيخ سلمان بن علي بن حسن الذي عاش في القرن الماضي في قرية
الدرسونية من قرى أنطاكية يلخص عقيدة هذه الفرقة الغالية فيقول في سداجة وجرة
غريبتين: (١١)

اعلم يا ولدي أن السماء هي ذات علي بن أبي طالب ، وهي الجنة الباطنة دون
الجنة المأوى التي ذكرها القرآن بقوله تجري من تحتها الأنهار ، فالنهر الأول نهر الخمر
لونه أحمر ، وهو أن السيد الاسم (أي محمد) يرى السماء حمراء ، والنهر الثاني نهر
اللبن لونه أبيض ، وذلك نظرة الباب — أي سلمان الفارسي — فيراها بيضاء ، والنهر
الثالث نهر العسل لونه أصفر ، وهو أن الملائكة — أي الكواكب — يرونها صفراء ،
والنهر الرابع نهر الماء ، وهو نظرنا ، لأننا نراها كالماء ، ولكن متى خلصنا من هذه

(١١) الباكورة السليمانية ٨٤ — ٨٦ .

الكثايف البشرية ترتفع أرواحنا إلى بين تلك الكواكب المتلاصقة في بعضها التي هي درب التبان ، ونلبس هياكل نورانية وحينئذ نرى السماء صفراء ، وإن شككنا فيها في هذه الحياة الفانية تحل أرواحنا في أجسام المسوخية وليس لنا نجاة إلى أبد الآبدين ، وأما باقي الطوايف الخارجة عن هذا الاعتقاد فمنهم الغنم والوحوش وسائر الممسوخات وليس لهم خلاص أبداً . واعلم أيضاً أن الشمس هي السيد محمد ، وهو كل نبي ظهر في العالم من قبة الحنّ إلى آدم وإلى محمد ، كما أخبر بذلك شيخنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي من ديوانه بقوله : لو أنهم مائة ألف في تعدادهم لعاد في واحد عوداً بلا أمد ، واعلم أيضاً أن القمر هو سلمان الفارسي ، وهذه الكواكب هم الملائكة الذين كانوا قبل كون العالم ، وهم سبع مراتب إحداها تعلو الأخرى ، وكبيرهم السيد المقداد الذي هو كوكب زحل واسمه ميكائيل ، وأما كوكب المشتري فهو أبو الدر واسمه إسرافيل ، وأما عبد الله بن رواحة الأنصاري فهو كوكب المريخ وهو عزرايل الملاك الذي يقبض أرواح العالم ، والدليل على ذلك أن النجم يختفي من مكانه حين مفارقة نفس الإنسان ، وأما عثمان بن مظعون النجاشي فهو كوكب الزهرة واسمه بالملائكة درديائيل ، وأما كوكب عطارد فهو قنبر بن كادان الدوسي واسمه بالملائكة صلصائيل ، وأما السبع المراتب الأخرى فهي درب التبان وهي أرواح المنتقلين من البشر بإقرارهم بعمس .

وتقدم هذه الفئة المضللة أدلة على ألوهية عليّ بن أبي طالب لا تخلو من فكاكة في كثير من الأحيان ، فهم يقرأون الآية الكريمة من سورة يس « أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ » بعد أن يغيروا حرف الجر « على » فيجعلوه « عليّ » يقصدون بذلك أن عليّاً هو الخالق ، وهو تحريف ساذج ، ذلك أن الآية الكريمة في منطوقها المحرف لا تعني ما ذهب إليه القوم ، والقوم يلحون على هذه القراءة إلحاحاً شديداً ويقولون إن هذه هي القراءة الصحيحة الأصلية للآية ، ولكن عثمان بن عفان عند جمعه المصحف الشريف حرفها من « عليّ » إلى « علي » .

ومن الطرائف حول التدليل على ألوهية « عليّ » ما يتردد في كتب القوم عن أسطورة تقول إن « عليّاً » أرسل جابر بن يزيد الجعفي في قضاء غرض له ، فلما أن

وصل إلى الموضع المقصود رأى علي بن أبي طالب جالساً على كرسي من نور والسيد محمد (يعني سيدنا محمداً) عن يمينه والسيد سلمان (يعني الصحابي الجليل سلمان الفارسي) عن شماله ، ثم التفت جابر إلى ورائه فرآه هكذا ، ثم نظر عن يمينه فرآه أيضاً ، ثم نظر إلى السماء فرآه في السماء والملائكة أمامه يسبحون بحمده ويسجدون له^(١٢) .

ويذكر القوم أن علياً ظهر بصورة بقرة بني إسرائيل كما ظهر بصورة ناقة صالح ، وعند بعض فرقهم ظهر بصورة كلب أصحاب الكهف ، ويعتقد هؤلاء القوم أيضاً أن صوت الرعد هو صوت عليّ ينادي قائلاً : يا عبادي اعرفوني ولا تشكّوا بي . وإذا كان الإله « لم يلد ولم يولد » فإن علياً كذلك ، وليس الحسن والحسين إلا ابني في الظاهر .

وعليّ يسكن القمر أو بالأحرى إن القمر هو عليّ ذاته ، وإن ما في القمر من سواد ليس إلا أعضاء جسم عليّ ، ومن ثم كان القمر معبوداً لهم ، ولما كان القرآن الكريم يصف الخالق بقوله تعالى « كل يوم هُوَ في شأن » فإن القمر يكون هو ذلك الإله لأنه كل يوم في شأن ، وكلمة قمر توحى بالضياء وهي مكونة من ثلاثة أحرف ، ولما كانت كلمة « شمس » وكلمة « نجم » كل منها مكونة من ثلاثة أحرف وتعطي ضياء فإن الصلة تكون وثيقة القداسة بينها ، ولذلك فإن بعض القوم يذهبون إلى أن القمر هو عليّ ، والسماء هي عليّ ، والشمس هي محمد .

أما وإن القمر هو الإله فإن لهذا الفريق كثيراً من الأشعار التي تمجد القمر أو « الرmq » كما يحلو لبعضهم أن يكنى عنه بحروفه مقلوبة على ما سوف نبين بعد قليل فيما نقدم من نماذج لأشعارهم الدينية .

ومن حيث العبادة والمعبود فإن النصيرية التي نخصها هنا بالحديث تنقسم إلى أربع طوائف هم عباد السماء ، وعباد الشفق ، وعباد القمر ، وعباد الهواء . وليس كل من السماء والشفق والقمر والهواء إلا « علياً » .

ولقد ذكر صاحب « الباكورة السليمانية » خمس عشرة سورة كلها مكرسة لتأليه « علي » والتوكيد على عقد ع م س الذي يرمز حرف العين فيه إلى عليّ الذي يمثل

(١٢) الباكورة السليمانية ص ٨٧ .

عندهم « المعنى » أو « الإله » ، ويرمز حرف الميم فيه إلى محمد الذي يمثل عندهم « الاسم » ، ويرمز حرف السين إلى سلمان الفارسي الذي يمثل عندهم « الباب » حسبما ذكرنا قبل قليل .

وتحمل السور أسماء مختلفة بعضها قرآني مثل سورة الفتح أو السجود محرفاً عن السجدة ، وأسماء أخرى غير قرآنية مثل الحجابية ، والبيت المعمور ، والجبل ، والشهادة .

وقد تبدأ بعض السور بآية أو آيتين قرآنيتين ثم لا تلبث أن تتجه وجهتها في تأليه « عليّ » .

إن سورة الجبل^(١٣) تبدأ بالقرآن الكريم على هذا النمط : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » إن الدين عند الله الإسلام » ربنا آمناً بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين^(١٤) . وحتى الآن فإن تلاوة هذه الآيات البينات سليمة تماماً ، غير أننا لا نلبث أن نفاجأ بأن الآية قد وُصِلت باللون النصيري مبتعدة كل الابتعاد عن قدسية المسرى القرآني وإذ بالفقرة القرآنية الأخيرة تصير هكذا « واكتبنا مع الشاهدين بشهادة ع م س ، اشهد عليّ أيها الحجاب العظيم ، اشهد عليّ أيها الباب الكريم ، اشهد عليّ ياسيدي المقداد اليمين ، اشهد عليّ يا سيدي أبو الدر الشمال ... بأن ليس إلهاً إلا عليّ بن أبي طالب الأصلح المعبود ، ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود ، ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي المقصود وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام ، ولا رأي إلا رأي شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر البلدان ، أشهد بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية وليس إله سواها وهي عليّ بن أبي طالب ، وأنه لم يحاط ولم يحضر ولم يدرك ولم يبصر ، أشهد بأنني نصيري الدين ، جندبي الرأي ، جنبلاني الطريقة ، خصيبي المذهب ، جلّي المقال ، ميموني الفقه ، وافر الرجعة البيضاء والكرة الزهراء ، وفي كشف

(١٣) الباكورة السليمانية ص ٢٦ .

(١٤) لاحظ أن الآيات الثلاثة من سورة آل عمران ولكنها غير متتامة ، فالآية الأولى رقمها ١٨ ، تلاها فقرة من الآية ١٩ ، تلاها الآية ٥٣ .

الغطاء وجلاء العماء ، وإظهار ما كتم وإجلاء ما خفي ، وظهور عليّ بن أبي طالب من عين الشمس قابض على كل نفس ، الأسد من تحته وذو الفقار بيده والملائكة خلفه والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه والسيد محمد ينادي ويقول : هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسبّحوه وعظّموه وكبرّوه . هذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروه . اشهدوا عليّ يا أسيادي أن هذا ديني واعتقادي وعليه اعتادي وبه أحيا وعليه أموت وعليّ بن أبي طالب حي لا يموت بيده القدرة والجبروت ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا علينا من ذكرهم السلام .

هذا أنموذج لسورة من السور الخمس عشرة ، وهي — عقيدة وفكر وأسلوباً — تدل دلالة واضحة على بساطة معتقبيها من القوم وشططهم وسذاجة تفكيرهم النابع من تفكير علمائهم الذين ليس لهم من حصيلة العلم قليل ولا كثير ، إذ أن من يتصدى للزعامة الدينية لأبد له على أقل تقدير أن يحسن كتابة جملة واحدة في صيغتها العربية الفصيحة .

وحتى تكون الفكرة عن هذا الفريق أوسع فلا بأس من قراءة السورة الخامسة التي أطلق مؤلفها عليها « الفتح » ، وهو يستفتحها بسورة الفتح الكريمة ، ثم لا يلبث كالعادة أن ينتقل إلى تأليه عليّ مع تعريج على جمل غير مترابطة إذا لم يخرج القارئ منها بما يقنعه فإنه يخرج بمزيد من الفكر عن طبيعة العقيدة النصيرية حسبا تقدمها هذه الجماعة^(١٥)

« إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أشهد بأن مولاي أمير النحل عليّ اخترع السيد محمد من نور ذاته وسماه اسمه ونفسه وعرشه وكرسيه وصفاته متصل به ولا منفصل عنه ولا متصل به بحقيقة الاتصال ولا منفصلاً عنه في مباعدة الانفصال ، متصل به بالنور منفصل عنه بمشاهدة الظهور ، فهو منه كحس النفس من النفس أو كشعاع الشمس من القرص أو كدويّ الماء من الماء أو كالفتق من الرتق أو كلمع البرق من البرق أو كالنظرة من الناظر أو كالحركة من السكون ، فإن شاء علي بن أبي طالب

(١٥) الماكورة السليمانية ص ١٨ ، ١٩ .

بالظهور أظهره وإن شاء بالمغيب غيبه تحت تلالي نوره ، وأشهد بأن السيد محمد خلق السيد سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل كتابه ، فهو سلسل وسلسبيل وهو جابر وجبرائيل وهو الهدى واليقين وهو بالحقيقة رب العالمين ، وأشهد بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام الكرام ، فأولهم اليتيم الأكبر والكوكب الأزهر والمسك الأذفر والياقوت الأحمر والزمرد الأخضر المقداد بن أسود الكندي وأبو الذر الغفاري وعبد الله بن راحة الأنصاري وعثمان بن مظعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي هم عبيد مولانا أمير المؤمنين لذكره الجلال والتعظيم ، وهم خلقوا هذا العالم من مشارق الشمس إلى مغربها وقبلتها وشماتها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها ما حاطت الخضراء وحوت الغبراء من جابلقا إلى جابرصا إلى مراصد الأحقاف إلى جبل قاف إلى ما حاطت به قبة الفلك الدوار إلى مدينة السيد محمد السامرة التي اجتمع فيها المؤمنون واتفقوا على رأي السيد أبي عبد الله ولا يشكون ولا يشركون ولا في سر علي بن أبي طالب يبيعون ولا يخرقون له حجاباً ولا يدخلون إليه إلا من باب اجعل المؤمنين مؤمنين ومطمانيين ومؤيدين مجبورين على أعدائهم وأعدائنا منصورين ، واجعلنا بجملتهم مؤمنين مؤمنين ومطمانيين مستورين مجبورين ، على أعدائهم وأعدائنا منصورين بسر الفتح ومن فتح الفتح ومن كان الفتح على يده اليمين بسر سيدنا محمد وفاطم (أى فاطمة) والحسن والحسين ومحسن سر الخفي وأشخاص الصلاة وعدة العارفين علينا من ذكرهم السلام صلوات الله عليهم أجمعين .

قد تستبد الحيرة بالمسلم وهو يقرأ هذه الصفحات التي سطرت عن العقيدة المنسوبة للعلويين ولقد هممت أن أنكر هذه المعلومات جملة وتفصيلا ، وأوشكت أن أفعل ذلك حتى ولو كان الأمر متعلقا بعدد قليل من العلويين ، ولقد أسهم في تزكية إنكاري هذا أن مصدر أكثر هذه المعلومات التي ذكرت مأخوذة من كتاب « الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة العلوية » لمؤلفه سليمان الأذني (نسبه إلى أدنه) نشأ علويا ثم تحول عن العلوية إلى اليهودية ، ثم ما لبث أن تحول إلى البروتستانتية ، ثم حلا له أخيرا أن يتحول إلى راهب كاثوليكي^(١٦) .

(١٦) تاريخ العلويين ص ٣٩٣ وتاريخ ولاية بيروت القسم الثاني فصل الديانات .

الواقع أن هذا التحول في حد ذاته يحمل معنى التقلب والتحدي الذي يجعل المرء يتردد في اعتماد ذلك الكتاب كمصدر يعتمد عليه ، خاصة وأن الرأي العلوي في سليمان هذا أنه كان سكيما عريدا ، الأمر الذي أدى إلى طرده من الجامعة العلوية . أما الرجل من ناحية وجهة نظره فيذكر أنه لم يستطع أن يتقبل عقائد القوم وغلوهم الشديد المقرون بالجهل ، الأمر الذي زعزع عقيدته أو بالأحرى جعله وقد وجد نفسه بغير عقيدة ، ومن ثم أخذ يبحث عن دين ، وينتقل من عقيدة إلى أخرى بين الإسلام واليهودية والمسيحية ، بل تأرجح بين فرقتين من الفرق المسيحية نفسها .

إن صاحب الباكور السليمانية ربما كان معذورا من الناحية الشكلية في تحبطه بين الديانات ، شأن غيره من العلويين الذين افتقدوا التوجيه الديني الرشيد فتحولوا كلية عن الإسلام ، وإن الشيخ الجليل عبد الرحمن الحخير ، وهو ممن نجلهم من إخواننا العلويين ديننا وعلمنا وحسن إسلام يقول في هذا المقام : إن المخلصين من رجالات العلويين الأفذاذ ظلوا يجالدون سياسة الاستعمار الغاشمة التي كانت ترمي بين ما

ترمي إليه تنصير جهلائهم^(١٧) ومن البدهة أن الاستعمار لا يقدم على تنصير مسلم إلا إذا كان بين هذا المسلم وبين الإسلام شأو بعيد ، مسافته جهل وغفلة ، ولقد كان عدد كبير من مشايخ العلويين — ناهيك عن عوامهم — غارقين في تيارات الغلو ، سالكين متاهات الجهل بحقائق العقيدة ، هذا فضلا عن كثرة عددهم الذي كان يناهر عدد العوام^(١٨) .

نقول إننا أوشكنا أن نرفض كل ما جاء في كتاب الباكرة سالف الذكر — وما جاء فيه مفزع خطير — لولا أننا رأينا اتفاقا ومطابقة في الكثير الذي أورده مع آراء محمد بن الحسن العاني الخديجي المشهور باسم المنتجب العاني المتوفي حوالي سنة ٤٠٠ هـ . والمنتجب العاني واحد من أعلام المذهب العلوي وشعرائه .

إن كلا من المنتجب العاني وسليمان الأدني يذكر « أيتام سلمان الخمسة » ويعدد أسماءهم ، وهم المقداد الكندي ، وأبو ذر الغفاري ، وعبد الله بن رواحة

(١٧) مقدمة تاريخ العلويين ص ٤٧٧ .

(١٨) تاريخ العلويين ص ٤٧٧ .

الأنصاري ، وعثمان بن مظعون ، وقنبر بن كاذان ، وذكرهم مقرون بالتمجيد والإجلال عند كل من المصدرين^(١٩) .

وكل من المنتجب العاني وسليمان الأدني يتفقان في ذكر الآراء الشديدة الغلو حول ما أسمياه « ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاه » « فهابيل وشيث ويوسف ويوشع وأصف وشمعون وعليّ كلهم ظهورات تتجلى فيهم ذاتية الله حيناً وتغيب حيناً آخر عن الأبصار »^(٢٠) .

ويتفق كل من المنتجب وسليمان في تأليه علي بن أبي طالب وظهوره من عين الشمس على أسد ، وسيفه بيده ، والملائكة خلفه ، وسلمان بين يديه ، المنتجب يذكر ذلك في قصيدة أطلق عليها جذوة التوحيد ، وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سورة الشهادة أو الجبل^(٢١) . الحق أنني لا ألوم بعض « المشايخ » فضلاً عن العوام إذا ما قورن موقفهم بموقف علم كبير كالمنتجب العاني.

وكل من سليمان الأدني والمنتجب يتفق في مثلث ع م س ، إن هذا المثلث : علي . محمد . سلمان — يكاد يطفو على كل صفحات باكورة الأدني ، وهو في نفس الوقت يجري على لسان المنتجب في أكثر من قصيدة ، إن قصيدة المنتجب التي أسماها كأس الوفاء ينثرها ويعلق عليها مؤلف المنتجب على هذا النحو قائلاً : « والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الإسلام ، فاليم ويعني به محمداً هو استمرار الحقيقة الثانية في الأزل وبه يستجير ، والسين ويعني به سلمان الذي جعله محمد من آل البيت هو استمرار الحقيقة الثالثة التي فاضت من نور الحقيقة المحمدية كما فاض نور الحقيقة المحمدية عن نور ذات الحقيقة الأحدية الجليلة التي لا تقاس ولا نسب لها ... وتظهر مغالاته — أي مغالة المنتجب — من جهة مقالته بإفراد عليّ بإمارة المؤمنين ، ولعله كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الإلهية^(٢٢) مما يجعل القارئ يتصور أن الهدف من قول المنتجب هو عقد ع م س صريحاً كل الصراحة .

(١٩) انظر الباكورة السليمانية ص ١٨ ، ١٩ والمنتجب العاني ص ١١١ ، ١١٢ .

(٢٠) المنتجب العاني ص ٨٩ ، والباكورة السليمانية ص ٤٧ .

(٢١) المنتجب العاني ص ٨٩ ، والباكورة السليمانية ص ٢٧ .

(٢٢) المنتجب العاني ، ص ١١١ .

ويتفق كل من المنتجب والأدني في هجاء الصحابة البررة والتطاول على أم المؤمنين السيدة عائشة ، وسوف نعف عن ذكر نصوص التطاول على أم المؤمنين لإجلالا لمقامها الشريف ، ونضرب صفحا عما وصف به الصحابة الكرام إكراما لمقامهم ، وإنما يستطيع القارئ أن يراجع النصوص في مصادرها إذا أراد^(٢٣) .

ليس مقصودنا إجراء مقارنة بين فكر المنتجب وعقيدته وبين ما جاء به صاحب الباكرة ، فذلك أمر يطول مداه ، وإنما نحن نريد أن نثبت أن المنتجب العاني لا يمثل العقيدة العلوية ذات الصفاء والسلامة والنقاء ، عقيدة شيعة آل البيت ، ولو تبعننا أقواله وآراءه فيما جرى على لسانه شعرا أو نثرا وأردنا أن نجعل منه أنموذجا للعقيدة العلوية لكانت الشقة بعيدة بينهم وبين الإسلام .

ويتفق سلمان الأدني مع المكزون السنجاري في ذكر أشخاص الصلاة ، وأعترف أنني حتى الآن ما فهمت أن هناك أشخاصا للصلاة وأشخاصا للصوم وأشخاصا للحدج^(٢٤) .

الحق أن المنتجب شاعر بارع متمكن موهوب ، أما أن يكون المنتجب نفسه ذا صلة وثيقة بالديانين فهذا أمر يكون الرجوع عنه بكثير من اليسر في ضوء النماذج السابقة التي أوردناها كأمثلة على تفكيكه وعقيدته ، خاصة إذا كان هذا الفكر يُلصَقُ بالعلويين ويستهدف استكناه ما يرويه البعض حول عقيدتهم .

إن أولى قصائد ديوان المنتجب على الرغم من عمدته فيها إلى الإلغاز والتخفي والإغراق في المصطلحات الباطنية والوقوف وراء الرموز فإنه لم يستطع أن يكون بمنجاة عن اقتناص القارئ اللبيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده — وكانت في مدح المهاجري — مطلعها :

(٢٣) المنتجب العاني ص ١٩٣ ، ١٩٤ والباكرة السليمانية ص ٤٤ .

(٢٤) المكزون السنجاري ٢/٢٧٠ والباكرة السليمانية سورة الفتح ص ١٨ ، ١٩ .

إِنْ كُنْتُ لِي صَاحِبًا قِفْ لِي بِهَبُودٍ وَقُلْ لِعَيْنِكَ فِي أَطْلَالِهَا جُودِي
وفيه يقول :

بَنِي تُمِيرِ رِضَاكُمْ مِنْتَهَى أَمَلِي وَأَنْتُمْ دُونَ خَلْقِ اللَّهِ مَقْصُودِي
أَيَّامُكُمْ ، فَهِيَ أَيَّامِي ، وَقَوْلُكُمْ قَوْلِي ، وَمَعْبُودُكُمْ بِالْسرِّ ، مَعْبُودِي
وَلِلْحِجَابِ سُجُودِي مَعَ سُجُودِكُمْ وَلِلْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الشَّانِ تَوْحِيدِي
وَالْبَابِ سَلْمَانُ ، مِنْهُ أَصْلُ مَعْرِفَتِي كَمَا بِهِ طَابَ فِي الْفِرْدَوْسِ تَحْلِيدِي^(٢٥) .

إن سمات الغلو واضحة كل الوضوح ، خصوصا في قوله : معبودكم في السر معبودي ، إذ ليس في العبادة سر ، كما أن البيت التالي مخيف مفرع مهما كان مدى الرمز الذي قصد إليه الشاعر ، فالرمز هنا لا يكاد يكون رمزا وإن سمة الوضوح فيه أبين من لمحة الغموض :

وَلِلْحِجَابِ سُجُودِي مَعَ سُجُودِكُمْ وَلِلْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الشَّانِ تَوْحِيدِي

والمنتجب هنا يفصح عن المصطلحات الباطنية حول الحجاب والاسم والباب ، فقد ذكر صراحة أن سلمان الفارسي الصحابي الجليل هو الباب الذي يحتل المقام الثالث المقدس في الرمز العلوي ع م س ، وأنه سيكون سبب تخليده في الفردوس .

هذا وإن شارح الديوان إبراهيم عبد اللطيف عبد الرحمن مرهج علق على لفظ « هبود » الذي جاء في المصراع الأول من مطلع القصيدة بقوله : « هبود — علما — اسم مكان ، وقد استعمل عند بعض السادة المتقدمين إشارة إلى المحل المعلوم عند أهل العلوم الموصوف بالكوفة ومصر وما أشبهها من صفات الباب الكريم لذكره التعظيم » والحق أن الشارح أراد أن يفصح ويبين وإذ به يزيد المعنى غموضا والمقصد إلغازا ، ولا نكاد نفهم منه إلا عبارة الباب الكريم لذكره التعظيم .

ربما كانت الأفكار الغالية التي مررنا بها مغلفة بشيء من أناقة العرض ورشاقة اللفظ ، غير أن العوام من الغلاة يحاولون أن تكون لهم مشاركة بدورهم في عرض

(٢٥) مستدرك الأعلام ص ١٩٥ .

بعض نواحي العقيدة موشحة « بفن القول » ولما كان باعهم القولي قاصرا لقصور ثقافتهم فإن بضاعتهم في هذا السبيل كانت رخيصة النسيج ، فضلا عن رخص الأفكار التي فرضتها عليهم ظروف عزلتهم وقصور ثقافتهم .

لقد مر بنا أن هذا الفريق من الغلاة يقدس القمر ، ويرى أن علياً يحل فيه ، ولذلك فهم يجعلون منه موضوعا للمناجاة وغرضاً للتمجيد وغاية للتقديس . بل إنه جاء في « الدستور » أن القمر هو ذات علي^(٢٦) وإن كانوا يعمدون إلى الحديث عن القمر في صور الحب ولغة الغزل ، فمن ذلك قول الشيخ محمد بن كلاب ، وليس أمام القارئ بدّ من أن يتحمل بصبر شديد ركاكة الشعر وخطأ الإعراب :^(٢٧)

قد شفاني إبريق عذباً لما كا	يا غزالً بوادي الأراكا
وأسكرني سلافٌ عذبٌ رضاّب	من سنى وجهك المنير وفاكا
وتمشيت بالدجى بدلال	بين ندماء جالسين حذاكا
فاذهلني إبريق وجهك لما	في الدياجي أضاء بوادي الأراكا
فتوهمت 'قلت أنت بوادي	المنحنى أم بدار نجد رباكا
حين أقبلت قد سررت لقلبي	في دجى الليل قلت روعي فداكا
يا فتى ماس في بهاء جمال	أنت أمني ولا أوالي سواكا
لامني العاذلون فيك وإني	لم أكن قط تاركٌ لهواكا
كيف أسلوك يا بديع جمال	والدجى زاح من شعاع سناكا
أنت ربي وغايتي ومليكي	وأنت أمني ولا أعبد سواكا
عبدك الخاضع الفقير يرجو	منك عفواً فقلبه قد حباكا
فهو يسمى محمد الكلازي	ذاكر الفضل شاكرٌ لشاكا

ومن « المشايخ » الذين كتبوا مناجاة للقمر بما تصوره شعرا الشيخ يوسف الخطيب الذي عمد إلى التعمية أو الإلغاز أو التطرف — قل في ذلك ما شئت —

(٢٦) الباكورة السليمانية ص ٩٢ .

(٢٧) المصدر السابق ص ٦٨ ، ٦٩ .

حين ناجى القمر باسمه مقلوباً « رمق » . أنشأ الشيخ الخطيب قصيدة رديئة النسج
ركيكة الشعر نجتزئ منها هذه الأبيات وفاء بالغرض : (٢٨)

رمق تجلاً لنا من بعد غيبته	في تاج يزهو به الآفاق في الدّجن
في روضة أينعت ما مسها وهنا	قلتُ المسيح ولد والروح والابن
إن العلى من بنى خاقان كنيته	ظبيّ غريّر ربي في جنة العدن
سمعي وبصري وكل فيه مرثهن	لما تبدّي على عرجونة السفن
تذري هبوب الصبا في سير خطفته	ويخجل الماء ليناً عندما يدن
شاه متوّج بمصر الياء قد سكن	فكل مخلوق حار بحسّنه اللدن

وفريق الغلاة يقسمون مشايخهم إلى رتب ودرجات ، وهم في ذلك يشبهون
الإسماعيلية إلى حد ما ، فأولى رتب المشيخة « الإمام » ، ثم تليها رتبة « النقيب » ،
وثالثها رتبة « النقيب » (٢٩) . ولكل من الإمام والنقيب والنقيب سلطانه وحدوده
وحقوقه ، ولقد بدأت هذه الرتب على زمن السيد الخصبي معتمدة على درجات
المعرفة في نطاق المذهب ، ولكنها في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه المؤهلات ، ولعن
المؤهل الغالب هو قوة شخصية صاحب الرتبة ، بغض النظر عن تأهيله العلمي
والديني ، وقد وردت هذه الرتب في شعر بعض من جنحوا إلى الغلو مثل المنتجب
العاني . لقد أنشأ المنتجب قصيدة بائية طويلة أطلق عليها « جذوة التوحيد » تحدث
من خلالها عن الرموز العلوية « المعنى والاسم والباب » ووضعها على طريقته ، ثم
انتقل إلى ذكر المراتب « العلوية » بما لا يخالف فيه كثيراً ما جاء به صاحب الباكورة
السليمانية ، فبعد ذكر الأبواب يذكر الأيتام السبعة — وقد مر ذكرهم — ثم ينتقل
إلى النقباء ثم النجباء ، ويلح على السبعة العلوية المنسوبة إلى السبعة الشهب ،
والسبعة السفلية المنسوبة إلى التراب (٣٠) :

(٢٨) الباكورة السليمانية ص ٧٦ .

(٢٩) الباكورة السليمانية ص ٣٦ .

(٣٠) المنتجب العاني ص ٥٢ ، ٥٣ .

فَتِلْكَ «الْأَبْوَابُ» وَ«الْأَيْتَامُ» تَتَّبِعُهُمْ
وَلِأَثَرِهِمْ «نُجَبَاءُ» كُلُّهُمْ سَلَكَوا
وَبَعْدَ ذَلِكَ مُخْتَصُّونَ تَرْفَعُهُمْ
فَهَذِهِ «سَبْعَةُ عُلُويَّةٍ» ظَهَرَتْ
وَبَعْدَهُمْ «سَبْعَةُ سُفْلِيَّةٍ» نُسِبُوا
وَحَلَفَهُمْ «نُقَبَاءُ» سَادَةُ نُجَبُ
تَهْجُ الْهَدَى وَإِلَى نَيْلِ الْعَلَا وَثَبُّوا
وَمُخْلِصُونَ إِلَى مَوْلَاهُمْ قَرَّبُوا
دُونَ الْأَوَائِلِ مِنْهَا السَّبْعَةُ الشُّهُبُ
إِلَى التَّرَابِ وَمَا وَارِثُهُمُ التُّرْبُ

ولقد أورد المكزون السنجاري أيضا هذه الرتب وجعلها تسعة ورتبها ووصفها على
النسق التالي (٣١) :

- ١ — الأصل ، أي المعنى ، الأزل ، الباري ، الحق الأول . .
- ٢ — الفرع ، أي الحجاب الأول ، الأبد ، العقل ، خالق الباب .
- ٣ — الثمر ، أي الباب ، السرمد ، مختص الأيتام .
- ٤ — اليتيم .
- ٥ — النقيب .
- ٦ — النجيب .
- ٧ — المختص .
- ٨ — المخلص .
- ٩ — الممتحن .

وبترجمة بسيطة لمصطلحي المعنى والباب نستطيع أن نلمس جانب الغلو الشديد
في خلع صفات الخلق والتقديس على بعض أصحاب هذه الرتب .

ويرى الغلاة من العلويين ضرورة كتمان العقيدة . ولكن المتدين الحصيف ينكر
هذا المبدأ بداهة ، إذ كيف تحترم عقيدة نفسها وتختفي بالمؤمنين بها ثم تتذرع
بأسباب للكتمان ، إن للقوم على كل حال وجهة نظرهم في ذلك ، ويعرضها السيد
محمد الطويل على لسانهم بقوله « إنه لما أعلن كمال الإسلام كان لا يزال بعض العقائد

(٣١) معرفة الله والمكزون السنجاري ٣٢٦/١ .

مكتوما وخفيا ، ولذلك بقي إلى هذا اليوم مكتوما لخصوصيته ، وبتعبير أصح : إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كمال الإسلام وإعلانها مضرّ به (كذا) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بولاية علي ، وبذلك كمل الإسلام ولكنه بقي حريصا على كتمان البقية ، ولذلك كان كتمان البقية من كمال الإسلام أيضا » (٣٢) .

وإذا كان صاحب « التاريخ » قد شرح وجهة نظره في السرية نثرا ، فإن المنتجب العاني يعرضها شعرا حوى سلاسة اللفظ ورونق الأسلوب ولكنه افتقد صلب الإبانة ووضوح المعاني ، ولكن لا عليه في ذلك فإنه يتحدث عن « السرية » وبياركها (٣٣)

وسرّ يقلقل صمّ الجبا	لِ وَيُفَجِّرُ مِنْ صَخْرِهَا أَعْيُنَا
عَجَائِبُهُ كَثْرَةٌ لَا تُعَدُّ	فَطَوَّيَ لَطْرِفَ إِلَيْهَا رَأَا
وفيه ، جواهرُ للمبصرين	بِالْبَابِ أَهْلُ الْوَفَا تُجْتَنِّي
وفي طَيِّ أسرارِ أهلِ الحفا	ظِ ثُصَانُ وَمِنْ عِنْدِهِمْ تُقْتَنِّي
وفي قَعْرِه دُرٌّ لَا وَصُو	لَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا بِطُولِ الْعَنَا
وَتُمْسِكُ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْمَقَالِ	جَذَارًا وَتَقْطَعُهُ مِنْ هُنَا
لكي لا تُلَوِّحَ معاني الكلام	فَيُظْهِرَ ضِدَّ عَلَى سِرِّهَا

الحق أن هذا الكلام نثرا كان أو شعرا غير مفهوم ، أو على الأقل ليس مفهوما لديّ من جهة التبرير ، ولكن في نطاق الغلو يمكن أن يقال أي شيء .

فإذا سأل سائل عن الكتب التي يعتمد عليها هذا الفريق الغالي الذي سبب الكثير من المضايقات والخرج ، ليس للصادقين من العلويين وحدهم ولكن لبقية المسلمين ، فإننا نجيبه بذكر بعض هذه الكتب التي قرأنا بعضها من نصوصها والأخرى التي لم يكن لنا نصيب من التعرف عليها إلا من خلال قراءة عناوينها

(٣٢) تاريخ العلويين ص ٧٥ .

(٣٣) من قصيدة التقيّة : المنتجب العاني ص ٥١ ، ٥٢ .

والسمع بها ، فإن الوصول إلى الكثير منها دونه الكثير من العقبات ، وهذه الكتب هي : كتاب المجموع ، كتاب الدلائل ، كتاب التأييد للشيخ محمد الكلازي ، كتاب جدول النوراني ، كتاب الباطن ، كتاب الدستور ، كتاب الهفت ، أو الهفة الذي ينسبه القوم خطأ إلى الإمام جعفر الصادق ، عينية الطوسي ، دواوين أبي عبد الله الحسين الخصيبي ، ديوان المنتجب العاني .

لقد كان الجهل سببا من أسباب انتشار الغلو ، وكان الغلو سببا من أسباب الانحراف ، وكان المنافقون يشجعون الغلو قديما كما أن الاستعمار يباركه حديثا ، لقد كان من حصاد ذلك في نطاق بعض عشائر القوم أن ادعى الألوهية بينهم شخص اسمه سلمان المرشد وآمنوا به ، وكان سلمان هذا ذكياً مثلاً الدور تمثيلاً جيداً ، فكان يلبس — فيما يروى عنه — ثياباً فيها أزرار كهربائية ويحمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرار ، فإذا أوصل التيار أضاءت الأنوار من الأزرار فيخر له أنصاره ساجدين ، ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية المزيفة كان يسجد مع الساجدين ويخاطب سلمان بقوله : « يا إلهي » . وقد اتخذ سلمان المرشد رسولا اسمه سلمان الميدة كان يشتغل جمالا عند أحد المزارعين في حمص ، ومن الطريف أن سلمان المرشد مدعي الألوهية كان راعي أبقار ، وهكذا يكون « الإله » راعياً « والرسول » جمالا .

وقد اختلفت العشائر بصدد سلمان هذا وأكثرهم سخرؤا منه ، وأما المواخسة فقد انقسمت قسمين ، قسماً اتبعه وقسماً آخر ظل على حاله من السير على العقيدة العلوية العادية .

ومن الطريف أن بعض البناوية وأنصارهم من المواخسة ظلوا مخلصين لسلمان المرشد ، فبعد أن قتل أهلوا ابنه « مجيب » . وبالرغم من أن « مجيب » قتل هو الآخر ، فإنهم لا يزالون يؤلهونه ولا يزالون يذبحون على اسمه فيقولون « باسم المجيب أكبر ، من يدي لرقبة أبي بكر وعمر » . ويقال إن الأنظار متجهة إلى تأليه واحد من إخوة « مجيب » أي ولد آخر من أولاد سلمان المرشد الذين لا يزالون يتمتعون ببعض النفوذ عند بعض العوام ، أو الضعاف النفوس الذين لا يزالون يرتاعون فرقا كلما

ذكروا ما أوقعه سلمان بالذين عصوا أوامره ولم ينصاعوا لدعوته من قتل ونهب وتعذيب في ظل الحكم الفرنسي .

ولعل من الطرائف أن نقدم سورة الصلاة المرشدية (نسبة إلى مجيب المرشد) التي كان يتلوها البسطاء الذين انخدعوا بدعوى الألوهية التي خرج عليهم بها سلمان ومن بعده مجيب ، وسنرى أنها تبشير بالاستعمار أكثر منها دعوى دينية جادة .

« تسبيح إلى مولانا مجيب بن سلمان المرشد الرب العظيم . مولانا لك العزة والمجد والتهليل والتكبير ، سبحانك ربنا ، أشياحك الذين يسبحونك وينزهونك عن الصورة البشرية ، وإنك أنت وعدتنا قبل أن تصعد إلى سمائك وتجلس على عرشك العظيم ، كما أنك وعدتنا وأنت خير من يوعد بأن ترسل على الذين يظلمون من الحكام والبشر النعمة والغضب ، وتنقذنا من يدي الأشرار ، كما قلت إنني سأجعل لكل من لدي عونا ونصيراً غريباً عن دينكم وغريباً عن وطنكم ، ليكون سنداً لكم إلى يوم الحساب الأكبر . إننا ثابتون على صحة يقيننا وعلى صحة هذا الدين ، ولا نشك بوعودك الصادقة إنك كريم رحيم يامولانا يا مجيب المرشد ، سبحانك أنت الرب العظيم ، ارحمنا من الحكام الأشرار ، وارسل لنا الذين وعدتنا بهم ينقذوننا من الحكام الفجار ، والقوم الأشرار ، إنك على ذلك لقدير . لقد بزغت شمس وجودك من المغرب كما كان غيابك في المغرب . مولانا أرسل لنا الجحافل والناصرين لإنقاذنا من الظالمين الذين يمنعونا من عبادتك وعن مديد التسبيح لأهل بيتك إنك على ذلك لقدير . نختتم دعاءنا بكلمة سبحانك أنت الرب العظيم . نقدم هذا التسبيح إلى البهاليل المؤمنين ليذكروا ربهم في كل حين » (٣٤) .

وإذا كنا قد أتينا بهذا الدعاء الغريب فإنما جئنا به لطرافته وسداجته في نفس الوقت ، فَمَنْ هؤلاء النصراء الذين سيأتون من المغرب غير المستعمرين ؟ الأمر الذي يدل على أن الذين أوعزوا لسلمان وولده مجيب بادعاء الألوهية إنما هم المستعمرون أنفسهم . ومن حسن الحظ أن هذه الظاهرة لم تتعد الحدود الضيقة جداً عند جمهور العلويين الذين كانوا أول من سخر منها واستنكرها .

(٣٤) من كتاب « إخواننا في جبال اللاذقية » للأستاذ محمد المجذوب (مخطوط تحت الطبع) .

العلوية الصحيحة :

لقد كابد المؤمنون العلويون — ولا يزالون — الكثير من المتاعب الوجدانية والنفسية نتيجة لتصرفات فئات الغلاة الذين نالوا بغلوهم — قولاً وفعلاً — من جلال المذهب الذي هو في أصله إمامي جعفري شيعي ، أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن الحثير^(٣٥) : إن العلويين لم يفرقوا عن الشيعة الإمامية وليسوا غيرهم ، وكل علوي يحفظ ويعتقد ويشهد مؤمناً بالآية الكريمة « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » ويقول تعالى « وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » . وإذن فلا ينبغي أن يعول — حسب قول الشيخ محمود الصالح — على ما يرى في بعض مصنفات علماء العلويين

القديمة مما يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله ، ولا يصح أن يعتبر دليلاً على إدانتهم بما دسسته يد الإرجاف والإجحاف في حقول مؤلفاتهم من تهم يعرف الجميع أنها من مخلفات العصور الخالكة التي مرت بهم ، ومن مولدات غلاة الشيعة الذين أتاحت لهم ظلمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم ويملئوها بدعاً وأضاليل^(٣٦) .

ويلتمس الشيخ الصالح العذر للفئات العامة الجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها الغلو طالما أنه وجد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أبي الحديد من يقول في الإمام عليّ :

صِفَاتُكَ أَسْمَاءٌ وَذَاتُكَ جَوْهَرٌ بريء المعالي مِنْ صِفَاتِ الْجَوَاهِرِ
يَجِلُّ عَنِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَيْنِ وَالْمَتَى ويكبرُ عَنْ تَشْبِيهِهِ بِالْعَنَاصِرِ
أَوْ يَزْدَادُ شَطَطاً وَغُلُوّاً فَيَقُولُ :
تَقَيَّلْتُ أَفْعَالَ الرُّبُوبِيَّةِ ، عَذَرْتُ بِهَا مَنْ شَكَّ أَنَّكَ مَرْبُوبٌ *

(٣٥) مقدمة تاريخ العلويين صفحة ح و صفحة ط .

(٣٦) النبأ اليقين عن العلويين ص ١٢ .

(*) نسبة هذه الأبيات لابن أبي الحديد ليست مؤكدة .

ويردف مؤلف النبأ اليقين قائلًا : وإذا وجدت الآن في أوساطهم أو بين أكنافهم من هذا شأنه فهو — ولا ريب — دخيل عليهم أو من بعض أدعيائهم ، وهم من إسرافه وتبذيره براء^(٣٧) .

إن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين بينهم المشتطين الغلاة الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم ، وإنما جسّم من خطورتها وزاد من تعقيداتها وجود فئة من المشايخ استسلمت للجهل وتعصبت له ، وحاربت العلم وناصبته العداء ، وأصرت على أن العلم يتنافى مع الدين ، الأمر الذي جعل الشيخ الجليل أحمد حيدر يؤلف كتابا في الإيمان بالله وبالعلم أسماه « ما بعد القمر » حمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ ، واستنكر آراءهم التي تقول بأن العلم يتنافى مع الدين — فضلا عن مقاصد أخرى سوف نعرض لها فيما بعد — ويقول الشيخ الجليل : وقد أئحير حتى الدهش في محاربة هذه الاكتشافات الجديدة وما في تكذيبها الذي يعطي صاحبه لقب الكاذب المغفل^(٣٨) ، ويمضي الشيخ في تمجيد العلم مستشهدا بآيات كثيرة من الكتاب العزيز مستطردا في القول بأنه « لا تصبح العبادة فضيلة سامية إلا بالعلم ، وإن ركعة من عالم خير من ألف ركعة من زاهد ، فمن زعم أن العلم يتنافى مع الدين فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع وحصّة الأعمى من الشعاع^(٣٩) .

ويذكر الشيخ حيدر أخبارا مثيرة عن هذه الفئة من المشايخ وكيف أنها لم تكتف بإنكار العلم وإنما تفننت في التحايل إلى محاربة التعليم بين الناس وتشجيع الجهل فيقول :^(٤٠) « وقد كنا نحرمّ عليهم (العوام) تعلّم اللغة العربية وحتى القراءة في أي كتاب إن لم يكن مخطوطا » . ويستطرد قائلًا في التدليل على تشجيع الجهل : « وأعرف قرية من قرانا حسب لها منجم بأن كل ولد يتعلم بها القراءة يموت ، فلم يتجاسر بها أب أن يعلم ابنه فن القراءة حتى جاءها بعض الشيوخ فتركى من عدة

(٣٧) المصادر السابق ص ١٦ ، ١٧ ، ١٨ .

(٣٨) ما بعد القمر ص ٢٥ — ٢٨ .

(٣٩) المصادر السابق ص ٣١ .

(٤٠) المصادر السابق ص ١٢٩ .

رجال بها تعليم أولادهم فزكوه بأن يعلموا أولادهم فن القراءة مضحين بأولادهم ، خوفاً من أن يردوا طلب الشيخ فيقعوا تحت عقاب أمر من التضحية » .

ويحذر الجرب ينتهي الشيخ إلى النتيجة الحتمية التي يصل إليها شباب حرموا التعرف على دينهم إلا ما يذيعه المشايخ من أنه ضد العلم ، فتكون الطامة أن ينشأ شباب منكر للدين جاحد لقيمه ومقاصده . يقول الشيخ في ذلك^(٤١) :

« والمؤسف القاتل أن الشباب المثقف قلما أعطى من وقته شيئاً لفهم شيء من كتاب أو سنة ، وقد ابتلوا منا (أي من بعض المشايخ) بمن لا يعلم إلا أن العلم نسف الدين نسفاً حتى لم يُبق منه ولم يذر ، فحينئذ صار كالمتيقن أن الدين خرافة ، وزاده تيقناً بظنه هذا إفتاء بعضنا بأن العلم يتنافى مع الدين » .

هي إذن تركة ثقيلة ورثها القوم ممثلة في أحمال التاريخ وأوزاره من ظلم حل بهم واضطهاد وقع عليهم وغلاة يسيئون بغلوهم ، وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن العلوية كمذهب ، وحتى العلوي كصاحب عقيدة منغلقة غالية ، خارجة عن الجادة ، متمردة على النهج القويم ، هو في حقيقته ليس كذلك ، بل هو أقرب إلى سبيل الإيمان ، فما العلوي — كما يعرفه صاحب النبأ اليقين — إلا كل إمامي منتسب بولائه للإمام علي عليه السلام^(٤٢) .

إنه في يقظة الجهل وغيبية الإيمان لم يكن العلوي الجاهل يجد كبير غضاضة في أن يذكر أنه ينتمي إلى دين آخر . لقد وقعت حادثة من هذا القبيل على صعيد القضاء فكانت بمثابة المنبه الذي هز وجدان العلماء هزة عنيفة ، فبدأوا على إثرها يتدبرون الأمر ويعملون على إعادة العامة أو بالأحرى إلى وضعهم على نهج الإيمان ، وتتلخص الحادثة التي رواها الشيخ الجليل السيد عبد الله الفضل في كتابه — تحت راية لا إله إلا الله — في أن رجلاً سنياً فقيراً رفع دعوى نفقه على أخويه العلويين الموسرين ، فقد كان أبوه — وهو علوي — تزوج بامرأتين إحداهما سنية والثانية

(٤١) المصدر السابق ص ١٣٦ .

(٤٢) النبأ اليقين ص ١٣٦ .

علوية ، فنشأ ابنه من الزوجة السنية سنياً ، ونشأ ابنه من الزوجة العلوية علويين . المهم في الأمر أن المحكمة حكمت في أول درجة بحق الأخ السني في الحصول على نفقة من أخويه العلويين ، وهنا اعترض الأخوان على الحكم بحجة اختلاف الدين وأنهما ليسا بمسلمين ، ودلل المحامي الذي كان يتولى الدفاع عنهما على هذا الدفع بأسلوب شيطاني ، الأمر الذي جعل المحكمة تعود فتحكم برفض النفقة لاختلاف الدين^(٤٣) .

هنا ثارت ثائرة العلماء العلويين ، واعترضوا على كل الادعاءات التي تصورهم بعيدين عن الإسلام ، وأعلنوا براءتهم من كل ما يخالف العقيدة الإسلامية في بيان أصدره في ٩ جمادي الآخرة سنة ١٣٥٧ هـ (١٩٣٨ م) .

والحق أن القوم ما ان أحسوا بآثار الظلم تنزاح عن كوالهم « حتى حطموا قيود العزلة وانفلتوا من عقال الإنكماش وجروا في ميادين الانطلاق سراعاً لتشديد بيوت الله وإعلان شعائرهم الإسلامية — وفق فقه مذهبهم — مرتفعة أصوات مؤذنينهم كل يوم وليلة خمس مرات تشق عنان الفضاء بالتكبير لمن له الملك الكبير ، وتنطلق حناجر خطبائهم في أيام الجمع والأعياد بالثناء والحمد له سبحانه .. هاهم العلويون يعلنون — وقد أذن لهم بالإعلان — من على رءوس الأشهاد إقراراً بألسنتهم ، واعتقاداً بأفئدتهم ، وعملاً بجوارحهم بأنهم يبرأون إلى الله من أية عبادة ما سوى عبادة الله رب العالمين »^(٤٤) .

هذا الكلام العميق الإيمان ، وهذا الإشهاد المخلص آثرت أن أنقله بحرفيته للشيخ العلوي محمود الصالح يعلن فيه ويصحح به . ما قد وقر في عقول الناس من تصورات الانحراف عند العلويين نتيجة غلو الذين ذكر الشيخ نماذج لهم وذكرنا نحن أيضاً بعض هذه النماذج ، وحسبنا يذكر الشيخ أحمد حيدر .

ويمضي العلماء الواعون الصادقون من العلويين المحدثين في طريقهم الطويل يزيحون الخرافات التي أصبحت عقائد ويحاربون البدع التي صارت شرائع . لقد

(٤٣) تحت راية لا إله إلا الله ص ٢٤

(٤٤) البأ الفرس ص ٢٨ .

مر بنا كيف أن بعض الغلاة قدسوا القمر وقالوا فيه شعراً وإن يكن ركيكاً متخاذلاً . ينشط القوم في عملية التصحيح والعودة بالجاهلين إلى رحاب الإيمان ، وما ان يصل العلم الحديث والعقل البشري المتطور بالإنسان إلى القمر فيحط عليه بقدميه ويسير على ترابه برجليه ، حتى ينطلق الشيخ أحمد حيدر — من علمائهم ومشايخهم المستنيرين — ويصدر كتابه الذي مر بنا ذكره « ما بعد القمر » يصور فيه حقيقة القمر كما هي علمياً وواقعياً قائلاً: (٤٥)

أجمع العلماء والحكماء والفلاسفة من اليونان والمسلمين أن القمر ليس منيرا بذاته ، بل يكتسب نوره من الشمس ، ويردّ نور الشمس عنه كما تردّ نورها المرأة ، فهو منير مادام يرد إليه نور الشمس ، فإذا عرض له أن يحول بينهما ظل الأرض ، انخسف وأظلم ، فالنور للشمس بالأصالة ، وللقمر بمجرد الاستعارة . وفي المقدمة التي كتبها محمد أحمد حيدر لكتاب أبيه يقول معرفياً القمر عن كل قداسة مستخفاً بهؤلاء الذين مجدوه في نطاق القدسية والعبودية وخلعوا عليه صفات روحانية (٤٦) :

« بعد أن اكتشفت مادية القمر ، وتبدد عنه غشاء الروحانية ، أباح هذا التدين المفروض بغير علم ومعرفة ، وبدون شرع وكتاب ، أباح للعقل أن ينطلق من عقاله وأن ينشط من قيوده الوهمية — قيود المادة — راجعاً إلى عالمه ، عالم الإطلاق الذي لا يحدّ إلا بعدم تحديده .

لقد حدّ الاعتقاد بروحانية القمر من نشاط العقل وضرب دونه ودون الحقائق سداً من الأوهام ، وباكتشاف مادية القمر أتيح للعقل أن ينشط من عقاله ... أتيح لهذا العقل المعتقل أن يكسر القيود ويحطم الحواجز بينه وبين عالمه المطلق » . ولم يقع كاهل التركة الثقيلة على المستنيرين من المشايخ وحدهم ، من أمثال صاحبني كتاب « ما بعد القمر » وكتاب « النبأ اليقين عن العلويين » ومن أمثال السيد عبد الله الفضل ، والشيخ عبد الرحمن الحخير وغيرهم من صفوة الرجال

(٤٥) ما بعد القمر ص ٤١ .

(٤٦) مقدمة الكتاب ص ٤١ .

الذين عملوا في الساحة بإخلاص ، وإنما انتقل الأمر إلى الشباب المثقف الذي أخذ يحس بما هو واقع في مجتمعه ، وما هو متوارث من العهود الماضية ، فأخذ على نفسه العهد أن يوضح الحقيقة ويحمل المشعل في سماحة وتحمس مقرونين بالأسى ، إن واحدا من هؤلاء الشباب كان تلميذا لي في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية وقرأ الفصل الخاص بمذهبه في الطبعة السابقة من هذا الكتاب ، ولم أكن قد فصلت فصلا منهجيا واضحا بين جماعة الغلاة وبين رواد التصحيح ، وكالعادة ذهبت أفتح صندوق بريدي في الجامعة ذات يوم وإذا بي أجد رسالة تحمل تعليقا على فصل « العلويين » من أحد طلابي العلويين أثر ألا ييوح باسمه ، ربما خجلا مني لما في تعليقه مما قد يكون تصور أنه تجاوز من طالب تجاه أستاذه في الجامعة ، وفي الحق أن سروري بهذا التعليق كان كبيرا ، فقد أحسست بأن طالبي هذا مؤمن بكل كلمة خطها يراعه في تعليقه ، وحاولت أن أعرف على تلميذي هذا بالكثير من الوسائل ولكن ربما منعه حياؤه من مواجهتي ، وبرغم أن التعليق غير ممهور بإمضاء الطالب اكتفاء بتذييله بعبارة « طالب مسلم علوي » فإني اعتبر تعليقه هذا وثيقة نفيسة وتصويا أعتر به ، وبادرة خير وبركة في محيط الشباب العلوي سوف تؤتي ثمارها المباركة بإذن الله .

يقول الطالب في رسالته من غير أن أسقط منها حرفا واحدا ما نصه :

إلى السيد الدكتور مصطفى الشكعة

تحية الإسلام والعروبة وبعد . أرجو دراسة ما يلي بعين الاعتبار والانتباه والاهتمام .

حضرة الأديب الباحث ، إنني معجب بكتابتك لأنني أراك تحكي الصواب وتنشر ما فيه الفائدة ولكن سبحان من لا يخطئ لقد ابتعد بك القلم عن الحقيقة في بحث من كتابك إسلام بلا مذاهب هذا البحث عن العلويين .

أيها الأستاذ للنبييل ما أقوله لك هو الصدق قسماً بالله ، وأنا معجب بك ومتأمل منك الإنصاف ، ولولا ذلك لما أرسلت لك رسالتي .

حقاً أيها الأديب نحن شيعة ، ولنا الشرف بحب النبي محمد وآله وصحابه ،
وكل ما ذكرته عن تاريخنا ومكاننا لا بأس به وإن كان ينقصه التركيز .

لقد تعرضنا خلال تاريخنا لحوادث جسام فرضت علينا الانطواء والانكماش ،
ولكن كل شيء تبدل حالياً ، ولقد حاول الفرنسيون تحويلنا إلى مسيحيين فرفضنا
بعنف ، كل مباحثك في هذه النواحي مقبولة .

أما عن العقيدة والعبادات فهنا الأخطاء التي وقعت بها دون قصد ، والتي
أرجو أن تنتبه لها آملاً منك حسن التقدير والنظر ، وتغيير ما يستحق التغيير .

عندما تريد التحدث عنا يجب أن تعاشرنا ، تزور جبالنا وتشاهد ما عندنا من
تراث عربي إسلامي ، وترى عقائدنا ثم تتحدث عنا ، ولا شك في أن الأقوال
ستختلف في الحالة الثانية عن الأولى .

أيها الأستاذ المحترم .

نحن لا نلعن الصحابة — (فئة نادرة) — وعقيدتنا كأبي مسلم ، وهناك
بعض الأشياء التي ستزول من تلقاء نفسها في هذا العصر ، ونحن نعمل على أن
تُبْعَد كل ما من شأنه أن يجعل الاختلاف بيننا وبين المسلمين من النواحي المذهبية
مع تمسكنا المطلق بحب عليٍّ مع عدم المغالاة ، وهو الذي قال « هلك فيَّ اثنان
مغالٍ مفرط وكاره قالٍ » نهج البلاغة .

ونحن نؤمن بيوم القيامة جميعاً كباراً وصغاراً ، وإذا كان عندنا نظرة إلى
الانقراض فهي علمية تختلف جداً عن نظرة غيرنا . أما بعض الأشياء التي تصورنا
مبتعدين فلقد جاءت نتيجة الجهل ، حتى إن قسماً غشه الاستعمار فاعتقد أن
الحيوان سليمان المرشد إله البشر . هل هناك أكثر من هذا الغباء والجهل
والضعف .

ونحن عندنا جوامع عديدة ومن قال لك لا يوجد عندنا ؟ شيء غريب أن يقال
الكلام وشيء غريب جداً أن ينشره باحث منصف مثلك دون أن يرى بعينه
الحقيقة ، نحن لنا الجوامع ، والصلاة ذاتها عند أي مسلم وصلاة الجمعة وكل ما

عند المسلمين ، والجوامع عديدة حسب وجودنا وعددنا ، حمص فيها جامع ، اللاذقية فيها جامع في حي الرمل وهو مشهور وكبير ، بانياس الساحل فيها اثنان ، طرطوس فيها واحد ، ونحن نطبق الشعائر الدينية كأني مسلم ، واسأل الإخوان السنيين من هذه المناطق ترى صدق ما أقول ، والوضوء عندنا كالعادة ، ونحن لا ننكر أن بعض الشيوخ من جهلهم وغبائهم شوهوا كثيراً من الأشياء .

والصيام كسائر المسلمين لا فرق أبداً ، والله العظيم قسماً به لا أكتب لك إلا الصدق ، وحبذا لو ذهبت إلى جبلنا الأشم ، بانياس على الساحل واللاذقية ، كنت ترى علماءنا وتباحث معهم .

أما في الحج ويا للأسف أن تذكر أننا لا نحج ، ويا للأسف أن تضيف لنا ذنباً كبيراً وهو أننا نعتبر الحج كفراً . أهذا حق يا دكتور ؟ أهذا علم ؟ أعدل ؟ أن لا نقول بما هو واقع .

والله العظيم إننا نحج ، ونعظم كل ما تعظمونه ، وسنوياً يذهب عدد ضخم للحج إلى مكة المكرمة ، واسأل السنيين في مناطقنا يدلونك على صدق ما أقول .

ويلاه إن كنا نعتبر الحج كفراً ، ويلاه من العقاب وويل من لا يقول عنا الصدق من العقاب . لقد كنا في حالة فقر وخوف لا نستطيع الحج أما الآن فكل شيء عاد إلى طبيعته العادية .

أما الأعياد فأهمها وأكبرها — والصدق أقول أقسم بالله — عيد الأضحى — رمضان — الغدير — عاشوراء وأعياد أخرى ليس بها أي عيب بل أعمال خير وصدقة .

أما الأعياد السخيفة التي يظن البعض أنها من عقيدتنا فنحن لا نكن لها أي احترام ، بل أدخلها المستعمر الفرنسي عندما حاول إدخالنا في المسيحية ، مثل البربارة والميلادي وغير ذلك من السخافات التي يُقضى عليها بالتدريج ، لقد حاربها رجال الدين كثيراً ولكن عامة الناس ما يزالون يتمسكون بها ، والله العظيم ، رجال الدين لا يأكلونها ولا يعملونها بل السخيفون فقط .

إن الاستعمار جنى علينا كثيراً وحاول إبعادنا عن الإسلام ، ولننا ظلماً عديداً من مختلف الجهات السنية والإسماعيلية ، خاصة الأخيرة في العصر المتأخر ، حيث احتضن الاستعمار الفرنسي الإسماعيليين وقاموا بكثير من الأعمال ضدنا .

ويا حضرة الأديب

إن حلال القرآن حلالنا وحرامه حرامنا ، وإن كان البعض يقولون بعدم محبة أكل الأنثى من الحيوانات فلا يجرمونها مطلقاً ، واذهب ترى ذلك ، بل إننا كأبي مسلم في الطعام وغيره .

أرجو أن تزور مناطقنا — وهي قرية — وتتعرف على المثقفين منا لا على الأساطير والخرافات التي سيطرت على عقول الآباء المستضعفين ، ونحن نملك نهضة ثقافية رائعة ، وصار منا العدد الكبير من كبار الشخصيات الثقافية والسياسية مع أننا أكثر الطوائف إنكاراً للطائفية ، فيا دكتورنا الحبيب تحية إليك وأتمنى لك الخير والصواب وأدام الله المسلمين بخير ..

طالب مسلم علوي في الجامعة العربية بيروت

وإذا كان تلميذي الشاب العلوي صاحب الرسالة التي مرت سطورها قد حجب نفسه عن مواجهتي ، فإن هناك كثيرين غيره من الشباب العلوي الذي يدعو إلى تصحيح العقيدة ويشر بها في سماحة ويتحرك في نطاق هدفها في إيمان وإعلان ، لقد زارني في بيتي من هذا الطراز من الشباب شيخ شاب هو السيد علي عزيز إبراهيم العلوي — وكان قد عرف أنني أعيد كتابة الفصل المتعلق بقومه من كتابي هذا — وقضى عندي بعض الوقت يبين لي أن العلويين ليسوا بالصورة التي صورها بها أعداؤهم ، سواء أكان هؤلاء الأعداء من داخلهم — أي الجهال الذين ادعوا العلم — أم كانوا من دعاة الفرقة ومن تلاميذ المستشرقين ، وذكر أن المساجد تبنى بالعشرات والمآذن ترتفع سامقة تدعو المؤمنين إلى الصلاة في كل القرى العلوية ، وعادت المساجد بوفرته تمتلئ بالمصلين المؤمنين من شيوخ وشباب ، ثم أهدى إليّ الشيخ الشاب كتيباً ألفه في المدة الأخيرة تحت عنوان « العلويون فدائيو الشيعة المجهولون » وإذا كان محتوى الكتيب لا يحمل الكثير من مدلول عنوانه فإن محتواه

أنفس من العنوان ، وهو يرد العلويين فيه إلى أصلهم الإمامي ، ومن ثم يقدم دراسة طيبة عن الشيعة الإمامية .

هي إذن عقيدة إمامية اثنا عشرية تؤمن بأن الإمام علياً وصي الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة وأن الإمامة منصب إلهي كالنبوة ، وأن الأئمة معصومون ، وهم اثنا عشر يبدأون بالإمام علي وينتهون عند الإمام محمد بن الحسن العسكري المستور الحلي الذي ينتظرون ظهوره حتى يملأ الأرض هداية وعدلاً^(٤٧) .

وهذا الجانب من العقيدة يشكل ركناً سادساً بالإضافة إلى الأركان الخمسة المتعارف عليها عند جمهرة المسلمين وعلى هذا الأساس تكون عقيدة العلوي التوحيد المحض ، وتنزيه الخالق عن كل مشابهة للمخلوق ، والإقرار بنبوة سيد الرسل محمد ﷺ ، والاعتقاد بالمعاد ، والعمل بدعائم الإسلام الخمس ، والاعتقاد بالإمامة^(٤٨) .

ولقد أعجبني كثيراً ما كتبه الشيخ حسين سعود في سياق رسالة طويلة يقرظ بها جهد الشيخ محمود الصالح في كتابه «النبأ اليقين» حين يقول في إحدى فقرات رسالته :

«حاشا لله أن يكون ذلك العلوي ، كما يعلمه الله وكما يعلمه أحفاده من طريق خلفائه الفقهية وتقاليده الموروثة ممن يدين بغير توحيد الله ، أو يستسن بغير سنة رسول الله ، أو يولى وجهه في صلاته لغير بيت الله ، أو يأخذ أحكامه وفرائضه وحلاله وحرامه من غير القرآن كتاب الله» ويستطرد الشيخ حسين سعود قائلاً : «ولما

كان الشيء بالشيء يذكر ، أود أن أورد قصة مُثل دورها في عهد الانتداب الغاشم ، إذ حضر أحد الحكام الفرنسيين البارزين عند شيخ من شيوخنا ، ولغرض في نفسه وجه إليه السؤال التالي : ما هي حقيقة أنسابكم ومعتقداتكم وأعيادكم وعاداتكم ؟ فنهض الشيخ دون أن يجيبه وتناول القرآن من مكتبته المتواضعة وقال : هذا هو

(٤٧) راجع أسماء الأئمة ونسلسلهم في فصل الشيعة الإمامية من هذا الكتاب .

(٤٨) النبأ اليقين ص ٣٥ .

القرآن الكريم كتاب الله يجيبك عن جميع ما سألتني عنه ، ففيه أنسابنا ومعتقداتنا وأعيادنا وعاداتنا ، فسكت ذلك المستعمر وكأنه ألقمه حجرا^(٤٩) .

هذا ونلاحظ أن فريقا من العلويين يتحلون بالسماحة الكاملة حين يذكرون الصحابة الكرام وبخاصة الراشدين الأول أبا بكر وعمر وعثمان ، إن المكزون السنجاري أحد أمراء العلويين ومتصوف شيوخهم وكبير شعرائهم يقول في مقام الاعتراف بفضل الراشدين الأول^(٥٠) :

بِأَبِي عَدَى وَابْنِهِ نِلْتُ الْمَنَى وَغَدَوْتُ مِنْ بَعْدِ الْجَهَالَةِ مُوقِنَا
بَعْقِيَّةَ بَكْرِيَّةٍ عُمَرِيَّةٍ مَالِي إِذَا غَيَّرِي اثْنَى عَنْهَا اثْنَا
وَبُنُورِ هَدْيِهِمَا هُدَيْتُ إِلَى الْهَدَى فَعَلَيْهِمَا مِنِّي التَّحِيَّةُ وَالسَّنَا
إِلَى بَدْيِهِمَا وَإِنْ رُغِمَ الْعَدَا أَمْسَيْتُ مِنْ دُونِ الْوَرَا مُتَدَيِّنَا
وَبِسُنَّةِ اللَّهِ عُثْمَانِيَّةً فَازْأَمِرُوا أَمْسَى بِهَا مُتَسَنِّنَا

هذا ما كان من أمر المكزون واحترامه للثلاثة الراشدين . ومن بين المشايخ المعاصرين قد وجد من استطاع أن يكبح جماح مشاعر الكراهية المتوارثة ويحكم عقله في التعامل مع الثلاثة البررة في نطاق الاحترام والإجلال ، فهم صحابة الرسول وناصروه ومؤيدوه ، وهم أصدقاء علي وأحباؤه ، فلم يظهر منه رضي الله عنه تجاه واحد منهم إلا الإجلال والاحترام ، وقد فهم ذلك بعض عقلاء الشيعة فأقلعوا عن عادة سب الراشدين ، بل وضعوهم موضع التكريم مثل ما فعل الأمير حسن المكزون السنجاري في أبياته السابقة ، ومثل ما وقع عليه بصري عرضا وأنا أقرأ كتاب ما بعد القمر ، فإذا بصدري ينشرح عندما وقع عليه بصري على ذكر عمر مسبوفا بلقب الإمام تماما كذكره علياً مسبوفا بلقب الإمام^(٥١) ، على أن لقب الإمام الذي سبق اسم عمر لا يعني أكثر مما تحتمله الكلمة بمعناها اللغوي وليس بمفهومها الديني الشيعي .

(٤٩) المصدر السابق ص ١٤٩ .

(٥٠) ديوان المكزون ، مخطوطة المكتبة الظاهرية ، رقم ٨٧٥٨ عام . الورقة ٨٩ .

(٥١) ما بعد القمر ص ٢٨ .

هذا وقد بدا المكزون في أكثر فترات حياته مثالا للاعتدال ، حربا على الغلو والشطط ، ففي أحداث سنة ٦٢٢ هـ عندما أوشك على إتمام النصر لإعزاز قومه من العلويين جمع علماء الإسحاقية والذهبية — وقد مر بنا القول أنهم من غلاة الغلاة — وناظرهم فغلبهم وأمر بقتلهم ، وجمع كتبهم وأحرقها^(٥٢) .

الإيمان الباطني :

هذا وتبقى بعد ذلك قضايا تشكل خلافا بين العلويين وجمهرة المسلمين ، بل بين العلويين والشيعة الإمامية ذاتها الذين يعتبر العلويون أنفسهم فريقا منهم . فمن هذه القضايا المختلف عليها العمد إلى الرمز في الدين والتمسك بما تسميه الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة ، ويحاول العالم الشاعر العلوي المكزون السنجاري أن يعلل ذلك فلا يشفي غلة وذلك في قوله^(٥٣) :

قَالَوا تَحَدَّثْ بِالصَّحِيحِ — ج من الحديثِ بغيرِ رَمَزٍ
فَأَجَبْتُهُمْ هَلْ عَاقِلٌ — يَرْمِي الكَنُوزَ بغيرِ حِرْزٍ

ويقذف بنا المكزون ببنيته هذين — فضلا عن قصائد أخرى مطولات — إلى صلب علم الباطن الذي يبدأ تعليله بأن بعض الأحكام الدينية لا يعلمها إلا الخواص ، وأن علوم أهل البيت غير معلومة لعامة المسلمين ، وأن لهم — أي آل البيت — علوما خفية كالجفر مثلا ، وينسب إلى الإمام الجليل عليّ زين العابدين قوله :

وَرُبَّ جَوْهَرٍ عِلْمٌ لَوْ أُبْشِخَ بِهِ لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوُثَنَ^(٥٤)

والحق أنني لا أعلم ماى صحة نسبة هذا البيت إلى الإمام الجليل ، غير أن الفكرة في مجملها قد عرضت العقيدة السمحة إلى متاهات من التعليلات

(٥٢) معرفة الله والمكزون السنجاري ٣٤٦/٢ .

(٥٣) المصدر السابق ١٣٨/٢ .

(٥٤) تاريخ العلويين ص ١٩٦ — ١٩٩ .

والتفسيرات الصحيحة حيناً وغير الصحيحة حيناً آخر ، الأمر الذي يتحقق ضرره ولم يثبت نفعه ، ذلك أن جوهر عظمة الإسلام كعقيدة سماوية ربانية لاقت الاقتناع الحق بها ، والإيمان المطلق بمبادئها قد تجلّى في البساطة والوضوح والمنطقية ، وليس الأمر كذلك حين يكون الأمر إلغازاً وإبهاماً وباطنية وأساراً خفية :

أَغْبَى السُّورَى مَنْ لَمْ يَجِدْ نَفْسَهُ تُخَصُّهُ إِلَّا بِرَأْيِ الْعَمَامِ
وَأَبْعَدُ الْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ مَنْ يَجَاوُلُ الْحَقَّ بِعِلْمِ الْكَلَامِ
بَلْ بَاقَتِنَا الْبَاطِنُ مِنْ ظَاهِر أَنْزَلَهُ اللَّهُ هُدًى لِلْأَنَامِ^(٥٥)

ويصل الأمر إلى حدّ الخطورة حين ينسحب على القرآن الكريم كتاب الإسلام الأول فيصبح آياته بدلا من المعنى الواضح المحدد معنيان ، معنى ظاهر وآخر باطن .

هذه خطرة مؤمن يسوقها لمجرد التدبر لفريق من المسلمين أو من بصدق طويتهم وسرعة انطلاقهم وفتحهم . وحتى العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج لها ظاهر وباطن ، فمن جملة ما كتب الأمير حسن المكزون السنجاري المتوفى سنة ٦٣٨ هـ ، وهو من كبار أئمة المذهب العلوي رسالة أسماها « تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات الخمس » بناها على مقدمة وسبعة أبواب هي حسب نص تقسيمه :^(٥٦)

- الباب الأول : في معرفة العبادة وبواطنها وأقسامها .
- الباب الثاني : في معرفة باطن الإسلام وأقسامه ومستقر الإيمان ومستودعه .
- الباب الثالث : في بواطن الصلاة ولوازمها ومعرفة أشخاصها .
- الباب الرابع : في معرفة بواطن الصيام ولوازمه ومعرفة أشخاصه .
- الباب الخامس : في معرفة بواطن الزكاة ولوازمها وأقسامها .

(٥٥) معرفة الله والمكزون السنجاري ٢/٢١٣ .

(٥٦) معرفة الله والمكزون السنجاري ٢/٢٦٩ ، ٢٧٠ .

الباب السادس : في معرفة باطن الحج ولوازمه وأشخاصه .

الباب السابع : في معرفة الجهاد ولوازمه وأقسامه .

والمسألة التي تدعو إلى التساؤل هنا هو أن المكزون في معرض ذكره بواطن الصلاة والصيام والحج جعل لكل فريضة أشخاصا ، أي أن لكل صلاة شخصا أو أشخاصا ترتبط هذه الصلاة أو تلك به أو بهم بشكل أو بآخر ، ونفس الشيء ينسحب على الصيام والحج ، وهنا يكمن الخطر على العقيدة من خلال تصورات النزعة الباطنية التي فرضت على هذه الفروض وربطتها بأشخاص . ومصدر الخطر أن بعض من كتبوا عن العقيدة العلوية قد ذكروا ارتباط الفرائض التي ذكرت بأشخاص بعينهم ممن يحتلون مكانة في نطاق الرتب العلوية وحددوا أسماءهم .

إننا لم نستطع الاطلاع على أقوال المؤلف في أبواب الصلاة والصوم والحج ولكن تيسر لنا الاطلاع على فحوى الفصل الأول الذي جعله المكزون لمعرفة أقسام العبادة وصفة باطنها ، ومحور الفكرة عنده يدور حول معرفة الله لقوله تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » وبعد أن يعرض المكزون لصنوف الناس وتصور معرفتهم لله يتحدث عن « المعرفة الحقيقية » التي هي « شجرة ذات أصل ثابت وفرع باسق ، لا تنال ثمرتها إلا برفع أيدي السؤال إلى فروعها الزكية : فأصلها الأزل ، وفرعها الأبد ، وثمرها السرمد » ويستطرد المكزون قائلا : « وهذه الرتب الثلاث هي التي عبر عنها أهل التوحيد بـ « المعنى » ، و « الحجاب » ، و « الباب » . وقد عبر عنها الحكماء بالباري ،

والعقل ، والنفس ، وهي التي تعرف بمعرفتها سائر الأشياء . و « المعنى » من هذه الرتب الثلاث هو الحق الأول الذي ابتدع « الحجاب » الأول ، و « الحجاب الأول » هو الذي خلق « الباب » و « الباب » هو الذي اختص « الأيتام » بقدرة المشيئة الظاهرة فيه ، وكذلك ظهرت « المقامات الخمس » من العالم الكبير النوراني ، رتبة رتبة ، وعن الرتب الأخيرة تكونت سائر الموجودات مما دونهم » ويستطرد المكزون في هذا الباب الذي خصصه لمعرفة أقسام العبادة وصفة باطنها قائلا : « وإنما ذكرت ذلك ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبين

باريه الحق ، ولا سبيل إلى معرفة هذه المقامات إلا بمعرفته ، ومعرفته لا تصح إلا بذاته ، وذاته لا تعرف إلا برؤيته ، ورؤيته لا تمكن إلا بتجليه ، وتجليه لا يدرك إلا بكماله...» (٥٧) .

لقد تمنينا مخلصين لو ذكرت معرفة الله وكال الايمان به من منطلق الفطنة الإنسانية البسيطة الميسرة التي فطر الإنسان عليها ، والتي جعلت من يسر الإسلام وبساطته دين الفطرة الإنسانية ، والتي مزقت كل وساطة بين المخلوق والخالق « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » .

إن المكزون يضمن أفكاره الباطنية السابقة في مجموعة أبيات من قصيدة طويلة أسماها الرائية الصغرى أو القمرية ، ولعله عمد إلى الاستعانة بحساب الجمل في بعض الأبيات التي تضمنتها القصيدة (٥٨) .

فكم إلى الجنات سُقْتُ مِنْ بني الثَّورِ زُمَرُ
ومن بني النار فكم أَلْقَيْتُ فِي قَعْرِ سَقَرُ
لذا وَقَفْتُ فِي الطَّرِيقِ دَاعِيَاءَ مَنْ بِهِ مَرُ
إلى دخولِ البابِ والبابُ فِيهِ خَمْسُ نَفَرُ
بدون فهمِ رقمهمْ ما فِيهِ مَخْلُوقُ عَبَرُ
والتَّقَبُّاءُ لَهُمْ بَلَا مَرَاءِ اثْنَا عَشَرَ
والنَجَبَاءُ عُدُّ أَحْرَفِ الْكِتَابِ الْمُسْتَطَرُ
والهَاءُ فِي الْغَيْنِ لَهُمْ وَأَهْلُهُمْ عُدًّا حُصِرُ
وَالْغَيْنُ فِي الْقَافِ فِي الْيَاءِ فِي الطَّاءِ عَبَرُ
هُمْ السَّمَاوَاتُ لِأَرْضِيهِمْ بِهِ الْمَيْتُ نُشِرُ

أعود مرة ثانية فأسجل أنه كان للمكزون شطحات مغلفة بالغموض ولكن الذي أحس به أن الرجل شخصية فذة في نطاق التفكير العلوي المنطلق في سماحة

(٥٧) معرفة الله والمكزون السنجاري ٢/٢٨٣ ، ٢٨٩ .

(٥٨) المصدر السابق ٢/١١٠ .

وشاعرية وإلهام وشفافية . لقد مرت بنا قبل قليل أبياته الجليلة في أبي بكر وعمر
وعثمان واعتماده إياهم — على علويته — أئمة أجلة اهتدى بهديهم و' انضاء بسناهم
واقتنى سنتهم . وعلى رسله يمضي المكزون في 'سماحة خلقه وصفاء نفسه ، إنه لم
يغضب من الذين ناصبوه العدااء لخبه آل البيت بل يقابل بغضاءهم بحب بيديه
تجاههم (٥٩) :

قَدْ بَدَثَ الْبُغْضَاءُ مِنْهُمْ لَنَا كَمَا لَهُمْ مِنَّا بَدَا الْحُبُّ
وَمَا لَنَا إِلَّا مُوَالَاؤُنَا لَا إِلَهَ عِنْدَهُمْ ذَنْبٌ

نزعة التصوف والزهد :

الرأي عندي أن هذه السماحة والشفافية قد حلتا في صدر المكزون كصدي
للحياة الصوفية التي كان يحياها الرجل ، وكردة فعل للنهج المتسامي الذي إن لم
يكن جزءا من سجيته فهو في الواقع يمثل حدود طريقته ، ولقد مر بنا أن العلوية
أقرب إلى الطريقة الصوفية بشفافيتها وأعماقها وألغازها وتطرفها ، ولعل ذلك
يفسر لنا الشطحات البعيدة والشطط المخيف الذي كان يتورط فيه بعض أعلام
المذهب .

إن الأمير المكزون يسجل على نفسه ويعبر عن جماعته بأنهم متصوفة زهاد لا
يعتدون على الناس ، ولكن إذا ما اضطروا إلى الحرب فإنما يكون ذلك لإعلاء
كلمة الله وليس لشيء آخر . لقد كان المكزون أميرا على سنجار ، وأرسل إليه
العلويون الذين يسكنون جبال النصيرة يطلبون العون والحماية ضد الأكراد
والإسماعيلية الذين يوقعون بهم الأذى والاضطهاد ، فسار إليهم مرتين حتى
انتصف لأبناء مذهبه وهياً لهم أسباب الأمان ، وفي تلك الأثناء حثه بعض أتباعه
على القضاء على الإسماعيليين في مصياف ، فكان رده على هؤلاء الأتباع : « نحن
جماعة معدودة من أهل الإيمان تميل إلى التصوف والزهد ، وما جئنا إلى هنا إلا

(٥٩) المكزون ٣٣/٢ .

لإعادة كلمة الله وإظهار معالم دينه ، فإن بغى الإسماعيليون فنحن بحيث يعرفون» (٦٠) .

إن للمكزون شعرا كثيرا يترجم عن حال جماعته وفلسفتها في التصوف والزهد ، إنه يتحدث عن التصوف ويعرف به فيقول :

عَلِمُ التَّصَوُّفِ لَيْسَ يُدْ	رَكَ بِالْإِشَارَةِ وَالْعِبَارَةِ
إِلَّا لِقَلْبٍ مُخْلِصٍ	بِالرُّوحِ مُلْقِيهَا أَمَارَةَ
فَجَلَا الْيَقِينَ الظَّنَّ عَنْهُ	لَهُ بِحَقِّهِ وَجَلًا غُبَارَةَ

ومن قصائد المكزون الغارقة في بحور الأجواء الصوفية من عشق وشوق وصدّ ووصال قوله ، عامدا إلى الرمز ، وهو في ذلك ترجمان صادق لأبناء مذهبه :

لَعَلَّوَةَ دُونَ الْعَاشِقِينَ حِجَابُ	وَبَابٌ إِلَيْهِ بِالسُّجُودِ أَنْابُوا
وَعَقْدٌ وَثِيقٌ لَا يُحَلُّ وَذِمَّةٌ	لَهَا شَاهِدٌ عَدْلٌ بِهَا وَكِتَابُ
فَإِنْ أَلْكَرَ الْعُدَّالُ وَجِدِي بِحُبِّهَا	فَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ حَضَرْتُ وَغَابُوا
عَرَفْتُ فَاتَرْتُ الْهَوَى ، وَبِجَهْلِهِمْ	بِمَعْرِفَتِي لِي بِالصَّبَابَةِ عَابُوا
وَشَاهَدْتُ أَوْصَافَ الْكَمَالِ لَوَجْهِهَا	وَلَمْ يَنْبِئْنِي عَمَّا شَهِدْتُ نِقَابُ
وَلِي وَلَهَا بَيْنَ الظُّلَالِ تَوَاصُلُ	بَغَيْرِ مَزَاجٍ وَالْجِسْمِ ثَرَابُ
وَبِاخْمَاسَةِ الْأَكْوَانِ مَا زِلْتُ سَالِكَا	إِلَى كَوْنِهَا الْمَائِيَّ وَهُوَ غُبَابُ
وَفِي كَوْنِهَا الثُّورِيِّ شَاهَدْتُ نَارَهَا	بَغَيْرِ حِجَابٍ وَالْمَثَالِ حِجَابُ
وَمَا حَجَبْتَنِي عَنْ مَلَالٍ وَإِنَّمَا	لَمَعْنِي لِأَهْلِ الْعِشْقِ فِيهِ جَوَابُ ^(٦١)

إنه شعر صوفي ناعم المعاني لم ينل من جملته بعض المعميات التي يمكن فهمها بالدربة والاجتهاد ، وديوان المكزون ملىء بهذا اللون من الشعر الشفاف ، وإن لم يخل من بعض القصائد المجنحة بالشطحات الصوفية ذات المسحة العلوية الغالية . .

(٦٠) فصل هجرة المكزون الملحق بكتاب معرفة الله والمكزون السنجاري ٢/٢٤٧ .

(٦١) معرفة الله والمكزون السنجاري ٢/٣٩ (الديوان) .

وإذا كانت سمات التصوف في شعر المكزون متراوحة بين الاعتدال والشطط ، فإن قسمات الزهد فيه معتدلة كل الاعتدال ، فمذهبه واضح كل الوضوح في قوله : (٦٢)

لَيْسَ أَهْدَى الْفَتَى بِتَحْرِيمِ حِلٍّ مِنْ نِكَاحٍ وَمَطْعَمٍ وَشَرَابٍ
وَارْتِبَاطٍ بِالرُّبُطِ أَوْ بِاعْتِزَالٍ فِي جِبَالٍ وَلَا بِرَفْعِ ثِيَابٍ
بَلْ بِقَصْدٍ فِيمَا أَحَلَّ وَزُهِدٍ فِي حَرَامٍ وَرَغْبَةٍ فِي ثَوَابٍ

والمكزون على تفلسفه وتصوفه وتزهده مرتبط بآل البيت غير منفصل عنهم ، ساهر على ذكرهم محتفل بذكراهم : (٦٣) .

إِذَا عَصَمَ التَّمَسُّكُ مِنْ ضَلَالٍ بِأَهْلِ الْبَيْتِ أَحْيَارَ النَّبِيِّ
فَمَا وَالْأَهْمُ إِلَّا رَشِيدٌ وَلَا عَادَاهُمْ غَيْرُ الْقَوِيِّ

ومع احتفاله بأهل البيت والتغنى بجمهم والتلذذ بذكرهم لا ينفصل فيلسوف العلويين وشاعرهم عن الحقيقة المحمدية ، إن محمداً هو رسول النور والهداية ، وهو بذاته وصفاته مجمع المحاسن ومنتهاها ، ونوره أول ما خلق الله سبحانه ولذلك فإن المكزون ينشد هائما (٦٤) .

كُلِّ الْحَاسِنِ جِزْءٌ حُسْنِ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهَا وَعَنْهُ صُدُورُهَا
وَسَنَاءُ لَوْ لَمْ يَعِشْ أَلْوَارِ السَّمَاءِ وَاتِ الْعُلَا لَمْ يَبْدُ فِيهَا نُورُهَا
قَدَمَتْ مَكَارِمُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ إِذْ عَزَّ فِي كُلِّ الْوُجُودِ نَظِيرُهَا

ومن بعد الحقيقة المحمدية ينطلق الشاعر المتبتل إلى الساحة الرحبية ، ساحة الإسلام ممثلة في شريعته ، مرددا هذا المعنى الجميل (٦٥) .

أُمِّي الشَّرِيعَةُ وَالْمَقِيمُ هَا أَيْبَى وَبُنُو بَيْتِهَا كُلُّهُمْ إِخْوَانِي
أَعِزُّ وَالِدِي وَأَلَكِرُّ وَالِدِي وَإِلَى عِدَائِي أَفِرُّ مِنْ أَعْوَانِي
وَأَفِرُّ مِنْ أُنْسَى إِلَى وَخْشِ الْفَلَا إِنْ كُنْتُ ذَاكَ فَلَسْتُ بِالْإِنْسَانِ

(٦٢) الديوان ٣٥/٢ من كتاب معرفة الله والمكزون السنجاري .

(٦٣) المصدر السابق ١٠٢/٢ .

(٦٤) المصدر السابق ٢٤٥/٢ .

(٦٥) المصدر السابق ٢٢٦/٢ .

الواقع أن المكزون من العمق والشفافية والرقّة ورجاحة العقل بحيث لا يمل المرء صحبته .

الهبطة والتقمص :

وإذا كان لنا أن ننتقل خطوة أخرى مع الفكر العلوى فقد تكون هذه الخطوة حديثا سريعا عن فكرة الهبطة وعقيدة التقمص ، وقد احتلت الهبطة والتقمص مساحات غير قليلة من تفكيرهم .

وفكرة الهبطة وعقيدة التقمص ترتبط الواحدة منهما بالأخرى ارتباطا وثيقا ، فلقد كانت الأرواح بغير أجساد يوم الأظلة ، ثم هبطت إلى الأرض وألبست كل روح قميصا لا تلبث أن تنتقل منه حين يبلى إلى قميص آخر ، وهذا القميص هو الجسم البشرى ومن ثم فإن التقمص يكون قد بدأ بعد الهبطة ، إذ أن الروح لم تكن في حاجة إلى هذا القميص قبل ذلك .

ويجرى ذكر الهبطة في الكتب العلوية في مناسبات عدة ، يجرى ذلك في مقام تكليف الله سبحانه وتعالى للإنسان ، لقد كلف الله الإنسان — حسب فكر العلويين — مرتين : التكليف الأول جرى في عالم الظل والشبح ، والتكليف الثانى جرى بعد الانهباط من دار القرار إلى دار الدوران ومقارعة الشيطان^(٦٦) .

والمنتجب العالى «يتذكر ما كان له يوم الأظلة ، وما كان من تلبية وإنكار ، ولذلك يرافق في الأرض من كانوا رفاقه في السماء ، ويستعين بأكثرهم قريبا من الحق في النشأة الأولى ، وقربا من النبى في النشأة الأخيرة»^(٦٧) .

ويبدى الشيخ الحسين الخصيبى حزنا وحسرة لمناسبة الهبطة التى غيرت الحال من رتاع وانطلاق إلى سجن وقصاص^(٦٨) :

(٦٦) المكزون ٢/٢٧١ ، ٢٧٢ .

(٦٧) المنتجب العالى ص ٤٩٨ .

(٦٨) المصدر السابق ص ٢٣٢ .

كَمْ قَدْ رَتَعْنَا فَوْقَ أَفْلَاكِ الْعَلَا فِي ظِلِّ طُوبَى لَهُ رَضَى رِضْوَانِ
حَتَّى هَبَطْنَا بِالذُّلُوبِ إِلَى التِّي صَارَتْ لَنَا سِجْنًا مِنَ الْأَسْجَانِ

وأما المكزون فإنه يعطى الفكرة طابعا دراميا ، إنه قد أقنع نفسه بغير وراء
بنشأته — اللتين مر ذكرهما في عالم الظل والشبح أولا ثم في دار الدوران ثانيا
حسبنا ذكرنا قبل قليل — ثم يجرى مناجاة مع ربه حول الهبطة وما صاحبها من
حرمان ، ويتساءل : هل من عودة إلى المنزل الأولى . (٦٩)

وَالَّذِي مِنْهُ بِهِ هَامَ الْوَرَى أَثَرًا عَيْنًا بَدَا فِي مُقَلَّتِي
فَشْهِدْتُ النُّشْأَةَ الْأُولَى بِهَا فَالْتَقَى عَنِّي الْيَمْرَا فِي تَشَائِي
وَتَفَاوَضْنَا حَدِيثًا حَسَدْتُ كُلُّ أَعْضَائِي عَلَيْهِ أَدْنَى
قُلْتُ : بَعْدَ الْقُرْبِ مَا أَبْعَدُنِي عَنْكَ ؟ قَالَ : الشُّكُّ وَالرُّدُّ عَلَيَّ
قُلْتُ : هَلْ عَوْدًا لِأَغْيَادِ الصُّفَا ؟ قَالَ : كُنْ تَقْضِ وَتَقْضِ أَجَلِي
قُلْتُ : فَالتَّوْبَةُ تَمْحُو زَلَّتِي قَالَ : لِلْأُتْبَةِ فِي الرَّجْعِي تَهَيَّ

وأغرم شعراء القوم ومفكروهم بالحديث في الهبطة وعنها نثرا وشعرا ، ولم
يقف هذا الحديث عند الصفوة وحدهم ، بل تعداهم إلى بعض المشايخ المجلودى
الثقافة الذين عاشوا في القرن الماضى فأكثروا القول فيها ، ولكنه كان من الرداءة
والركاكة بحيث نضن بالتمثيل له بعدما ذكرنا من أمثلة جيدة الكلمة بارعة الشعر .

ما إن هبطت الأرواح من عالم الظل وحلت على الأرض حتى اتخذت قمصانا
من الأجساد ، ومن هنا جاء اصطلاح التقمص ، والعلويون يؤمنون بالتقمص ،
والدروز يؤمنون أيضا بالتقمص ، وكذلك البوذيون يؤمنون به ، ولكن يبدو أن
لكل طائفة فلسفتها الخاصة ، وفكرتها المستقلة حول عقيدة التقمص ، لقد ذكر لى
أحد الأصدقاء الدروز أن عقيدة التقمص ترتبط من وجهة نظرهم بفكرة العدل
الإلهى ، فإن العدالة الإلهية أرحم من أن تتناسب الإنسان على سلوك سوى أو

(٦٩) المكزون السنجاري ٣٧١/١ .

منحرف لمرة واحدة عاشها على الأرض ، وإنما يعيش الإنسان أدوارا عديدة متوالية تنتقل خلالها روحه من قميص إلى قميص ، ويكون حسابه في النهاية على حصيلة ما قدم من خير أو ما اقترف من آثام في أدواره المختلفة ، هذا ما علل به صديق درزى عقيدة التقمص والأدوار ، ولكنى لم أجد من الإخوة العلويين من يبدى وجهة النظر العلوية في هذا الشأن .

إن المكزون السنجارى يذكر التقمص بعبارة «قمص التأجيل» وهو يوردها مقتبسة من كتاب ذكره تحت عنوان «الصراط في مسالك المؤمنين»^(٧٠) .

وإما المنتجب العالى فإنه في داليتة الطويلة الحافلة بالكثير من العقائد والقضايا في نطاق المائة بيت وستة التي جعلها حدود قصيدته قد عرض لقضية التقمص في دورها من دورة الكون بعد الهبطة فيقول :^(٧١) .

وَأُخْرِجْنَا مِنْ عَالَمِ الْكَوْنِ وَالْفَنَاءِ	تُرَدَّدُ فِي « الْأَطْوَارِ » عَوْدًا وَمُبْتَدَأًا
وَكَثُرَ آيَاتِ الظُّهُورِ مُذَكِّرًا	بِمَا كَانَ مِنْ إِقْرَارِنَا سَاعَةَ النَّدَاءِ
فَذُو الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ زَادَ تَبَقُّعًا	وَذُو الْجَهْلِ وَالْإِنْكَارِ زَادَ تَمَرُّدًا
وَكُلٌّ عَلَى قَدَرِ الْأَصُولِ فَمِنْهُمْ	خَبِيثٌ وَمِنْهُمْ طَيِّبٌ طَابَ مَوْلِدَا
وَهَا نَحْنُ فِي الْأَجْسَادِ يَشْقَى أَخُو الشَّقَا	وَيَسْعَدُ فِيهَا مَنْ لَهُ اللَّهُ أَسْعَدَا
يَبَايِنُ هَذَا فِعْلَ هَذَا تَنَاقُضًا	وَيُصْلِحُ هَذَا مَا لَهُ ذَاكَ أَفْسَدَا
إِلَى أَنْ تَرَى مِنْكَ اللَّطِيفَ مَفَارِقًا	كَثِيفًا بِهِ قَدْ كَانَ أَضْحَى مُقَيَّدَا
هَنَّاكَ يَعُودُ الْجِنْسُ طَالِبَ جِنْسِهِ	فَمِنْ مُتَّهِمٍ يَمْضِي مُتَافِيهِ مُنْجِدَا

في الحياة الاجتماعية :

فإذا جاز لنا أن نتناول بعض جوانب الحياة الاجتماعية للعلويين فلا ينبغي إغفال الظروف التي حاطتهم خلال تاريخ طويل قسا عليهم قسوة ربما لم تتعرض لها جماعة

(٧٠) المكزون ٢/٢٧٢

(٧١) المنتجب ٢١٩

إسلامية من قبل ، ومع ذلك فمجتمعهم مجتمع ينحو إلى التطور والانفتاح ، ومن ثم فإن العادات والتقاليد التي رسختها السنون بدأت بدورها تتطور وتتغير ، ولا بأس من أن يلقي ببعضها إلى زوايا الفناء فالنسيان .

لقد ذكرنا أعياد العلويين وقلنا إنها جمعت الأعياد الإسلامية إلى الأعياد المسيحية إلى الأعياد الفارسية ، وذكرنا أيضا أن ظروفها بعينها فرضت عليهم هذه الأعياد منذ فجر نشأة الفكرة العلوية ، ربما منذ وقت السيد الخصبي ، وعاشت في نطاق الجماعة بأشكالها الثلاثة الإسلامية والفارسية والمسيحية منذ ذلك العهد البعيد ، وها هو المنتجب العاني ، أحد رواد الفكر الخصبي يسجل ذلك في شعره بقوله : (٧٢)

فجماعة الأعياد عندي تسعة	وثلاثة للمرء في حُسبانِه
منها ثمانية أثت عربيَّة	نقلاً يقوم الحق في بُرْهانِه
والفارسية أربع مَثْبُوتَة	لحقِّ للنقل في ديوانِه :
يأتي بذكر المهرجَان وإنه	عيد يقوم الوقت في ميزانِه
من بَعْدِه الميلاد وهو مُشْرِفٌ	فَتَعَنَّم اللذات في إحسانِه
فيه لنا ظهر المسيح مُخْلِصاً	ومبشراً يدعُو إلى دِيانِه
يَتْلُوهُ آذَارٌ وسابغُ عَشْرَة	تَرَكَضُ الأفرَاح في مِيدانِه
وَقَرِينُهُ مِقْمَاثُ أَلَسِ جَدَّة	في الرابع الميمون من نِيسانِه
يُضْحِي أُنْحُو التَّحْقِيقِ نَشْواناً بها	وأَكَلَّةُ الزيتون من تِيجانِه

ونلاحظ أن هذه الأعياد قد ساقها المنتجب في شعر تعليمي وليس في شعر وجداني ، أي أنها كانت جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية في نطاق المذهب العلوي آنذاك ، وفي يقيننا أن ما لا يتفق من هذه الأعياد مع طبيعة الجماعة وتقاليدها وعقائدها في طريقه إلى الزوال .

وأما الزواج عند العلويين فيجوز فيه التعدد ولكنهم لا يعترفون بزواج المتعة المعروف عند الإمامية ، ولا يجوز عندهم أن يتزوج العلوي غير مسلمة ، كما لا

(٧٢) المنتجب العاني ص ٥٠ .

يجوز أن تتزوج العلوية غير مسلم ، ولا يجوز عقد الزواج في الفترة بين العيدين ، كما أن من عاداتهم — وليس ذلك من صلب العقيدة — أن يحسب رجال الدين أياماً سعيدة يعينوها للزواج ، فإذا كان يوم الزفاف من الأيام غير السعيدة أخرجه إلى يوم مناسب ، هذا فضلاً عن طقوس أخرى وعادات بعضها محمود وبعضها الآخر مردول تصاحب عادة مناسبات الزواج في كل البلاد .

وقد ظن في وقت ما أن المبادئ العامة عند العلويين تذهب إلى أن المرأة محرومة من حقوقها الدينية . كما أنها لا ترث إذا كان لها إخوة ذكور ، بل أن نظام المواريث كما جاء في الإسلام غير واجب عندهم ، بل الأخذ به سنة . ولكن قد تعطى المرأة في بعض الأحيان شيئاً من تركة أبيها على سبيل المساعدة .

ولم يكن يجوز للولد العلوي في الماضي أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة من عمره ، وقد قيل أيضاً إن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدخل فيها إلا بشروط قاسية واختبارات مريرة وبعد أن يطمأن إلى الشخص الذي يريد اعتناقها كل الاطمئنان ، لأن العقيدة سرية باطنية . وهم في ذلك أيضاً ، أي في غلق باب مذهبهم والحيلولة بين الناس وبين اعتناقه ، شبيهون إلى حد ما بالدروز .

ومن عادات العلويين أنهم لا يأكلون أنثى الحيوان التي تحيض ، كما أنهم يحرمون أكل الجمال والأرانب والغزلان ، وإن كان هذا التحريم لا يستند إلى أحكام دينية ، ولكن لعله لظروف اجتماعية مرت بهم ثم أصبحت العادة أمراً يرتفع إلى مقام التشريع الديني .

هذا ولا ينبغي — ونحن نظرق جوانب شتى تتصل بالعلويين — أن نغفل كفاحهم ضد الاستعمار ، ومشاركتهم مواطنهم في النضال ، وبسالة رجالهم في القتال ، ولعل الشيخ صالح العلي بثورته وبسالته وفروسيته وتقاه ودينه وإنسانيته يعتبر من أوضح الأمثلة على ذلك ، لقد ثار الشيخ صالح العلي على الفرنسيين ثورة باسلة بين سنتي ١٩١٨ ، ١٩٢١ ، كانت ثورته مؤمنة مقدامة ، كان يصلي الفجر كل يوم ثم يتقدم برجاله ويقترح أتون المعركة بحيث يكون أول من يهاجم وآخر من يتراجع ، وكانت له شمائل مع أسرى أعدائه تذكرنا بشمائل صلاح

الدين، فقد كان يعالج الجرحى والمرضى من أسراه ثم يطلق سراحهم بعد أن يأخذ عليهم العهد ألا يعودوا إلى محاربته ، وكان يتكفل بأجور السفر للغرباء منهم . وعلى الرغم من أن الشيخ صالح العلي لم ينتصر في النهاية فقد كانت نهاية ثورته لا تقل شرفا عن بدايتها . لقد حكم الفرنسيون على الشيخ بالإعدام غيابيا ، وظلوا عاما كاملا يسعون في القبض عليه دون طائل ، ثم اضطروا في النهاية إلى إصدار عفو عنه بتوقيع الجنرال جورو ، ومع ذلك رفض الشيخ أن يقبل العفو ، لأن العفو لا يكون إلا عن آثم وهو لم يكن كذلك ، ولما اشتد بطش الفرنسيين بالناس قتلا وتعذيبا وتنكيلا وهدما لبيوتهم وحرقا لحقوقهم رأى الشيخ أن يستسلم حتى يكفي قومه مؤونة العذاب ، وعند لقائه مع الجنرال جورو جرى بين البطل الأعزل وبين المستعمر المسلح حوار طويل يرفع من جبين كل عربي ، وكان أول الحوار قول الشيخ صالح للجنرال :

والله لو بقي معي عشرة رجال مجهزين بالسلاح والعتاد لما تركت ساحة القتال^(٧٣) .

وبعد فلقد فرقنا بين فئتين من العلويين ، فئة غالية ، وهذه لا تصلح لأن تكون عنوانا للجماعة العلوية ولا للمذهب العلوي ، وأما الفئة الأخرى فهي إمامية اثنا عشرية عقيدتها عقيدتهم وأحكامها أحكامهم .

وحتى تأخذ الحقائق مجراها السليم في نطاق العقيدة والأحكام فإني أنتم هذا الفصل بإشارة إلى البيان الذي أصدرته هيئة من كبار العلماء العلويين في شبه مؤتمر انعقد في أوائل أكتوبر « تشرين الأول سنة ١٩٧٢ » في اللاذقية ناقشوا فيه المشكلات التي تثار حول عقيدتهم ووضحوا فيه تفصيلات المذهب وحدوده وأحكامه ، وهم بحكم مكائهم العلمية والدينية مهياون لإصدار مثل هذا البيان .

لقد استهلّت الجماعة بيانها بالكلمة الطيبة التي تدعو إلى تأليف قلوب المسلمين ، والبعد عن تجسيم نقاط الخلاف التي رأت أنها تحدث عادة في الفروع

(٧٣) ثورة الشيخ صالح العلي . ص ٢٢٧ .

دون الأصول ، وأن أكثرها اقتضاه الاجتهاد والقول بالرأي ، وترى الجماعة أنها في بيانها هذا تنسجم مع ما سبق لها من مواقف مماثلة ، وأنها لا تضيف جديداً بصدوره ولكنه تأكيد لما هم عليه ، وتجديد للعهد مع الله ورسوله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وحكمة الله بالغة من إلزام المؤمنين بتجديد العهد كل يوم عدداً من المرات .

ونحن من جانبنا نأمل أن توفق هذه الجماعة القليلة العدد إلى انتشار الجمهرة العلوية من وهدة الغلو الشديد إلى ساحة الاعتدال ، ومن التطرف البعيد إلى الإيمان القريب .

القاديانية والأحمدية

نشأتها :

تنتسب هذه الفرقة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني ، نسبة إلى قاديان إحدى مدن إقليم البنجاب ، وأسس غلام عقيدته المعروفة باسمه ، وسجل مذهباً رسمياً سنة ١٩٠٠ م ، وأنشأ مجلة تنطق باسمه وتعبّر عن فكرة المذهب أسماها مجلة الأديان ، كما ألف مجموعة من الكتب شرح فيها أفكاره ، أشهرها براهين الأحمدية ، أنوار الإسلام ، نور الحق ، حقيقة الوحي ، تحفة الندوة ، شهادة القرآن ، تبليغ رسالت .

ولعل الذي دفعنا إلى أن نلحق هذا الفصل من كتابنا بفصول الشيعة ما لاحظناه من تشابه بين القاديانية وبين الغلاة من الشيعة ، لأن ميرزا غلام قد ادعى ضمن ادعاءاته الكثيرة أنه المهدي المنتظر ، وهو الأمر الذي ينفرد به الشيعة دون بقية العقائد الإسلامية ، ومن هنا كان ارتباطه بهم أقرب إلى نسبته لغيرهم من فرق الغلاة .

لقد نشأ المذهب القادياني على يد ميرزا سالف الذكر ، ووجد أنصاراً مازلوا يعيشون إلى اليوم في البنجاب وأفغانستان وإيران ، ولكن كثرت حولهم الآراء والانتقادات ، فهناك من يجعل منهم تحدياً للاستعمار الإنجليزي ، وهناك من يجعل منهم مارقين خارجين على أصول الإسلام وتعاليمه ، وهناك من ينسبهم إلى الإسلام على أنهم فرقة صاحبة رأي متسم بالغلو والاندفاع .

ولأن من نسبهم إلى خدمة الاستعمار وجد الكثير من الحجج التي أقامها ضدهم وإن كانت كلها ليست في مقام واحد من القوة . بل تتفاوت قوة وضعفاً . من ذلك على سبيل المثال من جعلهم خلفاء لرسالة السيد أحمد خان الزعيم الهندي المتوفى سنة ١٨٩٨ م بعد حياة استمرت واحداً وثمانين عاماً .

والسيد أحمد خان اختلفت فيه الآراء أيضاً ، فالبعض يذهب إلى أنه خادم للاستعمار عميل للإنجليز محطم للشريعة مارق عن الإسلام ، والبعض الآخر يرى أنه مصلح عظيم أدى للشعب الإسلامي والدين الإسلامي في الهند أجل الخدمات .

فأما خصوم السيد أحمد خان فقد وجهوا إليه تهماً خطيرة أهمها أنه تقرب إلى الإنجليز وألف كتاباً أسماه « تبيان الكلام » ذكر فيه أن التوراة والإنجيل ليسا محرفين ، وظهر بمظهر الدهريين والطبيعيين ونادى بألا وجود إلا للطبيعة ، وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله الذي جاءت به الشرائع ، وكتب تفسيراً للقرآن فحرف الكلم عن مواضعه وبدل ما أنزل الله وأنشأ جريدة باسم « تهذيب الأخلاق » لا ينشر فيها إلا كل ضلال وكل ما يؤدي إلى فرقة المسلمين في الهند ، وكان ينادي بأن ما أصابته أوروبا من تقدم لم يكن إلا نتيجة لنبد الأديان والرجوع إلى مسالك الطبيعة ، وعندما فسر القرآن أنكر المعجزات وخوارق العادات ، وجعل النبوة غاية يمكن تحصيلها واكتسابها بالترويض النفسي ، وأضعف من قيمة فرضية الجهاد ، ونادى بالتعاون بين المسلمين والغربيين ، ودعا إلى ما أسماه « إنسانية الأديان » ولذلك فقد وجد الإنجليز فيه ضالهم المنشودة بخاصة ، وأنه عارض الثورات التي قامت ضدهم وأوذي من جراء ذلك فأنشأوا له « كلية » ينشر فيها مذهبه هي كلية « عليكره »^(٧٤) .

تلك آراء من خاصموا السيد أحمد خان وجعلوا منه صنعة إنجليزية فرسم القادياني على منواله من بعده واتسع في جموحه إلى الصورة التي سنعرض لها بعد قليل .

(٧٤) انظر رأي جمال الدين الافغاني في مجموعة العروة الوثقى ص ٩٦ ، ٤٧٢ وانظر الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهي ص ١٢ — ١٦ .

ولكن هناك من جعل من السيد أحمد خان زعيماً كبيراً من زعماء الإصلاح في القرن التاسع عشر، فالمرحوم الدكتور أحمد أمين يفرد له فصلاً طويلاً في كتابه « زعماء الإصلاح » ويجعله في الهند شبيهاً بالإمام محمد عبده في مصر ، ويذكر أن الإصلاح عند كليهما هو إصلاح العقلية بالتهذيب والتثقيف ، ويمضي الدكتور أحمد أمين فيقول : إن السيد أحمد خان وجد أن المسلمين في الهند لن يستطيعوا مقاومة الإنجليز في وقت فسد فيه أمراء المسلمين وتفرغوا لمنافعهم الشخصية ولو على حساب الأمة ففكر في أن المصلحة تقتضي مسالة الإنجليز والتفاهم معهم وأخذ ما يستطيع أخذه منهم لنفع الشعب وتحميلهم مسئولية جهل الشعوب وفقر الأمم التي يحكمونها .

ويبرر الدكتور أحمد أمين عدم انقياد السيد أحمد خان للثورة الجماهيرية ضد الإنجليز فيقول : إن السيد أحمد كان هادئاً متزنأً مخالفاً للرأي العام لأنه لم يؤمن بنتيجة الثورة ، بل لأنها برغم ضحاياها من الطرفين ستمكن للإنجليز مرة ثانية ، وتجعل سيطرتهم أقوى مما كانت عليه ، ولذلك فقد ضحى بالكثير من ماله وتعرض لعداوة الجماهير .

وسار السيد أحمد خان في طريقه الإصلاحية فسعى إلى إنشاء كلية عليكرة وأشرف بنفسه على وضع برامجها ومناهجها وحرص على أن تقدم لأبناء المسلمين زاداً من الثقافة الغربية والشرقية في غير ما تعصب ولا جمود ، وأن تعني الكلية بحياة الطلبة الاجتماعية فتيسر لهم السكن والإقامة ، كما تعني بترقية العقل وتربية البدن وتهذيب الخلق .

ولما فرغ السيد أحمد خان من إنشاء الكلية أنشأ مجلة أسماها « تهذيب الأخلاق » عالج فيها المشاكل الدينية والاجتماعية في جرأة وصراحة ، ودعا إلى النظر إلى روح القرآن أكثر من النظر إلى حرفيته وإلى التفسير على ضوء العقل والضمير ، ثم تطرف فقال إن الوحي كان بالمعنى لا باللفظ .

ونادى أحمد خان بالإقبال على العلم والاعتراف من موارده ، وكان يأمل في أن ينشأ من أبناء المسلمين أشباه لابن سينا وابن رشد من الفلاسفة ، وابن موسى

من المخترعين ، والطوسي من الفلكيين ، وحضر على مشاركة الأمم الغربية في معارفها ومزاحمتها بالمناكب والأقدام ، فإن ذلك يؤدي إلى نوع من السكافو ينتهي بالمسلمين إلى المدنية ثم إلى الاستقلال .

ويذكر الدكتور أحمد أمين سجلاً طويلاً حافلاً للسيد أحمد خان ، كما يذكر أنه لما أسلم الروح في الحادية والثمانين من العمر بكاه الأوربيون والهندوس والمسلمون على اختلاف عقائدهم وطبقاتهم ومذاهبهم السياسية والاجتماعية^(٧٥) .

تلك هي الآراء المختلفة حول شخصية السيد أحمد خان اضطررنا إلى الإشارة إليها لأن هناك من جعل القاديانية امتداداً لمدرسته ، وإن كان يبدو لنا أن الأمر مختلف عن ذلك ، فالسيد أحمد خان وجد من يدافع عنه أما ميرزا غلام أحمد فإن تصريحاته الشخصية قد ربطته إلى السياسة الإنجليزية، برباط متين .

العقيدة القاديانية :

مر بنا أن منشئ العقيدة القاديانية هو ميرزا غلام أحمد المتوفى سنة ١٩٠٨ م الذي اتصل بالإنجليز وهادنهم وربط نفسه بعجلتهم فقدموا له الكثير من المساعدات الأدبية والمادية التي جعلته يطفو بوضوح على مسرح الحياتين الدينية والسياسية في الهند في أول الأمر ، ثم امتدت أفكاره إلى الأقطار المجاورة للهند فيما بعد .

وقد بدأ أمره حينما أعلن أنه عثر على قبر المسيح في قرية اسمها سرنجار بمنطقة كشمير ، وزعم أن السيد المسيح قد هاجر إلى كشمير بعد تألب اليهود عليه ومحاوله قتله ، وظل في تلك المنطقة حتى بلغ من العمر مائة وعشرين عاماً ثم توفي في تلك البلدة ودفن في هذا القبر ، ولم يقدم السيد ميرزا أي دليل علمي أو ديني على زعمه هذا ولكنه وجد من يصدق به .

(٧٥) انظر أيضا فيص الحاطر ٣٠١/٥ — ٣١٧ .

بعد ذلك أعلن السيد ميرزا من نفسه إماماً مهدياً بعث ليجدد الإسلام ، واستعان بالحديث الشريف : « إن الله يبعث لهذه الأمة كل مائة سنة رجلاً يجدد لها أمر دينها » . ونادى بأنه رجل المائة الأخيرة أي المائة الرابعة عشرة .

ولو وقف الأمر بالسيد ميرزا عند هذا الحد لكان الأمر يحتمل النظر ، ولكنه مضى في الاندفاع نحو الطريق الذي رسمه لنفسه فادعى أن روح المسيح قد حلت فيه ، كما ادعى أن محمداً كذلك حل فيه ، فتجمعت فيه روح عيسى ومحمد^(٧٦) ولذلك فهو نبي ، أي أنه بدأ بادعاء الإصلاح وتجديد الدين ثم ثنى بادعائه أنه المهدي المنتظر الذي ينادي به الشيعة ، ويبدو أنه شك في جدوى هذه الدعوى الثانية فقفز قفزة واسعة وادعى النبوة .

ولما كانت الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات ومحمد خاتم النبيين فإن « النبي القادياني » قد بحث للمسألة عن مخرج فقال : إن محمداً خاتم النبيين بمعنى أنه صاحب الختم وليس لأحد أن يحظى بنعمة الوحي إلا بفيض خاتمه ، وأن أمته لن يغلق في وجهها باب المكاملة والمخاطبة الربانية إلى يوم القيامة ، فلا صاحب للختم الآن إلا هو ، وخاتمه وحده يكسب النبوة التي تستلزم أن يكون صاحبها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم^(٧٧) .

وهكذا نرى أن « القادياني » تخلص من حلول عيسى فيه ومن ادعائه « المهدي » وانتهى أو اكتفى بالنبوة في ظل الإسلام والتزام تشريعه دون أن يوحى إليه ، بل عليه أن يسهر على تنفيذ العقيدة وتجديدها شاهداً أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

ولما كانت النبوة تحتاج في إثباتها لبعض المعجزات فقد ذهب السيد « القادياني » إلى أن معجزاته تتلخص في أنه تنبأ بالكسوف والخسوف .

إن نشأة العقيدة القاديانية بهذا الأسلوب الذي مر ذكره تكفي لأن تكون هدفاً للهجوم الشديد والاستنكار من عامة المسلمين ، ولكن سبباً آخر زاد من

(٧٦) الفكر الإسلامي الحديث للهي نص ١٨ .

(٧٧) المذاهب الإسلامية لأبي زهرة نقلا عن حقيقة الوحي ص ٢٧ .

ولما كانت النبوة تحتاج في إثباتها لبعض المعجزات فقد ذهب « القادياني » إلى أن معجزاته تتلخص في أنه تنبأ بالكسوف والخسوف .

إن نشأة العقيدة القاديانية بهذا الأسلوب الذي مر ذكره تكفي لأن تكون هدفاً للهجوم الشديد والاستنكار من عامة المسلمين ، ولكن سبباً آخر زاد من حدة هجوم الناس عليها ، ذلك هو استشعارهم أن هذه العقيدة تسير في ركاب الاستعمار وتعمل بوحى من الإنجليز ، فمن ذلك مثلاً قول القادياني : « اعتقادي الذي دأبت على إبدائه للناس المرة تلو المرة هو أن الإسلام قائم على أصلين : الأول ، أن نطيع الله تبارك وتعالى ، والثاني ألا نبغي على الحكومات التي وطدت دعائم الأمن وصانت أرواحنا من اعتداء المعتدين ، وإن كانت هنا هي الحكومة البريطانية » . وهكذا يمجى ميرزا غلام في تعطيل فريضة الجهاد شوطاً طويلاً على ما سوف نوضح تفصيلاً فيما بعد .

الأمر المهم في هذا السياق هو أن القاديانية يعتقدون أن ميرزا غلام أحمد نبي مرسل مثل بقية أنبياء الله ، هذا فضلاً عما تحمله هذه العقيدة من أحكام ومواقف تصطدم مع الإسلام ظاهراً وباطناً ، فكل من لا يؤمن بنبوة ميرزا غلام وسيرته ، وفكره يكون كافراً .

الأحمدية :

حين توفي ميرزا غلام أحمد القادياني سنة ١٩٠٨ انقسم تابعوه إلى فريقين : فريق يرى أنه نبي مرسل ، وأن الذين لا يعتقدون بذلك يكونون كافرين طبقاً لما ذكرنا قبل قليل ، وكان على رأس هذا الفريق ولده نور الدين وميرزا بشير أحمد ، وهما الخليفان الأول والثاني للقاديانية .

لقد خلف نور الدين عن طريق الانتخاب زعيم الفرقة غلام رضا ، فلما مات هذا الأخير حلفه بشير أحمد الذي بقى متحمساً لنبوة القادياني ، وألف كتاباً أسماه حقيقة النبوة ذكر فيه أن القادياني أفضل من بعض أولى العزم من الرسل ، كما ذكر في أحاديث أخرى أنه كان أفضل من كثير من الأنبياء ، ويمكن أن يكون أفضل من جميع الأنبياء ، ثم يستبد به الغلو والانحراف فيقول : إن ميرزا هو محمد صلى

الله عليه وسلم ، وهو مصداق قول القرآن الكريم « ومُبَشِّرًا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد » (١) .

ومن الأخبار الماثورة أنه بعد سنوات من وفاة الميرزا غلام ذهب بعض أفراد الجماعة الأحمدية إلى بلدة قاديان وأقاموا مناظرة مع الجماعة المتعصبة لنبوة ميرزا غلام حول جوانب شخصيته ، فأكد القاديانية أنه كان نبياً ، بينما قال الأحمدية إنه كان ولياً (٢) .

وأما الفريق الثانى فيذكر أنه لا يعترف بنبوة ميرزا غلام ، ويرى فى ذلك خروجاً على الإسلام ، وإنما يرون فيه مصلحاً مُلْهِمًا ، ويحاولون تصحيح الآراء المنحرفة التى ترَدَّى فيها زعيمهم ، وقد أطلق هؤلاء على أنفسهم اسم الأحمدية ، وهى التسمية التى كان غلام رضا نفسه قد أطلقها على جماعته نسبة إلى اسمه ، وهو ميرزا غلام رضا أحمد ، وكان على رأس هذا الفريق رجلان مشهوران هما خوجة كمال الدين ، ومولاي محمد على ، وإن كان هذا الأخير أوفر شهرة وأكثر التصاقاً بجماعته وأطول عمراً ، وهو أكثر تأثيراً فى جماعته التى عرفت بالأحمدية اللاهورية .

شخصية محمد على :

مثلما اختلفت آراء الباحثين حول شخصية أحمد خان الذى مرّ حديثه فى صدر هذا الفصل ، فكذلك انقسم الرأى حول شخصية محمد على - رأس الأحمدية - وفكره وعقيدته ، فبينما يذهب فريق إلى أنه أدى للإسلام خدمات جليلة فترجم معانى القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ، وألف كتاباً سماه « دين الإسلام » جعل كثيرين غيره من أبناء طائفته ينسجون على منواله ويكتبون عن الإسلام ، نرى فريقاً آخر من الدارسين يرى فيه عكس ذلك تماماً ، وهذا الفريق يقدم براهين كثيرة تشهد بانحراف محمد على وترديه فى فكره إلى غاية بعيدة . إنه ينكر جميع المعجزات التى وردت صريحة فى القرآن الكريم ليؤيد الله بها رسله

(١) الفكر الإسلامى الحديث ص ٢١ ، ٢٢ .

(٢) وثائق القضية التى رفعها الأحمدية على أهل السنة بحجوب إفريقية صفحة ١٠٢ .

وأنبياءه ، لقد فعل ذلك في كتابه « بيان القرآن » وذهب إلى تأويلها تأويلات بعيدة عن إجماع علماء المسلمين في كل زمان ، ويسلك في ذلك مسلكاً يرفضه الإيمان السليم ويقول إنها مجازات وليست حقائق .

ففى قوله تعالى : « وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ »^(٣) يقول محمد على : من معانى الضرب السير على الأرض ، يقال ضرب في الأرض يعنى سار ، ومن معانى العصا الجماعة ، وعصوت يعنى جمعت ، ويقال عن الخوارج شقوا عصا المسلمين ، ويقال إياك وقتيل العصا . ويمضى محمد على قائلاً : والمراد أن الله أمر موسى بالمسير إلى جبل خاص والانتقال بجماعته إليه حيث وجد اثنتى عشرة عيناً ضربت عليها فصائل بنى إسرائيل خيامها وأحييتها^(٤) .

وفى قوله تعالى « فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ »^(٥) .

يقول محمد على : لم يمسخوا قردة ولكن مسخت قلوبهم وجعلت أخلاقهم كأخلاقها^(٦) .

وفى قوله تعالى : « أَلَمْ يَخْلُقْ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ »^(٧) يقول محمد على : إن المراد بالطير هنا ، على سبيل الاستعارة ، رجال يستطيعون أن يرتفعوا من الأرض وما يتصل بها من أشياء وأخلاق ويطيروا إلى الله ، فإن الإنسان يستطيع بنفخ النبي أن يتجرد من الأفكار البشرية السافلة ويخلق في عالم الروح^(٨) .

(٣) البقرة الآية ٦٠ .

(٤) بيان القرآن ١ / ٦٩ ، ٧٠ .

(٥) البقرة الآية ٦٥ .

(٦) بيان القرآن ١ / ٧٥ .

(٧) آل عمران الآية ٤٩ .

(٨) بيان القرآن ١ / ٣٢١ .

وفي قوله تعالى « قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا »^(٩) يقول محمد على : لقد كان عيسى ابن ثلاثين سنة في ذلك الحين ، فاعتذروا وقالوا ، لقد ولد ونشأ بأعيننا وبمرأى ومسمع منا ، وكل شاب صغير أمام الشيوخ الكبار ، لأنه ينشأ في أحضانهم ويكبر أمامهم^(١٠) .

وهكذا ، إن الذى يتابع عقيدة محمد على في المعجزات التى جاءت في القرآن الكريم يجد أنه ينكرها جميعاً . ينكر المعجزات التى أجزاها الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام في ضرب الحجر بعصاه وانبثاق العيون الاثنتى عشرة ، وينكر انفلاق البحر أمامه حين أمر الله أن يضرب بعصاه البحر ، وينكر مسخ الذين أشركوا إلى قردة ، وينكر ولادة عيسى من عذراء بغير أب ، وينكر كلامه وهو صبي ، وينكر الجن ، وينكر تسخير الريح لسليمان ، وينكر الهدهد في قصة سليمان ويقول إنه كان رئيس البوليس السرى في حكومة سليمان ، وينكر أن الجن استمعوا إلى القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ »^(١١) فيقول إنهم طائفة من البشر استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الخفاء ، والاعتقاد نفسه يقول به في قوله تعالى : « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا »^(١٢) .

إذن كان محمد على - رأس الأحمدية اللاهوتية - ينكر المعجزات القرآنية إنكاراً كاملاً ، هذا فضلاً عن أنه كان يلقب ميرزا غلام تارة بالمسيح الموعود ، وتارة أخرى يلعبه بمسيح هذه الأمة .

عقيدة الأحمدية :

سلف القول بأن القاديانية يعدّون ميرزا غلام أحمد نبياً مرسلًا وأنهم يكفّرون من لا يؤمن بذلك ، وأما الأحمدية فيذكرون أنهم يعتقدون أنه ولى وليس نبياً ،

(٩) مريم الآية ٢٩ .

(١٠) بيان القرآن ٢ / ١٢١٣ .

(١١) الأحقاف الآية ٢٩ .

(١٢) الجن الآية الأولى .

غير أن حقيقة الأمر تختلف عن ذلك كثيرًا ، لأن ميرزا غلام بالنسبة لهم أكثر من ولى ، وأن تحديده هو نفسه لشخصيته يضعها فى مرتبة الأنبياء حسبما أسلفنا القول فى صدر هذا الفصل ، وطبقاً لعناصر أربعة يختلف فيها الأحمدية مع جمهرة المسلمين اختلافاً بيناً يمس العقيدة ويصدم أركانها ، وتمثل هذه الخلافات فى : الوحي ، والنبوة ، وعيسى ، والجهاد .

الوحي والنبوة :

يذكر ميرزا غلام أن الله كان يوحى إليه ، ويذكر أن الوحي نوعان : وحي الله إلى الأنبياء ، ووحى الله إلى الأولياء ، والوحي إلى الأولياء شبيه بذلك الذى أوحاه الله سبحانه إلى أم موسى فى قوله تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَإِلَيْهِ فَاَلْتَمَسَ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَاٰدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » (١٣) وكذلك أوحى الله إلى النحل فى قوله تعالى : « وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ » (١٤) .

يقول ميرزا غلام عن نفسه : « هذا الخادم المتواضع لم يدع يوماً أنه نبي أو رسول بالمعنى الحقيقى ، إن الله دعانى نبياً بطريق الاستعارة » . ثم يعود فيقول مرة أخرى : « إن نبوتى هى انعكاس لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن الظل نفسه ليس له وجود مستقل ، ولا يمتلك أية كمية فى الحس الحقيقى ، ولكنه صورة للشخص الأسمى الذى يعرف من خلاله » . ثم يعود ميرزا غلام فيقرر أن « روح محمد قد حلت فيه فتجمعت فيه روح عيسى ومحمد » (١٥) .

وفى سنة ١٩٠٢ أى قبل وفاته بنحو خمس سنين كتب غلام رضا رسالته التى عنوانها : « تحفة الندوة » أقر فيها أنه المسيح ، وأن كلامه هو كلام الله كالقرآن والتوراة ، وأنه نبي ظلى وبرزى من أنبياء الله . لقد كتب ميرزا غلام ما نصه : « فكما ذكرت مراراً أن هذا الكلام الذى أتلهوه هو كلام الله بطريق القطع

(١٣) القصص الآية ٧ .

(١٤) النحل الآية ٦٨ .

(١٥) حقيقة الوحي ص ٢٧ .

واليقين كالقرآن والتوراة ، وأنا نبي ظلى بروزى من أنبياء الله ، وتجب على كل مسلم إطاعتى فى الأمور الدينية ، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأنى المسيح الموعود ، وكل من بلغته دعوتى فلم يحكمنى ولم يؤمن بأنى المسيح الموعود ، ولم يؤمن بأن الوحي الذى ينزل على من الله هو مسئول ومحاسب فى السماء وإن كان مسلماً ، لأنه رفض الأمر الذى وجب عليه قبوله فى وقته . إننى لا أقتصر على قولى أن لو كنت كاذباً لهلك ، بل أضيف إلى ذلك أننى صادق كموسى وعيسى وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم . وقد أنزل الله لتصدىقى آيات سماوية ترى على عشرة آلاف ، وقد شهد لى القرآن ، وشهد لى الرسول ، وقد عين الأنبياء زمان بعثتى ، وذلك هو عصرنا هذا ، والقرآن يعين عصرى ، وقد شهدت لى السماء والأرض ، وما من نبي إلا وقد شهد لى « (١٦) » .

لم تكن هذه المرة الوحيدة التى ادعى فيها ميرزا غلام النبوة بهذه الصراحة فقد كرر ذلك فى أكثر من كتاب من كتبه ، حين ادعاها فى كتابه « حقيقة الوحي » حيث يقول : « لقد حُرِّمَ الذين سبقونى من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه الأمة المحمدية النصيب الكبير من هذه النعمة (يريد بالنعمة الإلهامات والمكالمات الإلهية) ولذلك حصنى الله باسم النبى ، أما الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم » (١٧) .

هكذا يدعى ميرزا غلام أحمد أنه يوحى إليه ، وهكذا أيضاً يدعى أنه نبي ، شهد له القرآن وشهد له الرسول ، وشهد له الأنبياء ، ولكن أحداً لا يعرف ماهية هذه الشهادة .

موقفهم من ولادة عيسى :

تنكر فرقة الأحمدية وعلى رأسها زعيمها محمد على أن عيسى عليه السلام قد ولد بغير أب ، ولكنهم يعتقدون أنه ولد عن طريق أب مخالفين بذلك الحقيقة الدينية فى الإسلام والمسيحية ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتضمن الحكم على مريم العذراء أنها لم تكن عذراء .

(١٦) تحفة الندوة ص ٤ .

(١٧) حقيقة الوحي ص ٩ .

أما ميرزا غلام نفسه فإنه لم يقل ذلك صراحة ، ولكنه وافق أتباعه الذين كانوا يذهبون إلى الاعتقاد بأن عيسى ولد لأب . لقد وجه ميرزا غلام ذات مرة سؤالاً إلى أحد أتباعه ، واسمه قمر الدين ، قائلاً : هل تعتقد أن لعيسى أباً ؟؟ ولكن قمر الدين لا ذ بالصمت حيناً ثم أجاب بالإيجاب ، يعنى أن لعيسى أباً ، فقال له ميرزا . إن حججتك قوية لاشك ، ولكن حتى يعطينى الله الفهم فإننى سأتابع وجهة نظر غالبية المسلمين .

والأحمدية يعدون الخلاف بين من يعتقدون فى ميلاد عيسى بغير أب ومن يعتقدون فى ميلاده عن طريق أب لا يعدو أن يكون تبايناً فى وجهات النظر .

الحقيقة أن المسألة على النقيض من ذلك تماماً ، إذ أن أحداً من جمهرة المسلمين لم يقل بذلك ، بل هو خلاف فى صلب العقيدة الإسلامية ، لأن القول بميلاد عيسى عليه السلام عن طريق أب يصطدم مع الآيات القرآنية الصريحة التى لا تحتل لبساً ولا تأويلاً ، هذا فضلاً عن أنه يصم العذراء البتول بما لم يصمها به إلا اليهود .

وحول عودة المسيح إلى الدنيا يتخذ الأحمدية من ذلك موقف الإنكار ، بمعنى أنهم يعتقدون أن المسيح لن يعود إلى الدنيا ، وفى ذلك يقول زعيمهم ميرزا غلام : « الرسول هو الرسول فى كل وقت ، ولا يزاح عن الرسالة ، ولذلك فلا يمكن أن يعود عيسى إلى الدنيا بعد خاتم النبیین محمد » .

تعطيل الجهاد :

من المعروف أن ميرزا غلام قد عطل فريضة الجهاد ونادى بإلغائها ، وهذه القضية تشكل مأخذاً شديداً على ميرزا غلام شخصياً ، وعلى فرقته : من قاديانية وأحمدية .

كان ميرزا يحرم الجهاد حتى لا يتجه المسلمون فى الهند إلى محاربة المستعمرين الإنجليز وإخراجهم منها ، فقد كان ميرزا ينتمى إلى أسرة تدين بالولاء للإنجليز . ولقد ذهب ميرزا غلام فى الدعوة إلى مهادنة الإنجليز وتعطيل الجهاد خدمة لهم مذاهب شتى ، وله فى تحريم الجهاد ضدهم قصيدة طويلة مطلعها : « الحرب والقتال بسبب العقيدة محرم فى الوقت الحاضر » .

يرى ميرزا غلام « أن الإنجليز لم يمنعوا المسلمين من أداء شعائهم ، ولذلك
وجب استمرار السلام تحت حكمهم ، وضرورة عدم الحديث عن الثورة
ضدهم » (١٨) .

إن الأحمديّة يعتبرون تعطيل فريضة الجهاد هدفاً يستमितون في الدعوة إليه
والدفاع عنه ، وهم يعمدون في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى تغيير حقائق السيرة
النبوية الشريفة ، والتلاعب بأحداث التاريخ الإسلامي ، والأخذ بحكم ديني
 وإهمال حكم آخر ، إنهم يقولون - على سبيل المثال : « إن محمداً لم يرفع السيف
في وجه الكفار برغم اضطهادهم إياه ، وإن الله لم يأذن للمسلمين بالجهاد إلا
عندما وجه الكفار جيشهم إلى المدينة للقضاء على الإسلام » (١٩) .

إن سوق القول على هذا النحو بادى الخطأ ، لأن القوم فرقوا بين فورية القتال
وتأجيل القتال ، وجعلوا تأجيل القتال تعطيلاً للجهاد ، وهو فهم لم يدر بخلد أحد
من علماء المسلمين .

ولقد اتخذ غلام رضا من المسلمين الهنود حين رفعوا السيف في وجه الإنجليز
سنة ١٨٧٥ موقفاً مثبطاً لعزائمهم ، معارضاً لقرارهم ، محذراً من تحوّل غمار
حرب الجهاد قائلاً : « لقد رأيت نتيجة الجهاد الذي قمتم به سنة ١٨٧٥ . إنه
ليس لدى مانع ضد عقيدتكم ، ولكنكم سوف تنهزمون ، يمكنكم أن تنظّموا
عصياناً مدنياً بنية الجهاد ، والله سوف يؤجركم على ذلك » (٢٠) .

ويذهب الأحمديّة إلى أن للجهاد بالسيف شروطاً أربعة تتلخص في أن يكون
الكفار هم البادئين بالقتال ، وأن يكون اضطهادهم للمسلمين قد وصل إلى
أقصاه ، وأن يكون هدف الكفار تحطيم الإسلام ، وأن ينحصر هدف المسلمين
فقط في الدفاع عن أنفسهم .

(١٨) وثائق قضية الأحمديّة ضد أهل السنة بجنوب إفريقيا صفحة ٢٥٥ — ٢٥٧ .

(١٩) المصدر السابق صفحة ٣٢٩ .

(٢٠) المصدر نفسه صفحة ٢٣٤ .

وعلى الرغم من هذه الشروط الأربعة التي وضعها الأحمدية للجهاد بالسيف ، فإنهم لا يلبثون أن يعودوا عنها قائلين : إن الجهاد بالحوار والبيئة أعظم من الجهاد بالسيف (٢١) .

إن الأمر الذى يلفت نظر الدارسين لفرقة الأحمدية هو أن تعطيل زعيمهم ميرزا غلام رضا لفريضة الجهاد كان لحساب المستعمرين الإنجليز ، وكان الرجل من الصراحة والجرأة بحيث سجل هذا الهدف وأعلنه فى أكثر من كتاب ألفه ، وأكثر من مقال دبّجه ، ففى رسالة كتبها إلى حاكم المقاطعة التى كان يعيش فيها - وكان ذلك سنة ١٨٩٨ ، وقد قارب الستين عن عمره - يقول ميرزا غلام : لقد ظلمت منذ حدوثه سنى وقد ناهزت اليوم الستين أجاهد بلسانى وقلمى لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعطف عليها ، وألغى فكرة الجهاد التى يدين بها بعض رجالهم ، والتى تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة ؛ وأرى أن كتاباتى قد أثرت فى قلوب المسلمين وأحدثت تحولا فى مئات الآلاف منهم (٢٢) .

ويذهب ميرزا غلام فى دعوته لتعطيل الجهاد وخدمة المستعمرين الإنجليز إلى مدى أوسع حين يسطر فى ملحق كتابه « شهادة القرآن » هذا رأى العجيب : « إن عقيدتى التى أكررها أن الإسلام جزآن : الجزء الأول إطاعة الله ، والجزء الثانى إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن وآوتنا فى ظلها من الظالمين ، وهى الحكومة البريطانية » .

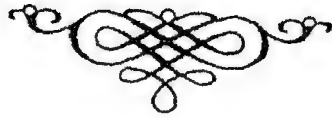
هكذا جعل الميرزا غلام إطاعة الحكومة الإنجليزية نصف عقيدة الإسلام . وفى حماس الدعوة إلى تعطيل فريضة الجهاد وغمرة الاندفاع إلى تعطيلها يقول ميرزا غلام : « مَنْ مِنَ الكفار يرفع سيفه اليوم بداعى الدين ؟ ومن يصد المسلمين عن دينهم ؟ ومن يحول بين المسلمين والأذان فى المساجد ؟ فإن ظهر المسيح فى مثل أيام الأمن هذه واستخف بهذا الأمن وأراد أن يرفع السيف بلا مبرر لأجل الدين ، فإنى أقسم بالله أن هذا الشخص كذاب مفتر وليس هو المسيح الصادق البتة » .

(٢١) المصدر نفسه صفحة ٢٣٤ - ٢٤٥ .

(٢٢) تبليغ رسالت ٧ / ١٠ .

تلك هي عقيدة الاحمدية ورئيسهم في تعطيل الجهاد ، ضربنا أمثلة قليلة لتوضيحها وهي موضوع طويل ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة أكثر إثارة وأبعد خطورة ، ولكن هذا القليل - لاشك - قد أغنى عن الكثير .

وأما موقف ميرزا غلام القادياني نفسه من جمهرة المسلمين - من حيث عقيدتهم - فإنه يلخصه في الفقرة التالية : « لاشك أنني أعتبر كل منحرف عن الحق والصدق ملوثاً ، ولكنني لا أسمى الناطق بالشهادتين كافراً ما لم يكفرني هو ويكذبني ويكتب الكفر على نفسه ، وهكذا ، ففي هذه المعاملة كان المخالفون أسبق مني دائماً ، فهم كفروني وأفتوا عليّ بذلك ، فبتكفيرهم إياي يصبحون أهم الكفار تبعاً لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنا لا أكفرهم ، بل هم الذين يدخلون أنفسهم في فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٢٣) .

القسم الرابع

المعتزلة

المعتزلة

نشأتهم .

المعتزلة واحدة . الفرق الإسلامية الكثره انتهجت وسائل عقائدية معينة اعتمدت فيها على العقل والجدل وتأثرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية ، ولكن الذي يميز المعتزلة عن غيرهم من الفرق الإسلامية السابقة التي تعرضنا لها بالحديث أن المعتزلة لم تكن فرقة سياسية كما هو الأمر بالنسبة للشيعة والخوارج ، أو على الأقل لم تكن الفرقة في أول نشأتها ذات اتجاه سياسي معين أو نتيجة لعقيدة سياسية معينة ، بل كانت تعتمد في تأويلاتها على العقل ، ثم ما لبثت بمرور الزمن أن دخلت خضم السياسة وغرقت فيه إلى الأذقان حينما استعان أئمتها ببعض الخلفاء العباسيين كالمأمون والمعتصم اللذين اعتنقا مذهب الاعتزال وأنزلا بمخصومه الكثير من الضرر والأذى والاسقام .

١ كيف نشأ : فرقة المعتزلة ولماذا سميت بهذا الاسم فيقال : إن واصل بن عطاء رأس المعتزلة كان تلميذاً للحسن البصري وكان حاضراً لحلقته الدراسية في مسجد سفيان بن عيينة حين تقدم رجل يسأل الحسن عن أي الدين في مرتكب الكبيرة

فأجابه بأنه منافق ، ولكن واصل بن عطاء — وكان حاضرا — اعترض على هذا الرأي ، وقال إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق ، أي ليس مؤمناً مطلقاً ولا كافراً مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين ، ومن ثم انسلخ عن حلقة الدرس واعتزلها واتخذ لنفسه مجلساً في مكان آخر من المسجد بجوار أحد الأعمدة ومن حوله تلاميذه ومريدوه وأنصاره في الرأي ، ومنذ تلك الآونة نشأت فرقة المعتزلة وكان رأسها واصل بن عطاء الغزالي .

ورأي آخر يقول إن تسمية المعتزلة جاءت من تلك الصفة التي لازمت رجال الاعتزال من تقى وتكشف وبعد عن ملاذ الحياة ومفاتها فهم بذلك معتزلون الدنيا زاهدون فيها .

ورأي ثالث يقول إنهم جعلوا مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين .

ورأي رابع يقول إن « الاعتزال » أقدم من ذلك ، فالمعتزلة هم الذين لم يشتركوا في حرب الجمل ، ولم يشهروا سيوفهم في موقعة صفين نتيجة لعقيدة معينة تتلخص في أنهم لم يستبينوا أي الفريقين كان صاحب حق وأيهما الباغي والتمسوا الآية الكريمة « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ » ولما لم يعرفوا الباغي التزموا جانب الاعتزال^(١) .

ورأي آخر يقول إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة اللتين قال بهما واصل وعمرو بن عبيد تنتهيان إلى علي بن أبي طالب ، لأن واصل أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب وأن محمداً أخذ عن أبيه^(٢) . ويؤيد هذا الرأي أن الزيدية وهم شيعة يوافقون المعتزلة في أصولهم كلها إلا مسألة الإمامة ، وأن زيدا كان تلميذاً ، لواصل ، وأن الشيعة عموماً يميلون في عقائدهم إلى الاعتزال ويتفقون مع المعتزلة في أكثر الأصول .

(١) محر الإسلام ٢٩١ .

(٢) منر ١٠٦/١ .

تلك هي الظروف التي أحاطت بتسمية هذه الفرقة ، ومهما كان الأمر فإن مدرسة الاعتزال المتميزة لم تظهر وتتخذ طابعا مستقلا إلا على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين اعتزلا مجلس الحسن البصري لاختلافهما معه في موقف مرتكب الكبيرة .

وإذا كانت « المعتزلة » نشأت أول أمرها بعيدة عن دعاوى السياسة نائية عن خضمها ، فإنها لم تلبث أن خاضت لجنتها في شطط وقوة حتى الأذقان ، فقد هاجموا « الخليفة » الأموي المتهتك الوليد بن يزيد ووقفوا بجانب يزيد بن الوليد بن عبد الملك حتى تولى الخلافة فقربهم واعتنق مذهبهم ، ولم يكن يزيد الوحيد من بني أمية الذي اعتنق الاعتزال ، بل نجد مروان بن محمد هو الآخر قد اعتنق الاعتزال ، ومعنى ذلك أن هذا المذهب قد خاض معركة السياسة ، وأنه كان قوة تشد من عضد الخلفاء ، أو على الأقل ظن الخلفاء فيه هذا الرأي ، لأننا لاحظنا أن خلفاء بني أمية اعتنقوا الاعتزال إبان مغيب دولتهم وقبيل سقوطها .

ولم يضعف الاعتزال لمجرد سقوط دولة بني أمية بل انزوى بعض الوقت بعيدا عن تيارات السياسة ، وناصبه بعض الخلفاء العباسيين العداء ، مثل هرون الرشيد ، فقد سمع هرون الرشيد أن بشرا المريسى يرى أن القرآن مخلوق فهدده بقتله بطريقة لم يقتل بها أحد من قبله ، ولكن لا يكاد يمضي وقت طويل حتى يسيطر المعتزلة على الخلفاء العباسيين كما سيطروا على بعض خلفاء بني أمية من قبل ، فنجد أن المأمون والمعتصم يأخذان بالاعتزال ويذهبان فيه مذاهب خطيرة ، ويسخرهما المعتزلة لنشر المذهب وإيقاع الأذى بخصومهم لدرجة إسالة الدماء كما سيأتي بعد قليل .

عقيدتهم :

قام المذهب المعتزلي على العقل والجدل وتتلخص عقائدهم الكبرى فيما يلي :

أولا : التوحيد ، وتبعا لذلك نفوا أن يكون لله صفات أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ، غير ذاته ، بل هو عالم قدير حي سميع بصير بذاته ، وقالوا إن وجود صفات قديمة إنما هو قول بالتعدد . وحاربوا الشنوية من الفرس القائلين

بنظريتي النور والظلمة ، وحملوا على المشبهة الذين ذهبوا إلى تجسيد الذات الإلهية .

ثانيا : العدل ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عادل ، وأن عدله يقتضي أن يجعل الناس يخلقون أفعالهم ، أما هو فلا يخلق تلك الأفعال ، وما دام الإنسان يخلق أفعاله فهو مسئول عنها من خير وشر ، يثاب لفعله الخير ويعاقب لاقتوافه الشر ، وهم بذلك يخالفون جمهور الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر لا مختار . والمعتزلة حينما يقولون إن الإنسان مسئول مختار محاسب على أفعاله إنما يقولون بذلك لكي يقيموا الحجة على عدل الله ، وأنه تبعا لذلك لا يمكن أن تصدر عنه معاصي الإنسان ، لأن الإنسان خالق لأفعاله ، وهم من أجل ذلك كانوا يطلقون على أنفسهم لقب « أهل العدل » ، ومسألة الاختيار التي نادى بها المعتزلة دفعت كثيرا من المسلمين إلى مناصبتهم العداء ، فنسبوا إليهم أنهم متأثرون فيها بمذهب زرادشت^(٣) وذهب البعض إلى تسميتهم « بمعجوس الأمة الإسلامية » .

وهكذا يكون المعتزلة قد نادوا أولا بالتوحيد ودلّوا عليه ، ثم قالوا بالعدل الإلهي الذي خاضوا من أجله تلك المعركة المريعة القديمة غير المعروفة الشيطان ، ونعني بها مسألة الجبر والاختيار التي ترجع جذورها إلى أيام الصحابة ، ولم يصل فريق إلى رأي قاطع فيها ، فقد تعددت فيها الأفكار والمناظرات ، ومال أكثر الأدباء إلى القول بالجبر والسخرية من مذهب المعتزلة ، فهذا بديع الزمان الهمداني يجري سخريته منهم على لسان مجنون يوجه الحديث إلى أبي داود المتكلم فيقول : « شأنت الوجوه ، إن الخيرة لله لا لعبده ، والأمر بيد الله لا بيده ، وأنتم يا معجوس هذه الأمة تعيشون جبرا ، وتموتون صبورا ، وتساقون إلى المقدور قهرا ، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، أفلا تنصفون وتقولون خالق الظلم ظالم ، أفلا تقولون خالق الهلك هالك^(٤) » ومن الطريف أن

(٣) متر ٣٥٤/١ .

(٤) المقامة المارستانية لبديع الزمان الهمداني — راجع بديع الزمان للمؤلف ٢٥١ ، ٣٥٢ .

الخلاف في الجبر والاختيار انتقل إلى الشعراء ، فقد كان ذو الرمة قدريا وكان رؤية جبريا ولهما في ذلك حوار طريف^(٥) .

ثالثا : قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ، وقد سلف الحديث عنها عند اعتزال واصل مجلس الحسن البصري ، والمعنى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان وهي منزلة الفسق ، وهذا الحكم يعتبر وسطا بين الخوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة والمرجئة الذين اعتبروه مؤمنا ، ويقول واصل إن صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا على غير توبة فهو من أهل النار خالد فيها لكنه يخفف عنه العذاب .

رابعا : الوعد والوعيد ، ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران نافذان ، فوعد الله بالشواب ووعيده بالعقاب ووعدته بقبول توبة التائب أمور نافذة لا بد من الإيمان بها ، وبذلك لا يكون العفو بغير توبة ، كما أن فاعل الخير لا بد من أن ينال جزاءه من الشواب ، والمعتزلة في ذلك يردون على المرجئة الذين يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، إذ لو صح ذلك لكان وعيد الله تعالى في مقام اللغو .

خامسا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد التزم المعتزلة أمر هذه الدعوة ، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن الزنادقة كانت قد انتشرت بين الناس انتشارا كبيرا وتعددت أوكارها وتفشت أخطارها ، فأصبح أمر العقيدة في خطر ، ولذلك حتم المعتزلة على المسلمين — حفاظا على العقيدة — أن يسارعوا إلى الأمر بالمعروف ، وهو هنا الدفاع عن العقيدة والمنفعة عنها ، والنهي عن المنكر ، أي محاربة الفساق والمجان والزنادقة ، ولذلك استحل المعتزلة الاستعانة بالخلفاء على القضاء على الزنادقة ، ثم استطال بهم الأمر حتى استغلوا الخلفاء في نشر مذهبهم بطرق شتى كانت القسوة والعذاب والقتل بعض وسائلها ، وما فتنة خلق القرآن إلا صورة من صور القسوة التي عمد إليها المعتزلة في إنزال الأذى بخصومهم .

(٥) فجر الإسلام ٣٠١ ، ٣٠٢ .

فتنة خلق القرآن :

رأى المعتزلة أن الاعتقاد بقدوم القرآن إلى جانب قدم الله شرك ، فقد مر بنا أنهم لا يقولون بصفات الله ، فإذا كان الكلام صفة قديمة لله كان القرآن — باعتباره كلاماً إلهياً — قديماً ، وهم ينكرون القدم إلا على الذات الإلهية وحدها .

المهم أن بطل فتنة خلق القرآن كان الخليفة المأمون الذي تأثر بالمعتزلة وقربهم ، لأنه كان تلميذاً لأبي الهذيل العلاف أحد رؤسائهم ، وتبنى المأمون هذه القضية ، يدفعه إليها دفعا رجال المعتزلة وفي مقدمتهم كبير قضاته أحمد بن أبي دؤاد .

ومن العجيب أن يكون الولد على نقيض أبيه ، فقد مر بنا أن بشرا المريسي نادى في عهد الرشيد بخلق القرآن فهده الرشيد بالقتل ، الأمر الذي اضطره للاختفاء عشرين سنة ، وكان المريسي هذا تلميذاً لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة ، وقد غضب عليه شيخه لمقاتلته تلك وطرده من مجلسه .

نادى المعتزلة أن الكلام مخلوق لله تعالى ، وأن القرآن كلام الله فهو بالتالي مخلوق ، وتبنى المأمون الفكرة وأصدر منشوراً صور فيه انزعاجه لما أصاب الدين وما حل بالإسلام من ضرر « فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع في الدين وكفر وضرر ما ينال المسلمين بينهم من القول في القرآن ، وبخاصة اشتباهه على كثير منهم حتى حسن عندهم وتزين ألا يكون مخلوقاً فيتعرضوا بذلك لدفع خلق الله ، الذي بان به عن خلقه وتفرد بجلالاته من اتباع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته والتقدم عليها بأوليته التي لا يبلغ أولها ولا يدرك مداها ، وكان كل شيء دونه خلقاً من خلقه ، وحدثاً هو المحدث له ، وإن كان القرآن ناطقاً به ودالاً عليه وقاطعاً للاختلاف فيه ... وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال هذه المقالة حظاً في الدين ولا نصيباً من الإيمان واليقين^(٦) » .

وبدأ المأمون بقضاته وعماله وجعل يطلب إليهم الإيمان بخلق القرآن ، ومن لا يؤمن بذلك يعزل فوراً ، إذ أنه يصبح غير موثوق بدينه « حتى لا تنفذ أحكام الله تعالى إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد » .

(٦) الطبري ١١١٨/٣ .

كان المأمون في الرقة حينما أرسل إلى نائبه في بغداد إسحق بن إبراهيم أن يجمع القضاة والفقهاء والمحدثين والمفتين وينذرهم بالعقوبة إن لم يستجيبوا للقول بخلق القرآن ، فعمد بعضهم إلى المكر والحيلة والمراوغة في القول هربا مما ينتظرهم من الأذى ، وكان ممن وقع عليهم الأذى حتى استشهد في قيده الفقيه محمد بن نوح ، وقد وقع على الإمام أحمد بن حنبل من جراء تلك الفتنة أذى شديد ، إذ سيق في القيود الحديد لكي يقابل المأمون في طرسوس ، ولكن المأمون مات قبل أن يصل الفقيه العظيم إليه ، وظن المسلمون أن الفتنة قد ماتت بموت المأمون ، غير أنه كان قد أوصى أخاه وخليفته المعتصم بالسير في طريق الفتنة فمزق جسم الإمام بالسياط .

وظل الأمر كذلك في عهد المعتصم ثم في عهد ابنه الواثق الذي قتل بعض معارضي فكرة خلق القرآن وصلبهم ، وظل الأمر على هذا الاضطهاد الذي وقع على فقهاء المسلمين حتى جاء المتوكل ففك قيود الفقهاء وانتصر لهم ضد المعتزلة فقويت بمساندته شوكة أهل السنة .

وهكذا انتهت هذه المحنة التي كانت ولا شك ضربا من الهوس المذهبي الذي لا يستحق كل هذا الغلو ، والذي لا يقدم ولا يؤخر في صلب عقيدة الإسلام .

وإذا ما نظرنا إلى أفكار المعتزلة بصفة عامة وجدناهم أكثر الفرق الإسلامية أخذًا بلباب الفلسفة اليونانية والانتفاع بها ، فلا نكاد نقرأ لواحد من أئمتهم حتى نلمس ظلال الفلسفة اليونانية متمشية في جنبات أفكاره ، الفلسفة اليونانية بميتافيزيقيتها ونجد لها ومنطقها ، ولعل هذه الفلسفة كانت أوضح ما تكون عند أبي الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجاحظ .

ولحة أخرى نلمسها في أفكار المعتزلة وهي تلك الثقافات الكثيرة العريضة المتنوعة في مناهجهم ، فقد كانوا حينما يعمدون إلى الجدل يتسلحون بأسلحة مجادلهم وأعدائهم ، سواء أكان هؤلاء المجادلون من أبناء الفرق الإسلامية كالثيعة والخوارج أم من الزنادقة والدهرية أم من النصارى واليهود .

ومن الأمثلة الطريفة التي تصور لنا مقدرة المعتزلة على الجدل ذلك الحوار الذي جرى بين أبي الهذيل وتلميذه إبراهيم النظام المعتزلي من ناحية ، وصالح بن عبد القدوس السفسطائي الشاك المنكر لحقائق الأشياء من ناحية أخرى .

كان صالح بن عبد القدوس قد مات له ولد فمضى إليه أبو الهذيل العلاف يرافقه تلميذه النظام ، وكان صالح حزينا الحزن كله جزعا الجزع كله ، فقال له أبو الهذيل : لا أدري لجزعك وجهها إذا كان الناس عندك كالزرع ، فقال صالح ، يا أبا الهذيل إنما جزعت عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك ، فقال أبو الهذيل وما كتاب الشكوك ؟ قال : كتاب وضعته من قرأه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن ، وشك فيما لم يكن حتى يتوهم أنه كان ، فلما سمع النظام — وهو التلميذ الصغير — صالحا يقول هذا القول أردف موجهها الحديث لصالح : فشك أنت في موت ابنك ، واعمل على أنه لم يمت وإن مات ، وشك أيضاً في أنه قرأ هذا الكتاب وإن لم يكن قرأه^(٧) .

أعلام المعتزلة :

أعلام مفكري المعتزلة كثيرون ، ولكل واحد منهم أفكاره المتميزة عن أفكار سالفه أو معاصريه حتى أصبح لكل واحد من هؤلاء المفكرين مذهب ينسب إليه ، فهناك الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء رأس المعتزلة ، وقد مر علينا ما نادى به من أفكار حينما تحدثنا عن عقيدة المعتزلة ، وكان واصل ورعا تقيا مجتهدا واسع الأفق بليغا في قوله متحكما في معانيه وألفاظه ، حتى إنه كان يتحاشى أن يأتي بكلمة واحدة فيها حرف الراء . وكان ألشغ في الراء — ولو استمر يتحدث الساعات الطوال ، وقد تولى واصل سه ١٢١ هـ

ومن أعلامهم أيضا أبو الهذيل حماد بن الهائل العلاف المتوفى سنة ٢٣٥ هـ وقد عمّر حوالي قرن من الزمان ، وله فرقة تسمى الهذيلية ، وقد عمد أبو الهذيل إلى الإيغال في فلسفة العقيدة والصفات متأثرا بمذاهب الفلاسفة اليونان وفلسفة

(٧) ابن سنان ٤٨١/١ .

النصرانية ، قال : إن الباري تعالى عالم بعلم ، وعلمه ذاته ، قادر بقدرة وقدرته ذاته ، حي بحياة وحياته ذاته . ويفهّر الشهرستاني القضية بقوله : الفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم ، وبين قول القائل : عالم بعلم هو ذاته أن الأول نفى الصفة ، والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات^(٨) .

ولما كان أبو الهذيل يجعل القدم لله وحده فإنه قال باختيار الإنسان في الدنيا فقط ، أما الآخرة فإنها ليست دار تكليف شرعي ، فليس فيها اختيار ، وكل شيء هناك راجع إلى إرادة الله وحده ، ولكن يكون في الحياة الآخرة حركة ، لأن الحركة لما كان لها مبدأ فلا بد أن تنتهي بانتهاء العالم ، وتبعاً لذلك فإن الناس في الآخرة يصيرون إلى سكون دائم خامد ، وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة ، وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار .

وتحدث أبو الهذيل عن الآجال فقال : إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا يجوز أن يزداد العمر أو ينقص .

ويقول أبو الهذيل إنه يجب على الإنسان أن يعرف الله بالدليل من غير خاطر وإن قصر في المعرفة وجبت عليه العقوبة ، كما ينبغي عليه التمييز بين الحسن والقبيح ، فيقدم على الحسن من صدق وعدل ، ويعرض عن القبيح من كذب وظلم .

ومن فرق المعتزلة « النظامية » نسبة إلى أبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاشم البلخي المشهور بالنظام المتوفى سنة ٢٢١ هـ والذي مر ذكره قبل قليل ، والنظام تلميذ لأبي الهذيل ، وكان عنيفاً في تعبيره عما يعتقد ، لا يتوخى الصيغ المهدبة عندما يتحدث عن الذات الإلهية ، كقوله إن الله لا يقدر على فعل الشر ولا يقدر أن يفعل إلا ما يعلم أنه الأصلح لعباده ، وأنه لا يقدر على أن يخلق أكثر مما خلق بالفعل وإلا فما الذي يمنعه من أن يظهر كل ما عنده من القدرة على خلق أشياء جديدة .

ويقول النظام إن الله خلق الدنيا دفعة واحدة على ما هي عليه الآن من معادن ونبات وحيوان وإنسان ، ويتحدث عن إعجاز القرآن فيقول إنه معجز من حيث

(٨) ابن حلكان ٤٨١/١ .

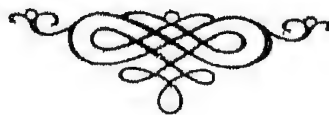
الإخبار عن الأمور الماضية والأمور الآتية . أما من حيث البلاغة فإن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثله ، ولو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بمثله بلاغة وفصاحة ونظما .

وينكر النظام الإجماع والقياس ، فمن الممكن — من وجهة نظره — أن يجتمع المسلمون على ضلال كإجماعهم على أن محمداً — دون سائر الرسل — قد أرسل إلى الناس كافة ، والله يرسل الرسل إلى الناس كافة .

وكان للنظام اتجاه شيعي فقد كان يعترف بوجود الإمام المعصوم . والنظام برغم أنه لم يعمر طويلا ، وبرغم شطحاته وعنفيه في جدله فإنه قد أسلم على يديه خلق كثيرون .

ومن أشهر فرق المعتزلة غير التي ذكرنا البشريّة ، وهي فرقة بشر بن المعتمر ، وكان من أفضل علماء المعتزلة ، والجاحظية وهي فرقة أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب المشهور بالجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ هـ ، وكان أدبيا أربيا بليغا كاتباً واسع المعرفة فكها ظريفا عاقلا ولذلك اتجهت فلسفته كلها نحو العلم والمعرفة ، فيقول إن المعرفة ضرورية طباع ، وجنح إلى الفلسفة شأنه في ذلك شأن أستاذه النظام وأستاذ أستاذه إبي الهذيل- ، وكان يسخر من رجال الفقه والحديث ويقول عنهم إنهم عوام ، لأنهم يقلدون ولا يتكرون .

ومهما كان الأمر فبالرغم من جنوح المعتزلة في كثير من الأحيان إلى الشطح في التفكير والتعبير ، وبالرغم من انتهاج الشدة والاستعانة بالحكام والخلفاء في نشر مذهبهم فقد كانوا يمثلون المدرسة الإسلامية المفكرة ، فقد اتفقوا مع الشيعة في كثير من عقائدهم ، واتفقوا مع أهل السنة في العبادات وإن اختلفوا في مسائل علم الكلام ، كما أنهم دافعوا عن الإسلام دفاعا مجيدا ضد الزنادقة والجسمة والرافضة وغيرهم ممن لو تركوا وشأنهم لكان خطرهم على المسلمين شديدا .

القسم الخامس

أهل السنة

- أهل الحديث والرأى
- أئمة أهل السنة
- المتصوفة

أهل السنة

أهل الحديث والرأي :

في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأفكار الدينية المتطرفة أو الاعتقادات المذهبية الغالية يخوض معتنقوها في المسائل الاعتقادية بصور مختلفة ينسبونها إلى تحكيم العقل حيناً أو إلى أصول مختلف على قيمتها حيناً آخر ، كانت هناك طائفة من المسلمين ترجع الحكم في كل أمر إلى الكتاب العزيز وإلى السنة مكتوبة في شكل أحاديث أو مأثورة في شكل أفعال ، كما كانت هناك طائفة أخرى تقول بالرأى .

كان أمراً طبيعياً وقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام أشتات من الناس من مختلف الأجناس والثقافات أن تجد أمور وتحدث مشاكل في البيئات الجديدة لم ترد بصدها نصوص صريحة في الكتاب أو الحديث ، فقد صادف العرب المسلمون في تلك البلاد الجديدة مشاكل لم يألّفوها من قبل ، وأموراً جديدة بالنسبة إلى بيئتهم ، وجرائم لم يسبق أن ارتكبت في بلادهم ، وأحوال زواج غير معروفة لديهم ، والشئون التي تتعلق بالدولة من إدارية ومالية

وتشريعية إلى غير ذلك من أمور لم يشر إليها القرآن ولم تعن بها الأحاديث النبوية . ولما كان الإسلام ضد الجمود في الأحكام فقد كان الصحابة أو الفقهاء يتناقشون في المسألة المستغلقة ثم يخرجون منها برأي يعتبر واجب التطبيق .

مثال ذلك في الميراث مسألة الجد مع الإخوة . وهل يرث الإخوة ، فالقرآن لم ينص على هذه المسألة وإنما نص على الأب مع الإخوة ، عرض الصحابة المسألة للرأي والمناقشة فقال أبو بكر وابن العباس بأنه يحجبهم كالأب . وذهب زيد بن ثابت وعمر وعليّ إلى إرثهم معه . وحين استشير زيد بن ثابت في مسألة أخرى هي حكم الميراث فيمن مات عن زوج وأبوين أفتى بأن تعطى الأم ثلث ما بقي ، فلما سأله ابن عباس : أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي أجاب زيد : أقول برأيي وتقول برأيك . وحين رفع إلى عمر أمر زوجة قتلت زوجها بمساعدة خليلها تردد أول الأمر هل يقتل الكثير بالواحد ، ثم استشار علي بن طالب فأفتى بقتل الكثرة التي تشترك في قتل الواحد ، فأخذ عمر برأيه وكتب إلى عامله أن يقتلها ، فلو اشترك في قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتهم^(١) .

كانت تلك طبيعة عمر إذا استغلق عليه أمر وأعياه أن يجد فيه حلا من سنة رسول الله جمع رعوس الصحابة وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمعوا على شيء أخذ به ، يفعل عمر كل ذلك مع عميق فهمه للدين وجودة تفقهه فيه .

هذا النهج من التفكير الإسلامي سمي « بالرأي » وسمي العاملون به « أهل الرأي » وكان يعمل بالرأي في المدينة على أيام الصحابة ثم انتقل العمل به في العراق على أيام بني أمية وبني العباس ، وكان على رأس أهل الرأي الإمام أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي ، فقد كان عظيم الحجة قوي البرهان واسع العقل والإدراك ، إذا لم يجد من الكتاب والسنة ما يسعفه أعمل « الرأي » في حكمة وروية ونزاهة واتزان .

وكان يعارض هذا الفريق من المسلمين فريق آخر هم أهل الحديث ، وكانوا إذا سئلوا عن قضية من القضايا بحثوا عن إجابتها في الكتاب أو السنة ، فإن لم

(١) فجر الإسلام ٢٣٦ ٢٣٧ .

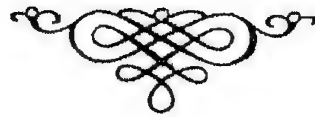
يجدوا امتنعوا عن الإجابة ، وكان من أنصار هذا الفريق بعض الصحابة كالزبير بن العوام ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، واستمرت مدرسة الحديث في التابعين وعلى رأسهم الشعبي .

لم يكن أمرا طبيعيا أن يطول الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث ، فكل من الفريقين ممن حسن إسلامه ونأى عن الشهوات وابتعد عن الاندفاع والخطل ، ولذلك قامت مدرسة جديدة تقرب شقة الخلاف فجمعت بين الرأي والحديث ولا تعمل بالرأي إلا إذا انعدم النص ، ومن أعلام هذه المدرسة الإمامان الفاضلان مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي .

ولما كانت هذه المدرسة الجديدة من المرونة وسعة الأفق بمكان ، فقد انتقلت نحو التيسير نقلة أوسع ، فنظمت فكرة الرأي وارتقت بها ، ووضعت له قواعد وشروطا وسمته « القياس » الذي كان لفكرته أجل الفوائد فيما يتعلق بمسائل التشريع الإسلامي .

على أن هناك من يرى أن القياس قد جرى على أوسع صورة عند أصحاب الرأي ، أي عند الحنفية ، ثم أخذ به بعدهم الشافعية .

ولكن ليس معنى ذلك أن نهمل « الإجماع » فإنه من أقوى أركان التشريع عند أهل السنة ، بل إنه سبق « القياس » من الناحية التاريخية ، وقد مر بنا قبل قليل أن عمر بن الخطاب كان إذا استبدت به الحيرة في مشكلة جمع الصحابة وعرضها عليهم فإذا أجمعوا على رأي أخذ به ، هذا هو أصل فكرة « الإجماع » التي أصبحت فيما بعد عنصرا أساسيا من عناصر التشريع والفقہ الإسلامي .

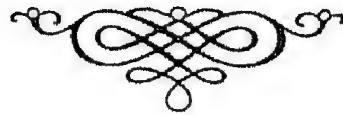

أئمة أهل السنة

يختلف مفهوم الإمامة عند أهل السنة عنه عند الشيعة اختلافاً بيناً ، فليست الإمامة السنية وظيفة أو وراثة ، كما أنها ليست حقاً دينياً أو شرفاً موقوفاً على أحد بعينه أو وصاية متلقاة ، كما أنه ليس للإمام أية حصانة أو عصمة أو انتفاء أسري أو أية ميزة من تلك التي يتميز بها الإمام عند الشيعة على اختلاف مدارسها -اعتدالا وغلواً ، وإنما الإمام عند السنة هو مجرد مسلم عرف بالاستقامة والعلم والعدل واتساع الأفق وامتداد الثقافة والتفقه في الدين من كتاب وسنة ، وهو بعد ذلك قادر على حسن الاستنباط واستخراج روح المعاني وإصدار الأحكام ، ولا يشترط فيه بعد ذلك لون أو جنس أو نسب ، وليست له عصمة أو حصانة ، وإنما تفرض شخصيته على الناس احترامها وإجلالها ، كما تفرض آرائه الدينية وأحكامه الفقهية على المسلمين اتباعها والعمل بها ، وبالتالي فإن الإمام عند أهل السنة لا يولد إماماً وإنما يكتسب لقب الإمامة لاستقامته والإقبال على العلم والتفقه في الدين تفقها يجعله يسلس له القيادة ويلين له ما استعظم من معضلاته ، واستمر من مشكلاته ، بل إن الواحد من الأئمة عند أهل السنة ربما لم يمنح هذا اللقب في حياته وإنما أطلقه عليه المؤمنون برأيه وفقهه من جماعات المسلمين بعد وفاته .

ومجمل القول في الإمام عند أهل السنة أنه أحد أبرز علماء المسلمين المعروفين بالاستقامة وكامل الإيمان ، المتفقهين في مسائل الدين ، القادرين على فهم روح الشريعة واستنباط أحكامها استنباطاً سليماً ، وإصدار الفتاوي فيما قد استغلق فهمه على المسلمين على أن يكون مستمداً براهينه من الكتاب والسنة استمداداً مباشراً ومن سابق الإجماع على الرأي ، والقياس عليه قياساً سليماً دقيقاً من غير ماتساهل أو تعصب .

وأئمة أهل السنة كثيرون ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والأوزاعي والليث وابن حزم وغيرهم ، فكلٌّ من هؤلاء كان له اجتهاداته وأحكامه المستمدة من روح الشريعة ، وبالتالي فقد أصبح لكل منهم جمهور من المسلمين يفضل الأخذ بأحكام هذا أو ذاك ، حسب قربها من منطق الشريعة أو اتجاهاها إلى التيسير ، فكان هناك الأحناف ، أي أصحاب أبي حنيفة ، والشافعية أو الشوافع أصحاب الشافعي ، والمالكية أصحاب مالك ، والحنابلة أصحاب ابن حنبل ، والأوزاعية أصحاب الأوزاعي ، والحزمية أصحاب ابن حزم وهكذا ، غير أنه لظروف سياسية حيناً واجتماعية حيناً آخر تبددت بعض المسميات على فضل في جوهرها ، وبقي البعض الآخر منها ، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وقد يكون من المفيد النافع أن نلم بطرف من المعرفة عن كل إمام من هؤلاء وشيء من فقهه وفكره وآرائه وسيرته ، على أن الشيء الجدير بالمعرفة والاعتبار أن هؤلاء الأئمة ممن ذكرنا لم يعرفوا في زمانهم أو بعده بعدة قرون باسم أئمة أهل السنة ، وإنما كانوا أئمة لعامة المسلمين إلا من رأى غير رأيهم ، ذلك أن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة تسمية متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الهجري ، أي بعد عصر آخر الأئمة المشهورين ، وهو ابن حنبل بحوالي أربعة قرون .

الإمام أبو حنيفة ١٥٠/٨٠ هـ

هو النعمان بن ثابت العالم الفاضل الفقيه المحقق ، ولد في الكوفة سنة ثمانين من الهجرة ، وبذلك يكون أول أئمة أهل السنة ميلاداً ، توفر على طلب العلم منذ صباه ، وكان يقسم وقته بين التوفر على العلم والتكسب للرزق ، فكان يبيع الخبز ، وربما كان ذلك سبباً في تفتح عبقريته الفقهية في المعاملات فيما بعد ، ولم يلبث الإمام الجليل بعد أن اكتملت عنده أداة العلم أن جلس للتدريس والإفتاء .

علمه وتقواه :

وتجمع المصادر التي عرضت لحياة أبي حنيفة على أنه كان عالماً عاملاً زاهداً عابداً ورعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله ، فالإمام مالك يصفه وقد سئل عما إذا كان رآه : فيقول ، نعم رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته^(٢) . ويؤثر عن الإمام الشافعي قوله : الناس عيال على هؤلاء الخمسة ، من أراد التبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ، ومن أراد أن يتبحر

(٢) رفيات الأعيان ٤٢/٥ .

في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى ، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق ، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي ، ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان ، وهذا يحيى بن معين يقول : القراءة عندى قراءة حمزة ، والفقه عندى فقه أبي حنيفة^(٣) .

وإذن لقد توفرت صفة العلم الغزير عند أبي حنيفة ، على أن العلم وحده لا يكفي للانفتاح ، خاصة في الدراسات الدينية التى تحتاج إلى رابطة قوية بين العالم وخالفه ، ولقد كانت رابطة أبي حنيفة بربه موصولة ، فقد أثر أنه صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ، ولما مات أبو حنيفة قام بغسله الحسن بن عمار ، وما إن انتهى من ذلك حتى وجه الخطاب إلى الجسد المسجى أمامه قائلا : رحمك الله وغفر لك ، لم تفطر منذ ثلاثين سنة ، ولم تتوسد يمينك في الليل منذ أربعين سنة ، وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراءة .

رفضه تولي القضاء :

هكذا كان أبو حنيفة في ورعه ، وأخباره في ذلك كثيرة ، وهكذا كان أيضا في حياته وفرة تقى ووفرة علم ، والتقوى والعلم يورثان الانفتاح والفيض والإلهام ، ولذلك فقد رفض أبو حنيفة أن يلي القضاء خشية أن يظلم في حكم بدون قصد ، وقد تمثل الحديث الشريف : قاضيان في النار وقاض في الجنة ، وهو يُحمل على تولي القضاء حملا فيرفض رفضا يتعرض بسببه للضرر والأذى ، فقد أراد يزيدي بن عمر بن هبيرة على القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد فرفض ، فضربه مائة سوط ، وظل يضربه كل يوم عشرة أسواط لإقناعه ، فلما يئس منه خلى سبيله .

ولما قامت دولة بني العباس وبني المنصور مدينة بغداد استقدم أبا حنيفة من الكوفة حيث يقيم وعرض عليه أن يلي قضاء الرصافة ، فاعتذر أبو حنيفة عن ذلك

(٣) المصدر السابق ٤٢/٥ .

ولقي عسفا وعنتا ، ويجري بين أبي حنيفة والملك العباسي حوار في هذا السبيل يجمع إلى الطرافة الفطنة والذكاء والتقوى ، يقول الإمام للملك : اتق الله ، ولا ترع من أمانتك إلا من يخاف الله ، والله ما أنا مأمون الرضا ، فكيف أكون مأمون الغضب ؟ ولو اتجه الحكم عليك ، ثم تهددني أن تغرقني في الفرات أو تلي الحكم لاخترت أن أغرق ، ولك حاشية تحتاج إلى من يكرمهم لك ، ولا أصلح لذلك . فيقول له المنصور : كذبت ، فيسرع أبو حنيفة وقد وجد المخرج قائلا : قد حكمت لي على نفسك ، كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب^(٤) .

أبو حنيفة والبلاط العباسي

وكانت عشيرة الملك العباسي أبي جعفر المنصور من حجاب وقضاة يعكسون من تصرفاتهم إزاء أبي حنيفة صورة لمشاعر المنصور نحوه ، وكان المنصور يحس أن عواطف أبي حنيفة ليست معه . وإنما هي مع الحق ، هذا فضلا عن تسفيهه الإمام لآراء الحاشية وتخطئتهم ، والأخبار في ذلك كثيرة ولا تخلو من جدة وطرافة ، ثم هي في نفس الوقت أحكام فقهية جادة صدرت في مقام النقد تارة وفي مقام ردّ كيد مرة ثانية ، وفي مناسبة الإفلات من وقعة مرة ثالثة وهكذا .

فهذا ابن أبي ليلى قاضى الكوفة من قبل المنصور ينظر في أمر امرأة مجنونة سبّت رجلا وقالت له : يابن الزانيين ، فيقيم ابن أبي ليلى عليها الحد في المسجد ، وهي قائمة ، ويحدها حدين حداً لقذف الأب وحداً لقذف الأم ، فلما بلغ ذلك أبا حنيفة ، قال : إن ابن أبي ليلى أخطأ في ستة مواضع ، الموضع الأول أنه أقام الحد في المسجد ، ولا تقام الحدود في المساجد ، والموضع الثاني أنه ضربها قائمة والنساء يضربن قعودا ، والموضع الثالث أنه ضرب لأبيه حداً ولأمه حداً ، ولو أن رجلا قذف في جماعة كان عليه حدٌ واحد ، والموضع الرابع أنه جمع بين حدين ، ولا يجمع بين حدين حتى يخفّ أحدهما ، والموضع الخامس أن المجنونة ليس عليها حدٌ ، والموضع السادس أنه حدّ للأبوين وهما غائبان ولم يحضرا فيدعيا^(٥) . فأى

(٤) الوفيات ٤٠/٥ .

(٥) تاريخ بغداد ٣٥٦/١٣ .

براعة وأى دقة هذا النقد الفقهي الطريف الذى أوقع ابن أبى ليلى فى هذه المزمرة من الأخطاء الفريدة .

ويحاول الربيع حاجب المنصور أن يؤلب سيده على أبى حنيفة وأن يوقع به الأذى ، ويعد العدة لذلك بحيث يفاجئ أبى حنيفة بالأمر ، إن المنصور يدغو أبى حنيفة للحضور أمامه ، فيقول الربيع : يا أمير المؤمنين إن أبى حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس فى قوله : إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء ، ويقول أبو حنيفة : لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين ، فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين ، إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة ، قال : وكيف ، قال : يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون ، فتبطل أيمانهم ، فضحك المنصور وقال : ياربيع لا تعرض لأبى حنيفة ، فلما خرج قال الربيع : أردت أن تشيط بدمى ، فقال أبو حنيفة : لا ولكنك أردت أن تشيط بدمى فخلصتك وخلصت نفسى^(٦) .

عطفه على جاره السكير :

وأبو حنيفة إلى جانب ذلك كله إنسان برّ يحب الناس ويرعى حقوقهم ، ويعطف على الجار ولو كان على إثم ، فقد كان لأبى حنيفة بالكوفة جار إسكاف يعمل نهاره أجمع حتى إذا جنّ الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحماً فطبخه أو سمكة فشواها ثم لا يزال يشرب حتى إذا أخذ به الشراب مأخذه رفع عقيرته مغنيا :

أضاعونى وأىّ فتى أضاعوا ليوم كريمة وسدادٍ تُغـرِّ

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم ، وكان أبو حنيفة يسمع جلبة الرجل السكران بينما هو مقبل على تهجده وسهره طوال الليل ، وذات ليلة افتقد أبو حنيفة صوت الرجل ، فسأل عنه فقيل إن العسس أخذوه منذ ليل

(٦) تاريخ بغداد ١٣/٣٦٥ .

وحبسوه ، فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر ، وفي الغداة ركب بغلته واتجه إلى أمير الكوفة مستأذنا عليه ، فقال الأمير : ائذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته ، ففعل ولم يزل الأمير يوسع له في مجلسه سائلا عن حاجته ، فقال : لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ليل ، يأمر الأمير بتخليته ، فاستجاب الأمير قائلا : نعم ، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا ، فخلّى عنهم أجمعين ، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشى وراءه ، فلما نزل أبو حنيفة التفت إلى الإسكاف وقال : يا فتى !! أضعناك ؟ فقال الإسكاف : لا ، بل حفظت ورعيت ، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق ، وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه^(٧) .

أبو حنيفة والرأى :

هذا هو أبو حنيفة العالم والإنسان ، وأما أبو حنيفة الإمام فإمامته مستمدة من علمه وإنسانيته ، ذلك أن اجتهاده جعله يصدر فتاواه نابعة من رأى مستمد من أحكام الكتاب والسنة ، وهو في مصدره الثانى لا يأخذ إلا بالأحاديث الصحيحة الإسناد ولا يقيم للضعيفة منها وزنا في مجال الأحكام ، كانت هناك فئتان من الفقهاء منهم أهل الحديث ومنهم أهل الرأى ، وكان أبو حنيفة زعيم المدرسة الثانية ، ولم يكن الخلاف بين الفئتين إلا خلافا من ينشد الحق ويتغنى الحفاظ على روح الشريعة ، وقد أخذ الفريقان في آخر عصر أبى حنيفة يتقاربان ويلتقيان للدراسة أو الجدل والمناظرة^(٨) مستهدفين الخير لهذه الأمة .

لقد لخص أبو حنيفة منهج تفكيره الرائد في قوله : «أخذ بكتاب الله تعالى فما لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ ، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ أخذت بقول أصحابه ، أخذ بقول من شئت منهم ، وأدع من شئت منهم ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم» .

(٧) ابن خلكان ٤٣/٥ .

(٨) أبو حنيفة للشيخ « أبو زهرة » ١٠٢ .

ويخرج أخونا الدكتور أحمد الشرباصي من الجزء الأخير من قول الإمام بأن تلك كانت الخطوة الأولى نحو الاجتهاد والرأى ، وإعطاء الرأى حقه فى المقارنة بين الأقوال ، واختيار بعضها دون البعض الآخر^(٩) .

والإمام أبو حنيفة فى مجال «الرأى» يقول : «إذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ اخذنا به ، وإذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا ، وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم» .

فأبو حنيفة وقد ولد سنة ثمانين للهجرة وبلغ مرحلة من النضوج العلمى على نهاية القرن الأول يمكن اعتباره من جيل تابعى التابعين ، ومن ثم حُقِّ له على النطاق الزمنى ، وعلى بساط العلم أن يتعامل مع الجيل السابق له بعامل الصيرفى الذى ينقد الجيد من الردىء والأصيل من الدخيل من الأحاديث والأخبار وأن يكون صاحب رأى فى هذا القبيل من القول أو ذاك ، وهو حين لا يجد من وجهة نظره الشخصية أن أقوال التابعين غير ملزمة له ما لم تكن على سند من كتاب الله وسنة رسوله ، ولا قول من أقوال الصحابة حق له أن يُعمل فكره وعلمه وعدله — وقد سُلِّم له بالفكر والعلم والعدل — فى أن يجتهد وينتهى إلى الرأى الذى يراه صحيحا ويصلح لأن يعتمده المسلمون ويأخذوا به .

آراؤه السياسية :

واجتهاد أبى حنيفة وقد جعل الرأى أساسا له دفع به إلى أن يطبق أحكامه على الوضع السياسى العام للأمة الإسلامية طبقا لفهمه صلب الشريعة ونظام الحكم فى الإسلام الذى يتحتم أن يكون شوريا تسانده بيعة صحيحة ، عادلا بعيدا عن التحايل والاعتصاب أو سمات الملك ، ولذلك فهو يرى أن الخلافة الإسلامية الصحيحة انتهت بمقتل أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وتروى لأبى حنيفة فى ذلك آراء عديدة حول الذين خرجوا على على ، من ذلك قوله : «ما قاتل أحد عليا إلا وعلى أولى بالحق منه»^(١٠) وهذا الحكم ينسحب على حرب على ومعاوية ، وبالتالى فهو يسلب الأمويين شرعية ما ادعوه من خلافة .

(٩) الأئمة الأربعة ص ٣٨ .

(١٠) أبى حنيفة عن المناقب للمكى ٨٣/٢ .

بل إن أبا حنيفة يصدر أحكاما صريحة في مختلف المعارك التي خاضها عليّ أو بالأحرى التي فرض عليه أن يخوضها ، مثل يوم الجمل وحرب طلحة والزبير ، فيقول عن يوم الجمل إن عليا سار فيه بالعدل « وهو أعلم المسلمين في قتال أهل البغي » ويقول عن الزبير وطلحة إن عليا « قاتل طلحة والزبير بعد أن بايعاه وخالفاه »^(١١) .

وأبو حنيفة يرى رأيا صريحا أن الحكم الأموي غير شرعي لعدم استناده على أصول الحكم في الإسلام ، ولذلك فإنه لم يتحرج في مناصرة زيد بن علي زين العابدين — رأس الزيدية — حينما خرج على ملك بني أمية متسلحا ببيعة من جمهرة المسلمين ، وكان يرى نفس الرأي في ملك بني العباس ، وآية ذلك أنه كان يحض الناس على مناصرة إبراهيم الإمام وأخيه محمد النفس الزكية ابني عبد الله بن الحسن ، وذلك حين خرجا على المنصور العباسي ، وإن كان تأييد أبي حنيفة في الحالين لم يزد عن التأييد الأدبي ، فهو أمر طبيعي بالنسبة إليه ، لأن أبا حنيفة لم يكن رجل حرب حتى يخرج ويخوض المعارك بحد السيف في صف من رآهم على حق ، ولقد روي أن محمد بن عبد الله بن حسن قد ذكر عند أبي حنيفة فكانت عيناه تدمعان^(١٢) .

ولقد كان حب آل البيت ظاهرا في هذه الأحكام التي أصدرها أبو حنيفة بالنسبة لعليّ في خلافته ، وبالنسبة أيضا إلى زيد بن عليّ ، والأخوين محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن ، الأمر الذي جعل الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبا زهرة يعتقد أن أبا حنيفة كان فيه تشيع ، وأنه بتشيعه أراد أن ينقي التشيع لآل البيت مما علق به من أدران مسخته وشوهته ، ولعل الأستاذ أبا زهرة قد استند في حكمه هذا — بالإضافة إلى مواقف أبي حنيفة السابقة — إلى أن أبا حنيفة قد روى عن محمد الباقر ، كما كان يروي عن جعفر الصادق ، وهما إمامان جليلان من أئمة الشيعة خاصة ، وأئمة المسلمين عامة .

والحق أنه إذا كانت أحكام أبي حنيفة قبل عليّ وخلافته وخلافه مع الأمويين ، ومع طلحة والزبير ومع السيدة عائشة ، وإذا كانت آراؤه في خروج زيد ومحمد

(١١) راجع المناقب للمكي ٨٣/٢ ، ٨٩ .

(١٢) أبو حنيفة لأبي زهرة ص ١٦٣ عن مناقب المكي ٨٤/٢ والمناقب للبرازي ٧٢/٢ .

وإبراهيم ابني عبد الله تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية فلا حاجة بنا إلى خلع صفيحة التشيع على الإمام الجليل ، لأن معنى ذلك أنه في أحكامه تلك قد صدر عن حسب أو هوى ، وهو ما نجل أبا حنيفة عنه ، وإنما قد اعتمد الإمام الجليل في آرائه على أحكام الدين وضرورات التشريع وروح العقيدة ، وأما روايته عن الباقر والصادق فهو أمر طبيعي بالنسبة إلى أي مسلم منصف معتدل التفكير عادل الأحكام ، ذلك أن الباقر والصادق إمامان جليلان من أئمة المسلمين وليسوا وقفاً على طائفة من المسلمين دون الأخرى ، وكما روى أبو حنيفة لهما فقد روى لغيرهما أيضاً .

وإذا كان لأبي حنيفة أن يحب آل بيت الرسول وأن يكرمهم فهذا واجبه وواجب كل مسلم ، وأي مسلم ذلك الذي لا يحب آل البيت ويتعاطف معهم ويتعلق بهم ، وكيف يكون إسلام مسلم لا يحب آل بيت رسول الإسلام ؟

وإذن فتشيع أبي حنيفة لآل البيت إنما هو من قبيل العاطفة والحب والتقدير ، وهي مشاعر يكنها كل المسلمين لآل الرسول العظيم ، يستوي في ذلك السنة مع الشيعة ، ونحن جميعاً من وجهة النظر تلك شيعة متحمسون ، ولكن لا علينا إذا اختلفنا مع المذهب نفسه في بعض أحكامه ، وإذا اختلفنا مع القوم في بعض عاداتهم المستحدثة التي هي في صلبها بعيدة عن التشيع كيوم عاشوراء وطقوسه ، وإبطال الجمعة والدفن في كربلاء ، والسجود على التربة وما إلى ذلك .

رأيه في الخلافة :

لأبي حنيفة في الخلافة رأي يتفق كل الاتفاق مع الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً ، وهو في ذلك يختلف مع كل الفئات السياسية المعاصرة له والسابقة لزمانه من شيعة وخوارج وأموية وعباسية ، وقد استطاع الأستاذ أبو زهرة بتتبعه لحياة أبي حنيفة وآرائه أن ينتهي إلى رأي للإمام الأعظم يرى بمقتضاه أن الاختيار العام للخليفة يجب أن يكون سابقاً على توليه السلطة^(١٣) مستنداً على رواية للربيع بن يونس حاجب المنصور تفيد أنه - أي المنصور - جمع الإمام مالكاً وابن أبي ذؤيب والإمام أبا حنيفة ليسأطهم عن خلافته ، فقال مالك قولاً لينا ، وقال ابن أبي ذؤيب قولاً صريحاً شديداً

(١٣) أبو حنيفة لأبي زهرة ١٦٥

وقال أبو حنيفة ما نصّه : المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب ، إن أنبت نصحت .
لنفسك علمت أنك لم ترد الله باجتماعنا ، فإنما أردت أن تعلم العامة أننا نقول فيك
ما تهواه مخافة منك ، ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى ،
والخلافة تكون باجتماع المؤمنين ومشورتهم^(١٤) .

هذا وإن فقه أبي حنيفة قد اهتم به تلاميذه فدونوه وبسطوه للناس في كتب شتى
ومؤلفات عديدة ، وأما أبو حنيفة نفسه فلم يترك من المؤلفات إلا القليل ، وهي
فيما يذكر المؤرخون : كتاب الفقه الأكبر وهو كتاب صغير ، وكتاب العالم
والمتعلم ، ورسالة إلى عثمان بن مسلم البتي ، وكتاب في الرد على القدرية .

فقه أبي حنيفة :

وإذا كان لنا أن نلخص أهم الأصول التي يقام عليها مذهب أبي حنيفة فإننا
نجدّه يعتمد بعد الكتاب والسنة على الرأي ، وقد سبق الحديث في شأنه . كما أنه
يعتمد على القياس ، وهو أمر أثار عليه بعض الذين لم يرتفع مستوى تفكيرهم إلى
القدر الذي يسمح لهم بهضم فكرة أبي حنيفة ، كما أثارهم عليه أخذه بالاستحسان
والعرف الأمر الذي يستدل منه على أن الرجل الجليل كان واسع الأفق إلى الدرجة
التي يتطلبها الإسلام من علماء المسلمين ، فالإسلام دين سمح ميسر فيه انطلاق مع
الواقع وانسجام مع العقل وانفتاح على المستحدث ، وأبو حنيفة في كل آرائه
وفتاواه لم يقدم شيئا على كتاب الله وسنة رسوله ، وكان يرد على خصومه قائلا :
كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص ، وهل يحتاج بعد
النص إلى قياس ؟ ويقول مستطردا : نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة ،
فإن لم نجد دليلا قسنا حيثئذ مسكوتا عنه على منطوق به . ويقول أيضا في نفس
القضية : إنا نأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة ، ونعمل بما
يتفقون عليه ، فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى
يتضح المعنى^(١٥) .

(١٤) المناقب لابن البرازي ١٦/٢ .

(١٥) الأئمة الأربعة للشيخ الشرباصي ص ٤٣ .

ومع كل ذلك فإن العلماء بعد أبي حنيفة — وفي مقدمتهم الشافعي — قد ضبطوا القياس بما يتفق مع منهج أبي حنيفة تماماً حين قالوا : إن القياس هو بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع لاشتراكه معه في علة الحكم^(١٦) ، ومن ثم فإن الشيخ أبا زهرة يرى أن اجتهاد أبي حنيفة ومسلكه في فهم الأحاديث مع البيئة التي عاش فيها من شأنه أن يجعله يكثر من القياس ويفرع الفروع على مقتضاه ، وأبو حنيفة سعة أفقه لم يكن يقف به تفكيره عند بحث المسائل التي تقع أمامه بل يتسع في استنباطه ليشمل المسائل المتوقعة حدوثها^(١٧) .

ولقد فطن أبو يوسف — تلميذ أبي حنيفة — إلى قوة استنتاجه وقدرته على التقاط الأحكام من بطون الأحاديث حين قال : ما رأيت أحدا أعلم بنفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة .

هذا وأبو حنيفة في صلب مذهبه يعتمد إلى اليسير على المسلمين لا العسير ، فالدين في روحه ومفهومه يسر لا عسر ، فهو يسر على المسلمين في العبادات والمعاملات إلى الحد الذي يلفت النظر ، فإذا كان الحكم الشرعي لإزالة نجاسة الثوب بكل مائع طاهر يزيلها ، فإنه يجيز إزالة النجاسة بماء الورد أو الحل على سبيل المثال ، وإذا تعذر على المرء تعيين القبلة للصلاة في ليلة مظلمة ونحو مكاها بقدر استطاعته ثم صلى ، وفي الصباح تبين أنه أخطأ الاجتهاد فإن صلاته تكون صحيحة .

وفي مجال الزكاة يقف أبو حنيفة في صف الفقراء حين يوجب الزكاة على الخنثى من الذهب والفضة ، وفي تشجيع فرصة الزكاة مستهدفاً التوسعة على الفقير ، بل إنه يقول إن الزكاة لا تجب على مدين يستعرق دينه كل ماله .

وأبو حنيفة يجعل للمرأة البالغة الرشيدة الحق في الزواج من خيار لا سلطان لأحد عليها من أب أو أخ ، ويجعل لها الحق في أن تباشر نفسها عقد زواجها . كما

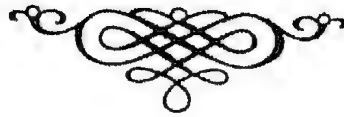
(١٦) أن حنيفة لأبي زهرة ٣٢٤

(١٧) المصادر السابق ذكرها الصفحة

يرى أن الشهادة في عقد الزواج تجوز برجل وسيدتين ، ويرى أيضا أن الأب إذا زوج ابنته البالغة زواجا ترفضه وتكرهه لم يصح الزواج .

ومن طرائف أحكام أبي حنيفة — وقد كان ذا عقلية اقتصادية ممتازة — أنه جعل من حق ولي أمر المسلمين تمليك الأرض الموات لمن يحبها ويجعلها صالحة للزراعة ، كما أجاز شراء الثمر قبل أن ينضج ، كما أجاز الاتجار بمال اليتيم .

لا غرابة إذن وهذه شخصية أبي حنيفة وهذا مذهبه أن يشكل معتقوه الأكثرية الساحقة من أهل السنة من المسلمين ، بقي أن نذكر أنه توفي سنة ١٥٠ في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي^(١٨) فيكون قد انطوى علم من أعلام الإسلام لينتشر علم آخر من أعلام الإسلام ، ولكن بين وفاة هذا ونضوج ذاك ، ظهر فيما بين الفترتين إمام آخر جليل القدر رفيع الشأن هو الإمام مالك بن أنس .

الإمام مالك

٩٣ / ١٧٩ هـ

لإنه إمام دار الهجرة وشيخ المدينة وعالم أهل الحجاز أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي الذي نشأ في رحاب العلم مخلصاً له منقطعاً إليه شأن كل إمام جليل ، يترهب في محراب العلم في أول حياته فلا يلبث العلم أن يشمله بفصله ويغمره ببركته ويكون له هادي طريق ونور بصيرة وواقياً من الزلل ودافعاً إلى الخير ومخلداً على الزمان .

ومن الطريف أن مالكا قد رأى لنفسه رأياً في مستهل حياته لو أنه قام بتنفيذه لحرم العلم والدين شيخاً من شيوخه وإماماً من أئمة ، ذلك أنه قد راق له في باكر صباه أن يشتغل بالغناء ، ولعله قد أنس في نفسه صوتاً رخيماً وأداءً جذاباً ، ولكن أمه وكانت سيدة فاضلة سارعت إلى تقبيح الفكرة لديه موهمة إياه أنه قبيح المنظر والناس لا يقبلون سماع المغني إذا لم يكن جميل الحياء وضىء القسمات ، ونصحته بالإقبال على الفقه فأذعن لرأيها ، وأقبل على الفقه والحديث ذلك الإقبال الذي هياً منه إماماً جليلاً من أئمة الإسلام ، ونحن نتساءل الآن عن الموقف الذي كان يتخذه مالك فيما لو نظر في المرأة ووجد أن أمه لم تكن على حق فيما ذهبت إليه من أن ابنها كان قبيح الوجه ، ذلك أن مالكا كان جميل الحياء مكتمل البنية أبيض

اللون إلى شقرة ، وظلت هذه السمات معه فكسته بالإضافة إلى حسن هندامه في
الكبر هيبة ووقارا قلما توفر إلا عند القلائل من عظماء التاريخ ، فهذا سعيد بن
هند الأندلسي يدخل على الإمام مالك فتأخذه هيئته فيقول : ما هبت أحدا هيئتي
عبد الرحمن بن معاوية — يقصد عبد الرحمن الداخل — فدخلت على مالك فهيئته
هيبة شديدة صغرت معها هيبة ابن معاوية . وحتى حكومة المدينة مثلة في واليها
كانت تهابه وتخرمه ، والإمام الشافعي نفسه يقول : ما هبت أحدا قط هيئتي من
مالك بن أنس .

على أن الهيبة التي جاءت مالكا كانت هيبة العلم ووقاره ، فكم من أنيق جميل
الحيا لا يزن قدره عند الله والناس جناح بعوضة ، فلولا العلم والتقى اللذان خلعا
على مالك رونقهما ما دخلت هيئته في قلوب الناس فضلا عن الحكام . إن الإمام
الشافعي يقص قصة مقدمه صغيرا إلى المدينة مع خطاب توصية إلى واليها من والي
مكة لكي يصله بمالك فيقول^(١٩) : « دخلت إلى والي مكة وأخذت كتابه إلى والي
المدينة وإلى مالك بن أنس ، فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى والي ، فلما قرأه
قال : يا فتى ، إن مشيبي من جوف المدينة إلى جوف مكة خافيا أهون علي من
المشي إلى باب مالك بن أنس ، فلست أرى الذل حتى أقف بابه ، فقلت : أصلح
الله الأمير ، إن رأى الأمير يوجه إليه حتى يحضر ، فقال : هبنا ، ليت أتي إذا
ركبت وأنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا حاجتنا ، فوعدناه العصر
وركبنا جميعاً ، فوالله لكان كما قال ، أصابنا من تراب العقيق ، فقدم رجل فقرح
الباب ، فخرجت إلينا جارية سوداء ، فقال لها الأمير : هبنا إليك إني نالنا ،
فدخلت فأبطأت ، ثم خرجت فقالت : إن مولاي بقرئك السلام ويقول : إن
كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب ، وإن كان للمحدث فقد
عرفت يوم المجلس فانصرف ، فقال لها : قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في
حاجة مهمة . دخلت وخرجت وفي يدها كرسى فوضعتته ثم إذا أنا بمالك قد
خرج وعليه المهابة والوقار ، وهو شيخ طويل ، فجلس وهو منتعل ، فرفع إليه
الوالي الكتاب ، فبلغ إلى هذا — أي إلى هذا المواطن من خطاب التوصية — » إن

(١٩) مجمع الأدباء ٢٨٥/١٧ .

هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه ، وتفعل وتصنع » فرمى بالكتاب من يده ثم قال : سبحان الله ، أو صار علم رسول الله ﷺ يؤخذ بالوسائل ؟ فرأيت الوالي قد تهيبه أن يكلمه ، فتقدمت إليه وقلت : أصلحك الله إني رجل مطلبى ، ومن حالي وقصتي ، فلما سمع كلامي نظر إليّ ساعة ، وكان لملك فراسة ، فقال : ما اسمك ؟ قلت : محمد ، فقال لي : يا محمد ، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن .

هذا هو مالك بن أنس ذو الهبة التي جعلت الحكام يقفون على بابه فلا يؤذن لهم بالدخول عليه إلا بمشقة وربما بشيء من المهانة ، إنه سلطان العلم ، فللعلم هبة ، وللعلماء إجلال واحترام في نفوس الكبار قبل الصغار طالما حفظوا للعلم مقامة ، وحفظوا لأنفسهم أقدارهم وقد فعل مالك ذلك ، حافظ على العلم فحافظ العلم عليه ، ومنحه الحصانة التي حاول أن يتعدها أحد كبار بني العباس فكاد مُلك بني العباس أن يتزلزل تحت أقدامهم ، لولا أن الملك أبا جعفر المنصور قد اعتذر لمالك بنفسه على ما سوف نبين بعد قليل ، فما هي خطوات مالك في سبيل العلم .

مالك يتعلم ويعلم :

لقد كان مالك يتمتع بذكراه حافظاً لواقعة ، بحيث يسمع الثلاثين من أحاديث رسول الله ﷺ فيحفظها جميعاً ، هذه الذاكرة التي أسعفته بحفظ كتاب الله في سن مبكرة كل الإبكار .

لقد تتلمذ مالك على عدد كبير من أعلام عصره في المدينة مثل نافع بن أبي نعيم والزهري ونافع مولي عبد الله بن عمر^(٢٠) .

كما تردد مالك أيضاً على ربيعة بن عبد الرحمن المعروف باسم ربيعة الرأي ، ومن الطريف أن أمه ، تلك المرأة الفاضلة التي حولت وجهته من الغناء إلى الفقه

(٢٠) الوفيات ٢٨٤/٣ .

كانت تلبسه أحسن الثياب وتعممه ثم تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم علمه قبل أدبه^(٢١) .

وفي الوقت الذي كان يتردد فيه مالك على عدد من علماء عصره يجلس إليهم وينهل من علمهم ، كان يؤمن بالتفرغ إلى الجلوس إلى عالم كبير لأطول وقت ممكن ، فقد ذكر أنه انقطع إلى ابن هرمرز سبع سنين كاملة لم يخلطه بغيره ، وكثيراً ما كان يجلس على بابه ساعات طويلة حتى يجد من وقت أستاذة فراغاً يسمح له بالجلوس إليه .

ويصيب مالك علماً كثيراً ويصبح أستاذاً لكبار الأئمة الذين عاصروه مثل الأوزاعي ، أو جاءوا بعده بقليل مثل الشافعي ويحيى بن سعيد ، بل إن بعض شيوخه من العلماء الكبار مثل يحيى الأنصاري ومحمد بن مسلم الزهري ونافع قد جلسوا إليه وترددوا على ندوته العلمية وسمعوا منه حديث رسول الله ، وتزداد ثقة العلماء بعلم مالك فينادي المنادي بالمدينة المنورة : ألا لا يفتي الناس إلا مالك ابن أنس وابن أبي ذئب^(٢٢) ، وفي رأي أن الذي كان يأمر بذلك هو المنصور العباسي .

وكان الإمام يضع نفسه في مكانها الصحيح من الناحية العلمية فيقول : لا خير فيمن يرى نفسه في حالة لا يراه الناس أهلاً لها ، ثم يقول في مناسبة جلوسه للإفتاء : ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد ، فإن رأوه لذلك أهلاً جلس ، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أي موضع لذلك^(٢٣) .

(٢١) ترتيب المدارك للقاضي عياض ص ١١٥/١ .

(٢٢) الوفيات ٢٨٤/٣ ، وابن أبي ذئب هو أحد العلماء الكبار من تابعي التابعين واسمه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وكان يسمى فقيه المدينة .

« الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو إمام الشام عاش بين سنتي ٨٨ — ١٥٧ هـ .

(٢٣) المدارك ١٢٧/١ .

ويكرر الإمام هذا المعنى بصيغ شتى ، فمن ذلك قوله في مجلس له بالمسجد إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه ، لقد أدركت سبعين ممن يقول : قال رسول الله ﷺ عند هذه الأساطين — أى عند أعمدة المسجد — فما أخذت عنهم شيئاً ، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميناً ، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ، أى لم يكونوا أهلاً لرواية الحديث ، ومعنى ذلك أن مالكا كان يدقق كل التدقيق في تقبل أحاديث رسول الله ﷺ بحيث لا يرويه إلا إذا تحقق من صحة نسبتها إلى قائلها عليه الصلاة والسلام ، ومن هنا جاء قول الشافعى : كان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه^(٢٤) .

وكان الإمام مالك وهو إمام أهل الحديث — إذا أراد أن يحدث قام فتوضأ ثم جلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث ، وقد سئل في ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله ﷺ ولا أحدث به إلا متمكناً على طهارة ، وكان — جتى وهو في شيخوخته — لا يركب في المدينة . ويقول : لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله ﷺ مدفونة^(٢٥) . وكان مالك أيضاً محباً لمدينة الرسول مستمسكاً بالإقامة فيها لا يرضى عنها بديلاً ، وكان الملوك من بني العباس إذا أرسلوا إليه يستقدمونه إلى العراق اعتذروا وأرجأ مناسبة اللقاء إلى موسم الحج حيث يفدون هم إليه ولا يذهب هو إليهم ، وكان يقول في ذلك : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وهو لذلك لم يطوف في البلاد تطواف أبى حنيفة أو الشافعى .

لقد كرم مالك حديث رسول الله ﷺ ومنحه ذوب نفسه وخلصه عمره فكرمه الحديث وألقى إليه مقاليد وأسلس له قياده وفتح عليه بنوره ونور الله ، فكان أن أصبح مالك إمام الحديث وزعيم مدرسته بين علماء الإسلام والمحدثين من رجاله .

مالك والسياسة :

لم يحاول مالك أن يسهم في السياسة والحكم برأى إلا في نطاق الشريعة ، وفي هدى من روح الإسلام ، ولقد تعرض للأذى بسبب ذلك ، شأنه في ذلك شأن

(٢٤) انظر الأئمة الأربعة ٩٣ .

(٢٥) الوفيات ٢٨٤/٣ .

الإمام أبى حنيفة ، وإن كان أبو حنيفة قد تعرض للأذى مرتين ، أما الإمام مالك فقد تعرض مرة واحدة ، وذلك حينما سعى به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس ، وهو عم أبى جعفر المنصور الملك العباسي ، وقيل له : إن مالكا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء ، فغضب جعفر ودعا به ، وجرده من ثيابه وضربه بالسياط ، ومدت يده حتى خلعت كتفه^(٢٦) ، ومهما اختلفت الروايات في طبيعة الوشاية التي أودى مالك بسببها فإن الراجح أن السبب هو أنه كان يحدث بحديث رسول الله ﷺ «ليس على مستكره طلاق» فقال الوشاة لجعفر هذا الذي مر ذكره : إن مالكا يفتي بالألأ يمين على مستكره ، ومعنى ذلك أن ما أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه ، فكان الأذى الذي لحق بمالك من جراء تصميمه على صحة الحديث والتحديث به في وقت كان ملك بني العباس مهددا بسبب خروج محمد النفس الزكية ، ولكن الأذى الذي لحق مالكا أهاج خواطر الناس وبلغ بهم الغضب مبلغا شديدا أقلق المنصور نفسه واضطره إلى عزل جعفر من ولاية المدينة وإحضاره إلى عاصمة الملك على قتب ، وأرسل للإمام يستقدمه ولكنه اعتذر عن ترك المدينة ، وتأجل اللقاء إلى موسم الحج ، فكان استرضاء المنصور للملك أثناء لقائهما من التكريم ما جعل مالكا يغفر هذه الزلة للحكم العباسي ويثنى على المنصور وعلمه وفضله .

والإمام مالك لم يؤيد ملك بني أمية ولا ملك بني العباس ، لأنه يعلم أن كلا من النظامين نظام ملكي كسروى بعيد عن الشورى والإسلام ، وقد سئل مالك مرة هل يجوز قتال الخارجين على الخلفاء ، فأجاب إجابة تتسم بالدقة والحنكة قائلا : يجوز إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز ، ومعنى ذلك أنه لا تجوز مقاتلة الخارجين على بقية ملوك الأمويين والعباسيين — وقد عاش مالك في العهدين — ويستطرد السائل قائلا : فإن لم يكونوا مثله ، أى مثل عمر بن عبد العزيز ، فيجيب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ، ثم ينتقم من كليهما .

ويفسر الأستاذ أبو زهرة هذا الموقف من مالك بأنه مادامت أحكام الشورى معطلة ولا سبيل إلى الوصول إليها ، فإن الرضى بالسئ خير من الانتقال إلى

(٢٦) وميات الاعيان ٢٨٥/٣ .

الأسوأ ، ففي الخروج فوضى وفساد واضطراب وهتك للحرمات وتعريض الأعراض والأنفس والأموال للضرر ، وفوضى ساعة قد يرتكب فيها من المظالم ما لم يرتكب في ظلم منظم في سنين ، ومن ثم فإن الرضى بالأمر الواقع خير من التعرض لضرر أشد وفساد أعم^(٢٧) .

وهناك في آراء مالك السياسية أمر يدعو إلى بعض التأمل ، وخاصة فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين ، فهو يرى أنهم ثلاثة وليسوا أربعة ، إذ هو يجعل خلافة الراشدين في أبي بكر وعمر وعثمان ويجعلهم في مرتبة دونها سائر الناس ، وأما عليّ فإنه في نظره واحد من جملة الصحابة لا يزيد عنهم في شيء الأمر الذي جعل الأستاذ أبا زهرة يذكر أن مالكا قد اتهم بأن فيه نزعة أموية^(٢٨) برغم كونه غير راض عنهم مما يستفاد من استثنائه عمر بن عبد العزيز من بينهم ، والاستنتاج الذي أفضى إلى تصور الميول الأموية عند مالك يفهم من سؤال وجه إليه أثناء درسه : من خير الناس بعد رسول الله ﷺ ؟ فأجاب : أبو بكر ، فسئل ثم من ؟ قال : ثم عمر فسئل ثم من ؟ قال : عثمان . فسئل ثم من ؟ قال : هنا وقف الناس هؤلاء خيرة رسول الله ﷺ ، أمر أبا بكر على الصلاة واختار أبو بكر عمر ، وجعلها عمر إلى ستة ، فاختاروا عثمان ، ووقف الناس ها هنا ، وفي رواية ، زيدت عبارة : وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه^(٢٩) .

وهناك رواية ذكرها ابن عبد ربه تدخل عثمان في دائرة اعتراض مالك ، فقد روى أنه كان يذكر عثمان وعلياً وطلحة والزبير فيقول^(٣٠) : « والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر » يعنى الأبيض الممتلئ بالادام ، والمعنى في رأيه أنهم اقتتلوا على دنيا وليس على دين .

على أننا نرى أن مالكا لم يكن ذا هوى سياسى وإنما كان يحكم دينه وعقله وعدله في المواقف السياسية ، إن تفضيله للراشدين الثلاثة فيما لو صح أنه لم يتردد

(٢٧) الإمام مالك ٦٠ ، ٦١ .

(٢٨) المصدر السابق ص ٧١ .

(٢٩) المدارك ٢٠٤/١ .

(٣٠) العقد الفريد ٢٣٥/١ .

في الاعتراف بخلافة عثمان وإيثاره إياهم دون عليّ لا يحمل طعنا في عليّ ، فقد وضعه مع بقية الصحابة الأخيار ، ولو كان مالك أموي الهوى لتناول عليا بالطريقة التي تناوله بها الأمويون وأشياعهم ، هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى كان الحديث الشريف الذي رده مالك وأوذى وضرب بسببه يؤدي بشكل مباشر إلى نصرة الطالبيين من آل الحسن ، فالحديث الشريف الذي رده مالك وتمسك به برغم طلب العباسيين منه السكوت عن روايته هو : « ليس علي مستكره يمين » ، لقد ردد مالك هذا الحديث في وقت خرج فيه محمد بن عبد الله ابن الحسن على العباسيين ودعا لنفسه بالخلافة ، وكان ذلك تشجيعاً مباشراً للمسلمين على خلع بيعة العباسيين التي أكرهوا عليها إكراها ، ومنحها للطالبي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ رضي الله عنه ، فلو كان مالك أموي الهوى ما عرض نفسه للأذى بسبب حديث فسر على أنه تشجيع للمسلمين على مبايعة سليل عليّ بالخلافة ، وليس ثمة شك في أن انتشار مذهب مالك في المغرب كان على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن مؤسس دولة الأدارسة هناك ، وهو القائل — في مجال التقدير لمالك — نحن أولى بمذهبه ، ومن ثم انتشر في المغرب وظل منتشرا بها حتى اليوم .

وهكذا يكون مالك بعيدا عن الانغماس في السياسة غير مرتبط بهذا أو بذاك وإنما آراؤه تصدر عن ارتباط شخصي موصول دائما بمعنى ديني وليس بموقف سياسي .

فقه مالك :

كان مالك يعرف بالفقه والحديث ، ولم يرض لعلمه صورة أخرى من صور التفكير الإسلامي الذي كان يعايشه من اعتزال وتشيع وقدرية إلى غير ذلك من تلك الاتجاهات التي لم تكن في نظره ونظر الكثيرين من المسلمين مأمونة العواقب ، لقد كان الإمام إذن فقيه المدينة ومحدثها ، وكان كثير الاستياء في إصدار الأحكام ومن ثم في اختيار السبيل الذي ألزم نفسه به في تفكيره وبالتالي في فقهه .

لذلك كان المصدر الأول لفقه مالك هو القرآن الكريم ، كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وكان يستعين فى فهمه بالإضافة إلى مداركه الواسعة ، ومكتسباته الجمة بالحديث والسنة ، والمصدر الثانى للفقه والتشريع عند الإمام هو السنة النبوية الشريفة ، ذلك أن السنة مبينة لأحكام القرآن شارحة لنصوصه مفسرة لما جاء به من قضايا تحتاج إلى شرح وتبيان ، وكان الإمام كثيرا ما يتمثل فى هذا السبيل الآيات الكريمة التى توجه إلى الانتفاع بالسنة النبوية كقوله تعالى :

﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ أو قوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

وكان مالك فى مقام تعلقه بالسنة الشريفة يردد دائما قول الشاعر :
 وخيرُ أمورِ الدين ما كان سنَّة وشُرُّ الأمورِ المُحدَثاتُ البدائعُ
 المصدر الثالث من مصادر فقه مالك هو قول الصحابة ، فقد كانوا قريين إلى الرسول ﷺ مرتبطين به فى حياتهم وتصرفاتهم ، وقد شاهدوا أفعاله وسمعوا أقواله وتعلموا له وتعلموا على يديه ، ويستوى فى ذلك عند مالك المهاجرون من الصحابة والأنصار .

وكان المصدر الرابع لفقه مالك الإجماع ، وهو ما يجتمع عليه أهل الفقه والعلم على حد سواء .

وكان مصدره الخامس هو ما يعملُه أهل المدينة ، لأنهم أبناء أولئك الذين صاحبوا رسول الله ، ولأن الأحكام العامة تعيش فى المكان لعدة أجيال .

وكان الإمام مالك ، بالإضافة إلى ذلك كله ، إذا أعوزه النص أو الدليل القريب ، يأخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسله ، ولكنه فى هذه الأخيرة — أى المصالح المرسله — يشترط للأخذ بها عدة شروط أهمها :

- ١ — ألا تنافي المصلحة أصلاً من أصول الإسلام ، ولا دليلاً قطعياً من أدلته .
٢ — أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول .
٣ — أن يرتفع بها الحرج لقول الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٣١) .

على أن هناك نصاً في المعارف لابن قتيبة يجعل فيه الإمام مالكا من أصحاب الرأي ، ويضعه مع ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (٣٢) ، ويلتقط الأستاذ أبو زهرة هذا النص ويجرى دراسة على فقه مالكا ينتهى به إلى الموافقة على أنه فقيه رأى بالإضافة إلى كونه فقيه أثر ، وإن كان الرأى الذى ارتضاه مالكا ليس هو الرأى الذى اختاره أبو حنيفة وأصحابه وسائر العراقيين من كل الوجوه ، وأن الفرق بينهما فرق فى طريقة الاستنباط بالرأى وليس فى مقداره (٣٣) .

على أن الأمر الجدير بالذكر فيما يتعلق بفتاوى الإمام مالكا أنه لم يكن ييדי رأيه سريعاً فيما يسأل عنه ، وإنما كان يقتل المسألة درساً وتمحيصاً ، وكان يقول «إنى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة ما أتفق إلى رأى فيها إلى الآن . ومالك صادق الحس والنية عندما يقف طويلاً أمام مسألة قبل الافتاء فيها ويقول « ما من شئ أشد على من أن أسأل مسألة من الحلال والحرام ، لأن هذا هو القطع فى حكم الله » وكثيراً ما كان يردد « إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين » وكان تمثل اليوم الآخر والحساب دائماً فى قلبه وعقله وهو يفتي فى قضايا المسلمين ولذلك فإنه عندما كان يسأل كان يقول لسائله : انصرف حتى أنظر ، أى أنه لم يكن يرتجل الإجابة ، وإنما كان يرجع إلى ماتحت يديه من أسانيد ومصادر وأحكام ، ويقلب الرأى من جميع وجوهه قبل أن يبت فيه ، وقد حدثه بعض الناس فى ذلك فبكى خشية وورعاً وقال « إنى أخاف أن يكون لي من هذه المسائل يوم أى يوم » .

(٣١) انظر الأئمة الأربعة للشيخ الشرباصي ٩٨ — ١٠٢ .

(٣٢) المعارف ص ٢١٨ .

(٣٣) مالكا ص ٢٢ .

ولذلك فإن مالكا كان في فتاواه يلتزم الإجابة عن الأمور التي وقعت ولا يحب أن يخوض في أمور مفترضة أو أحداث متوقعة، كما كان يفعل أبو حنيفة، ولعل من أسباب ذلك أن مالكا كان يعيش في نطاق محدد من الأرض وهو الحجاز — هذا بالإضافة إلى رأيه في عدم التوسع في الفتاوى — أما أبو حنيفة فقد كان يطوف في الأرض ويكثر من اتصاله بالناس، سواء في أول حياته عندما تعاطى التجارة، أو في وسطها وآخرها عند توفره على الدرس، فكانت مشاكل الناس أمامه أكثر وضوحاً وأشد استشكالاً، الأمر الذي دفعه دفعاً إلى التشريع لما سوف يستقبل من أمور ومشاكل توقع ببعده نظره ضرورة ظهورها على مسرح الحياة.

لقد كان مالك يردد عبارة تكشف عن احتياظه في إجاباته وهي: إذا ترك العالم لا أدرى أصيبت مقاتلة^(٣٤). وفي بعض الأحيان كان إذا سئل سؤالاً استغلقت عليه الإجابة عنه عمد إلى توبيخ السائل، فقد سأله رجل عن قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى» كيف الاستواء؟ قال مالك: الاستواء معقول، والكيف مجهول، ولا أظنك إلا رجل سوء^(٣٥).

مالك يؤلف كتاب «الموطأ».

يذهب كثير من العلماء إلى أن الموطأ هو أول كتاب مؤلف في الإسلام ثابت النسبة إلى مؤلفه وتناولته الأجيال جيلاً بعد جيل^(٣٦).

وأما مناسبة تأليف الكتاب فقد كانت نتيجة غير مباشرة للمحنة التي تعرض لها الإمام مالك حين ضربه وإلى المدينة العباسي بالسياط على ما مر بنا قبل قليل، ثم رأى العباسي المنصور أن يسترضيه، وتم التراضي على أن يلتقى الإمام والمنصور في منى في موسم الحج، وتم اللقاء بينهما وكرم المنصور مالكا، وجرى بينهما حديث طويل في شئون شتى اتسم بالجمالة ولم يخل من حوار في الفقه أو

(٣٤) العقد الفريد ٢/٢١٧.

(٣٥) العقد الفريد ٢/٢٢٦.

(٣٦) مالك ٢٠٧.

الحديث أو العلم ، ولم يلبث الملك العباسي أن قال لمالك : يا أبا عبد الله ، ضع هذا العلم ودونه ، ودون منه كتباً ، وتجنب فيه شذائد عبد الله بن عمر ، ورخص عبد الله بن عباس ، وشواذ عبد الله بن مسعود ، واقصد إلى أوسط الأمور ، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة رضى الله عنهم لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك ، ونبثها في الأمصار . ونعهد إليهم ألا يخالفوها ، ولا يقضوا بسواها ، فقال مالك : أصلح الله الأمير ، إن أهل العراق لا يرضون علمنا ، ولا يرون في علمهم رأينا . وفي رواية أخرى قال المنصور لمالك : اجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداً ، فقال له مالك : إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رأى ، وإن لأهل هذا البلد — يعنى مكة فقد كان اللقاء في منى — قولاً ، ولأهل المدينة قولاً ، ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم ، فقال المنصور ، أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ، وإنما العلم عند أهل المدينة ، فضع للناس العلم^(٣٧) .

هكذا كانت ثقة أبي جعفر المنصور في علم أهل المدينة بعامة وفي علم مالك بخاصة ، وكان مالك من رقة الأدب في التعبير عن علم أهل العراق وعدم موافقته عليه بحيث قال كلمته الرائقة : إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون في علمهم رأينا .

وينصرف مالك إلى هذا العمل العلمي الجليل الذي كلفه به أبو جعفر المنصور ، ويجمع في كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل المدينة — أولئك الذين زكاهم المنصور وجعل العلم فيهم — ويظل عاكفاً على عمله العلمي الكبير لمدة إحدى عشرة سنة ، من سنة ١٤٨ إلى ١٥٩ هـ ويطلق على كتابه عنواناً طريفاً هو «الموطأ» والموطأ لغة هو الممهّد الميسر المعبد ، ولا شك أن مالكاً حين أطلق هذا العنوان على كتابه فإنما صدر في ذلك عن اقتناع أن هذا الكتاب الذى جمع الفقه والحديث قد يسّر للمسلمين فهم دينهم على طريق ممهد معبد بعيد عن تلك الصعاب التى ذكرها المنصور وهو يصف لمالك الكتاب كما تصوره ، يعيداً عن شذائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ عبد الله بن مسعود .

(٣٧) المدارك صفحات ٣٠/١ — ٣٣ .

ويقدم لنا الإمام مالك النهج الذى اتبعه فى تأليف كتابه موضعاً سبيله فى الفقه فيقول : «أما أكثر ما فى الكتاب فرأى لعمرى ما هو برأى ، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل ، والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم ، وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى وكثر على ، فقلت رأى ، وكان رأيهم مثل رأى مثل رأى الصحابة الذين أدركوهم عليه ، وأدركتهم أنا على ذلك ، فهذا وراثته توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا ، فهو رأى جماعة ممن تقدم من الأئمة» ويستطرد الإمام مالك فى شرح منهجه فى تأليف الموطأ ، فيقول :

«وما كان فيه الأمر المجتمع عليه ، فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه ، وما قلت الأمر عندى فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاص ، وكذلك ما قلت ببلدنا فيه ، وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماء ، وأما ما لم أسمعهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه ، حتى لا نخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم ، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله ﷺ والأئمة الراشدين ، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم» (٣٨) .

وكان الإمام مالك نقادة للرجال لا يأخذ العلم إلا ممن وثق منهم وتأكد أنهم أهل لذلك ، وكان له فى ذلك أقوال حكيمة يمكن أن تدخل فى نطاق الوسيلة التى اتبعها فى جمع الأحكام والأحاديث التى ضمنها كتابه ، فهو يقول مثلاً : «لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم ، لا يؤخذ من سفيه ، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة ، ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الناس وإن كان لا يهتم على حديث رسول الله ﷺ ، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به» (٣٩)

(٣٨) المدارك ٢٣٤ .

(٣٩) الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص ١٦ .

لقد كان مالك حسن الرواية للأحاديث حيد التمييز بين الضعيف والمتواتر وصحيح الإسناد ، ثم هو إلى جانب ذلك خبير بالرواية بارع التمييز بينهم براعة الصيرفي الماهر في اختبار الدارهم . يعرف تمام المعرفة ممن يأخذ وممن يدع ، ولذلك جاء كتابه شيئاً فريداً اعتر به كبار العلماء وامتدحه جهابذة الفقهاء ، حتى إن الشافعي يقول عنه « ما في الأرض — حتى زمانه طبعاً — كتاب في العلم أكثر صواباً من موطأ مالك » ويعجب بالموطأ خليفة له شأنه في فهم علوم الدين والأدب مثل الرشيد ، ويبلغ به الإعجاب المدى الذي يجعله يعرض على مالك أن يعلق كتابه على الكعبة تكريماً له وإكباراً ، ولكن مالكا الإمام المتواضع في علمه يقول : « يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأ في الكعبة ، فإن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع ، واختلفوا في البلدان ، وكل عند نفسه مصيب » . وتتبدى سماحة مالك في تفكيره ومحاولة التيسير على المسلمين في أمور دينهم حين يقول في نفس المناسبة موجهاً خطابه إلى الرشيد : « يا أمير المؤمنين ، إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة ، كل يتبع ما صحت عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد الله » .

لعل هذا القول المفعم بالسماحة واليسر والإيمان كان الصورة الحقيقية لشخصية مالك الإمام الكبير الذي يرى أن الدين يسر وليس عسراً .

هذا ولالإمام مالك مشاركة فعالة في التأليف ، فليس الموطأ أثره العلمي الوحيد ، وإنما له آثار علمية أخرى قيمة منها تفسير غريب القرآن ، رسالة في الرد على القدريّة ، رسالة في الأقضية ، رسالة في الفتوى إلى أبي غسان ، كتاب السرور ، وأخيراً رسالته الممتعة إلى الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه .

ورسالة مالك إلى الليث حوت بعض ملاحظات يأخذ فيها عليه أنه أفتى بأشياء خالف فيها فقه أهل المدينة ، وكانت كلها قضايا فقهية في محيط العبادات والمعاملات ، ومن الطريف أن الليث قد رد على مالك ردّاً مسهباً ، مدعوماً بالأسانيد الفقهية الأمر الذي جعل بعض الأئمة يحكم بأن الليث كان أفقه من مالك ، ونحن نشير بذلك إلى قول الإمام الشافعي : « وكان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه »

الإمام الشافعى

١٥٠/٢٠٤هـ

هذا علم من أعلام الإسلام ، كل نظرة خاطفة فضلاً عن المتفحصة إلى شخصيته وسلوكه وتراثه تلزم صاحبها بالوقوف إجلالاً والتريث إعظاماً والإقبال عليه حباً وإعزازاً وتقديراً وإكباراً ، إنه أبو عبد محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشى الذى حدد معالم شخصيته القول الشريف «عالم قریش يملأ طباق الأرض علماً» .

إنه ثالث الأئمة الأربعة المشهورين من حيث حياتهم فى الزمان ، ولكنه فى نفس الوقت واسطة العقد بينهم من حيث شخصيته المتطورة المتجددة الدائمة التفتح ، ومن حيث نظرته للقضايا الفقهية وتناوله للمسائل الدينية وتعرضه للمعضلات الجدلية وهجومه على علوم زمانه المختلفة شكلاً ، المتكاملة موضوعاً ، التى من حصيلتها تتكون الشخصية العلمية للإنسان ، فتوسع من آفاق مداركه ، وتضعه فى المكان الذى يمكنه من العطاء والنفع ووزن الأمور وزناً صحيحاً ، والالتفات إلى الجواهر منها والتغاضى عن العرض دون حرج أو مبالاة .

وإذا كان الإمامان الجليلان السابقان على الشافعى زمناً ، وهما أبو حنيفة ومالك ، قد تزعم أولهما مدرسة الرأى ، وتبوأ ثانيهما رأس مدرسة الحديث ، فإن

الشافعي قد أخذ من منهج كل من المدرستين بطرف في نطاق هضمه للكتاب والسنة وفي مجال فهمه الصحيح للفقهاء الإسلامى حتى إن العالم الفاضل الشيخ محمد أبا زهرة — يرحمه الله — يرى أنه قد جمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث بمقادير متعادلة^(٤٠) ، وأن الأخ الجليل الدكتور أحمد الشرباصى قد رأى أنه أقرب إلى مدرسة الحديث والنقل منه إلى مدرسة الرأي والعقل^(٤١) ، وكلا الرأيين للعالمين الجليلين يثبت مشاركة الشافعى في منهج المدرستين السابقتين له ، هذا يرى مشاركة متوازنة وذلك يرى مشاركة يرجح أحد جانبيها الجانب الآخر .

ومهما كان أمر الاتفاق أو الاختلاف ، فإن شخصية الشافعى وعلمه وأدبه ودينه وسلوكه يشكل طرازاً فريداً في دنيا العلم والعلماء ، بحيث ذهب الإمام أحمد بن حنبل تلميذه ومريده إلى أنه مجدد القرن الثانى معتمداً على الحديث الشريف « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » ويرى ابن حنبل أن عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة الأولى ، ورجا أن يكون الشافعى على رأس المائة الثانية^(٤٢) .

إن الإمام ابن حنبل يرى بفراصة المؤمن وببصيرة العالم وبمنظرة الدارس وبحكم المخالط — فقد كان منقطعاً إلى الشافعى زمناً طويلاً — أن الإمام الجليل كان مجدد القرن الثانى وإماماً هادياً لما تلا من قرون .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن أبا عاصم العبادى صاحب طبقات الشافعية يرى أن حديث الرسول عن « عالم قريش » لا ينطبق على أحد من قريش قدر انطباقه على الإمام الشافعى ، والحديث هو : « لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً » ، ويستطرد أبو عاصم قائلاً : « وما سارت من قريش من الكتب فى الأقطار استظهرها الكبار وأدتها إلى الصغار ، وشاع ذلك فى البلاد بين العباد كما سار عنه ، فإن ما يروى عن الصحابة أصول معدودة ، وهو — أى

(٤٠) الشافعى : حياته وعصره — آراؤه وفقهه ص ١١ .

(٤١) الأئمة الأربعة ص ١٥٠ .

(٤٢) معجم الأدباء ٣١٤/١٧ .

الشافعي — أولى بهذا الخبر ، أى بهذا الحديث ، وبه الترجيح على مالك وأبي حنيفة ، ولأنه صنّف الأصول ثم بنى عليها الفروع ، فيكون أحوط لأنه أكثر احتياطاً في الطهارات وشرائط العبادات والأنكحة والبياعات وذلك معروف في بيان مذهبه «(٤٣)» .

شخصيته العلمية :

للشافعي شخصية علمية واعية واكبت مسيرة حياته منذ أن كان طفلاً ، وظلت ترافقه إلى أن لقي ربه في مصر سنة مائتين وأربعة هجرية وله من العمر أربعة وخمسون عاماً .

إنه يقول عن نفسه حينما كان طفلاً : «كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلحن الصبي الآية فأحفظها أنا» . وكان فقيراً لا يجد من أدوات الكتابة ما يستعين به على تسجيل دروسه فيقول : «لما خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخزف والدفوف وكرب النخل وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث وأجىء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور»^(٤٠) ، ويعد الشافعي نفسه للقاء مالك والتلقى عنه ، ذلك اللقاء الذي ذكرنا قصته في الفصل السابق ، فيستعير الموطأ — وهو صفوة فكر مالك وفقه وجماع الحديث الصحيح — من رجل بمكة فيحفظه — حسب زواياة ياقوت — في تسع ليال ، فإذا ما تم لقاء الشيخ الكبير والفتى الصغير ، فإن شخصية الصغير تفرض على الكبير أن يستمع إليه وأن يحضه العطف والود فيقرئه كتابه في أيام يسيرة .

ولكن الشافعي كان قبل ذلك قد أعد نفسه إعداداً آخر ، كان أعد نفسه للغة والأدب ورواية الشعر وقوله ، فقد لزم قبيلة هذيل في البداية لسنوات غير قليلة حتى حفظ أشعارهم وروى أخبارهم ، وهذيل أفصح العرب وأشعرها ، وعاد إلى

(٤٣) طبقات الشافعية ص ٩ .

(٤٤) المعجم ٢٨٤/١٧ . الدفوف الجلود التي يعمل منها الطبل ، كرب النخل أصول السعف الغلاظ العراض ، الظهور الأوراق .

مكة وتلك حاله من رواية الشعر فوجهه رجل من الزيريين إلى الفقه قائلًا له : يا أبا عبد الله عزّ عليّ ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه ، فتكون قد سُدتْ أهل زمانك ، ويذكر له الزيريّ مالك بن أنس ، ويضمن له التلمذ عليه ، ومن الطريف في هذا المقام أن نذكر أن الأصمعي كبير رواة شعر العرب يقول إنه قرأ أشعار الهذليين على فتى من قریش اسمه محمد بن إدريس^(٤٥) .

وتكتمل للشافعي أسباب النضوج ويجلس في ثوبه الأبيض ووجهه المشرق الذي تعلوه سمرة خفيفة على مقربة من بئر زمزم ينثر على الناس درر علمه في يسر وسخاء وتواضع ، ويجيب على أسئلتهم في ثقة وعدل وأمانة ، ويجادل مخالفه في الرأي بإيمان وثبات ومنطق نابع من كتاب الله وسنة رسوله ، وحصيلة علم ، وجماع ذكاء وعبقريّة ، فيذيع اسمه ويكثر تلاميذه وفي مقدمتهم الإمام الجليل أحمد ابن حنبل ، ويجمع الناس على فضله وعلمه ودينه فتنتطلق الأحكام من ألسنة الخلق مقرظة مادحة معجبة ، وهي في تقرّظها ومدحها وإعجابها لم تُعدّ كبد الحقيقة أو تخرج عن جادة المحجة ، ذلك أن الشافعي إلى خلقه السمع كان بحراً من العلم قراره عميق وشاطئه بعيد ، علوم الدين من قرآن وحديث وفقه ولغة ، وعلوم الدنيا من نحو وعروض وشعر ونوادر وأخبار وأيام وفلك ورحلة ، فكان كما قال ابن حنبل لابنه «يابني: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن وهل لهُذين من خلف أو لهما من عوض»^(٤٦) لقد أَلَمَّ بعلوم زمانه جميعاً فكان كما قال ابن خلكان^(٤٧) : اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلوّ قدره وسخائه . وهذا يونس بن عبد الأعلى يقول^(٤٨) : كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم ، وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم ، وإذا تكلم في الفقه قلت هو بهذا أعلم . ويشير ابن حنبل إلى فضل

(٤٥) وفات الأعمان ٣٠٥/٣ ومعجم الأدباء ٢٩٩/١٧ .

(٤٦) تاريخ بغداد ٦٦/٢

(٤٧) وفات الأعيان ٣٠٧/٣ .

(٤٨) معجم الأدباء ٣٠٠/١٧ .

الشافعي على كل متعلم في جملة بليغة مانعة جامعة بقوله : ما من أحد بيده محبرة إلا وللشافعي في رقبته منة^(٤٩) .

ثم يصف ابن حنبل فروع المعرفة التي برز فيها أستاذه غيره من العلماء فيقول : الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء : في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه . ويذكر الربيع بن سليمان خادم الإمام وتلميذه ومريده أن الشافعي كان يجلس في جامع عمرو في حلقاته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن ، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه ، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر ، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر ، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار^(٥٠) .

وإذا كان مالك قد توفر على حديث رسول الله ﷺ حفظاً وتدويناً وتعليماً ، فإن الشافعي قد توفر عليه حفظاً وتعليماً وتلقيناً واستنباطاً لأحكامه وفهماً لأصوله وتنبيهاً إلى شأنه ومكانته ، فهذا ابن حنبل على خطر قدره وجلال علمه يقول :^(٥١) ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي ، وبينه الزعفراني إلى فضل الشافعي على علماء الحديث بقوله^(٥٢) : كان أصحاب الحديث رقوداً حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا . وعلى هذا النهج من ترديد الاعتراف بفضل الشافعي على طلاب الحديث يقول ابن حنبل^(٥٣) : قدم علينا نعيم بن حماد فحضرنا على طلب المسند (يعني الحديث المسند) فلما قدم الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء .

فالإمام الشافعي وهذه ثقافته ، وهذا إيمان العلماء بتقدمه عليهم وريادته لهم وتذليل الطريق أمامهم ومبايعتهم له ، كل ذلك بالإضافة إلى تطوافه في الأرض الإسلامية ورحلته إلى العديد من أقطارها من حجاز ويمن وعراق ومصر ،

(٤٩) الوفات ٣/٣٠٦ .

(٥٠) معجم الأدباء ١٧/٣٠٤ .

(٥١) الوفات ٣/٣٠٥ .

(٥٢) المصادر السابق ٣/٣٠٦ .

(٥٣) معجم الأدباء ١٧/٣٠١ .

ومناقشته علماءها ومجادلته فقهاءها لا يكون مستغرباً منه أن يأتي في ميدان العلوم الدينية بالجديد غير المبتدع ، فهو بإشرافه وإيمانه ، وضافى علمه ، ووافى معرفته ، وصافى بصيرته ، وشمول نظريته ، كان أول من تكلم في أصول الفقه وأول من استنبطه ، هذا فضلاً عن قضايا أخرى عديدة سوف نعرض لها عند الحديث على الفقه الشافعى .

الشافعى والسياسة :

ما دما قد عرضنا لكل من الإمامين الجليلين أبى حنيفة ومالك في نطاق حديث السياسة ، فقد يقتضى الأمر أن نعرض شخصية الشافعى من الناحية السياسية ، وليس من الضروري أن يكون له ولاء سياسى بعينه ، ذلك أنه إذا كان لأبى حنيفة نظرة سياسية بعينها أشرنا إليها في موضعها ، وإذا كان مالك قد تصرف في نطاق ما أملاه عليه دينه في ارتباطه بهؤلاء وأولئك حيناً ورفضه لمسلكتهم حيناً آخر ، بحيث لا يمكن أن ننسب إليه ولاء سياسياً معيناً برغم أن له رأياً في مجريات الأمور ، فإن الشافعى لم يكن له بدوره ولاء سياسى يرتبط به ، ولكن كان ولاؤه لما يمليه عليه دينه ، لقد كان دينه يملى عليه أن يحب أباً بكر صدّيق الرسول ورفيقه في أفدس رحلة وأول خليفة على المسلمين ، وقد كان دينه أيضاً يملى عليه أن يحب علياً صهر الرسول وابن عمه وأول من أسلم من الصبيان وفاديه ليلة الهجرة ، وهو بحبه يعلم أنه سيرمى من قبل الشيعة بأنه ناصبى ، ومن قبل خصومهم بأنه رافضى ، ولكنه مصر على عاطفته تلك الرحبة التى عمرها الحب للجديرين بالحب جميعاً ، ولذلك فهو ينشد شعراً طريفاً يقول فيه :

إذا نحن فضّنا عليّاً فإننا	روافضُ بالفضلِ عند ذوى الجهلِ
وفضلُ أبى بكرٍ إذا ما ذكرْته	رُميتُ بنصبٍ عند ذكرى للفضلِ
فلا زلتُ ذا رفضٍ ونصبٍ كلاهما	أدينُ به حتى أوسدَ فى الرملِ

على أن مسحة الحزن التى رانت على المسلمين جميعاً باضطهاد آل البيت من قبل الأمويين والعباسيين على السواء ، وما تعرضت له العترة الطاهرة من تعذيب

وتقتيل قد جعلت المسلمين الصادقين جميعاً — والشافعي في مكان الصدارة منهم — يرتبطون بآل البيت عطفاً ثم يتعلقون بهم حباً ، ولكن حب الشافعي حب شجاع لأنه صادر من إنسان له قيمته وخطره ، ولأنه معلن ذلك شعراً رقيقاً سهل الحفظ خفيف الوقع على القلب والسمع ، ولأنه بعد ذلك كله قيل في ثوب من التحدى وإطار من الإعلان على رعوس الأشهاد^(٥٤) .

يا راكباً قف بالمحصب من مني واهتف بقاعد خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى مني فيضاً بملتطم الفرات الفاض
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان ألى رافض

إن هذا الحب الذي يعلنه الشافعي لعتره الرسول الكريمة لا يعتبر ميلاً سياسياً بقدر ما يفسر على حقيقته الفعلية ، وهو تعلق مسلم مخلص بأهل رسول الإسلام وعترته الطاهرة .

على أن للشافعي رأياً في الإمامة ، وهو بمعنى آخر رأى في السياسة ، ولكنه رأى نابع من صميم تفكيره الإسلامي واجتهاده الفقهي وتخريجه الديني ، بعيداً عن أى مؤثر آخر غير تلك التي ذكرنا ، فأما الإمامة عنده فلا بد منها ، يعمل تحت ظلها المؤمن ويستمتع بها الكافر ، ويُقاتل بها العدو ، وتأمين بها السبل ، ويؤخذ بها للضعيف من القوى ، حتى يستريح برّ ، ويستراح من فاجر^(٥٥) .

والشافعي يرى الإمامة في قریش دون تعيين بطن بعينها من بطونها ، يستوى في ذلك الهاشميون والأمويون وغير الهاشميين وغير الأمويين ، فقد كان عليّ كرم الله وجهه هاشمياً ، وكان عثمان وعمر بن عبد العزيز — قد اعتبره الشافعي خامس الخلفاء الراشدين — أمويين ، وكان عمر مخزومياً ، والشافعي يرى أن الإمامة قد تجيء من غير بيعة إن كان ثمة ضرورة ، بل لقد أثر عنه رأى أبعد من ذلك وأشد جرأة رواه عنه تلميذه حرملة بن يحيى التجيبي ، وهو أن كل قرشي غلب على

(٥٤) معجم الأدباء ٣١٠/١٧ .

(٥٥) الشافعي ١٣٨ .

الخلافة بالسيف حتى سمي خليفة واجتمع عليه الناس فهو خليفة^(٥٦) وإذن فالعبرة عنده في الخلافة حسبما رأى الشيخ أبو زهرة في أمرين : كون المتصدي لها قرشياً ، واجتماع الناس عليه سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامته خليفة كما هو الأمر في حالة الانتخاب أو البيعة ، أم لاحقاً لتنصيب نفسه خليفة كحال المتغلب الذي أشار إليه^(٥٧) .

والحق أنه رأى خطير من الإمام الجليل ، لأنه إذا صحت نسبة هذا الرأي إليه كانت خلافة معاوية صحيحة بل و «خلافة» يزيد صحيحة إذا صح لها أن تسمى خلافة ، وأخشى أن أقول إن بيعة الحسين وبيعة زيد لا تكونان صحيحتين في ظل فتوى الإمام الشافعي واجتهاده . ذلك أن الحسين عليه السلام كان يحمل بيعة صحيحة كل الصحة ، وكذلك كان زيد يحمل بيعة صحيحة كل الصحة .

على كل حال ، إن آراء الشافعي هذه — برغم أنها السياسة بعينها — اجتهادات فقهية صرفة ، ولعل هذه الآراء إن كانت صدرت قبل لقائه مع الرشيد ، ذلك اللقاء الذي كانت حياته فيه على حافة الهاوية ، فإنها تكون السبب الحقيقي في نجاته من تهمة الخروج على دولة الرشيد ، وهو مانحن بسبيل الحديث عنه بعد قليل ، غير أني لا أستطيع إلا أن أقف وقفة غير قصيرة أتدبر فيها هذا الرأي الذي يلفت النظر ويصطدم اصطداماً مباشراً بالحديث الشريف الصحيح الإسناد : «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وأن الشورى هي أساس الحكم في الإسلام ، وأن هذه الشورى واحدة من مفاخر الإسلام العظمى .

براعة حوارهِ وسرعة بديهته :

كان الشافعي من ذلاقة اللسان وإشراق البيان وسرعة البديهة ورباطة الجأش وجدية الحوار بحيث يستطيع إقناع من يستعصى إقناعهم ، وإفحام من يظنون أنهم

(٥٦) طبقات الشافعية ص ١٧ .

(٥٧) الشافعي ١٣٨ .

أفضل الناس علماً وبياناً ، بل إن حواراً جرى بين الشافعي والرشيد والسياف مرفوع في وجهه والنطع مفروش تحت قدميه ليتلقى دمه ، فإذا بالحوار يحول الرشيد من أمر بالقتل إلى طالب علم وخاطب وُدّ ، ويحول الشافعي من متهم بجرم إلى رائد ومعلم ، ذلك أن الشافعي قد اتهم مع تسعة من العلويين في اليمن — وقيل في مكة على اختلاف الروايات — بالخروج على الدولة العباسية ، فألقى القبض عليهم ومن بينهم الشافعي ، وكان إذ ذاك يتولى عملاً بنجران ، وأرسلوا إلى بغداد ، فضربت رقاب العلويين ، وجاء دور الشافعي وكان الفقيه الحنفي محمد ابن الحسن جالساً فالتفت إلى الرشيد وقال : يا أمير المؤمنين ، هذا المطلبى لا يغلبت بك بفصاحته فإنه رجل لسن ، فقال الشافعي وهو في موقفه الرهيب بين السياف والنطع : « مهلاً يا أمير المؤمنين فإنك الداعي وأنا المدعو ، وأنت القادر على ماتريد منى ، ولست القادر على ما أريد منك ، يا أمير المؤمنين ، ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده ؟ أيهما أحب إليّ ؟ قال ؛ الذي يراك أخاه ، قال : فذاك أنت يا أمير المؤمنين ، إنكم ولد العباس ، وهم ولد علي ، ونحن بنو المطلب ، فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم ، وهم يرونا عبيدهم » ، وهنا يهدأ الرشيد ويسرى عنه ويستوى جالساً ويقول : يا بن إدريس : كيف علمك بالقرآن ؟ فيجيب الشافعي : عن أى علومه تسألني ؟ عن حفظه ، فقد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت وقفه .. وابتدأه ، وناسخه ومنسوخه ، وليليته ونهاريته ، ووحشيته وإنسيته ، وما خوطب به العام يراد به الخاص ، وما خوطب به الخاص يراد به العام ، فيقول الرشيد : والله يا بن إدريس لقد ادعيت علماً فكيف علمك بالنجوم ؟ فيجيب الشافعي : إني لأعرف منها البرى من البحرى ، والسهلى والجبلى والفيلق والمصبح وما تجب معرفته .

قال : فكيف علمك بأنساب العرب ؟ قال الشافعي : إني لأعرف أنساب اللثام وأنساب الكرام ونسبى ونسب أمير المؤمنين ، قال لقد ادعيت علماً ، فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين ، فذكر الشافعي موعظة الطاووس اليماني فوعظه بها فبكى ، وأمر له بخمسين ألفاً — لعلها من الدراهم — وحمل على فرس وركب

بين يدي الرشيد ، فما أن وصل الباب حتى فرقها جميعا على الحجاب والبوابين^(٥٧) .

إنه موقف لا يستطيع التغلب عليه والإفلات منه إلا ذو جأش رابط وإيمان بالله عميق وعلم غزير وبيلان ناصع وبديهة سريعة ، وهكذا كان الشافعي .

ومناظرات الشافعي مع من عارضوه في مذهبه كثيرة ، وما حاور واحداً منهم ألا غلبه ، ولا ناقشه إلا ظفر به وانتصر عليه .

وللشافعي مناظرات أخرى عديدة لعل أطولها وأطرفها تلك التي جرت بينه وبين إسحاق بن راهويه التي يمكن مراجعتها في مصادرها لطولها .

الشافعي والشعر :

للشافعي كما ذكرنا مشاركة في جميع علوم زمانه دينيها ودنيويها ، ولقد مرّ بنا أنه تفرغ في صباه الأول للغة والشعر والأخبار ، وأنه عاش في قبيلة هذيل يقوم لسانه ويحفظ أشعارها بضع سنين ، وأن الأصمعي صحح عليه شعر هذيل ، ومرّ بنا أن مجلس الشافعي كان يبدأ بأهل القرآن وينتهي برجال الشعر والأدب ، ومرّ بنا أيضا قول يونس بن عبد الأعلى فيه : إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم ، وإذا تكلم

في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم .. وينسب إلى الشافعي أيضاً قوله : « من تعلم القرآن عظمت قيمته ، ومن نظر في الفقه نبل قدره ، ومن كتب الحديث قويت حجته ، ومن نظر في اللغة رق طبعه ، ومن نظر في الحساب جزل رأيه ، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه »^(٥٩) واللغة التي يعنيها الشافعي هنا هي الأدب لأنه لا يرقق الطبع من علوم اللغة غير الأدب وكان أكثره على عهده شعراً .

إن النصوص الشعرية التي تركها الشافعي تنبئ عن موهبة شعرية خصبة وملكة قادرة درجها العلم وصقلها التحصيل ، ولولا أن الشافعي رفض أن يخرط نفسه في

(٥٨) المعجم ٢٨٧/١٧ .

(٥٩) طلقات الشافعية ص ٤٢ .

سلك الشعراء لكان له نصيب من شهرة في صفوفهم ، ولكنه التمس العظمة فيما هو أسمى من الشعر وهو الفقه والحديث وعلوم الدين ، وهذا الصنف من الرجال يرون أنه لا يجمل بهم أن يعرفوا بين جمهرة الناس كشعراء وهم في نفس الوقت لا يحاولونه ، فإذا حاولوه لا ينطلقون فيه إلى آخر الشوط ، ولعل خير ترجمان على هذا الرأي قول الشافعي نفسه :

ولولا الشعرُ بالعظماءِ يُزري لكنّ اليومَ أشعرَ من لبيدٍ
وهو مع ذلك لا يفتأ يصطنع الشعر ويفخر بأن له فيه نصيباً طيباً ، فمن ذلك قوله : (٦٠)

عندي يواقيثُ القريضِ وذُرّةُ	وعَلَى إكليلِ الكلامِ وتاجُهُ
ثُرْبِي على رَوْضِ الرِّبَا أَزْهَارُهُ	وَيَرْفُ في نَادِي الندى دِيْباجُهُ
والشاعرُ المنطيقُ أسودُ سالِحُ	والشعرُ منه لعابُهُ ومجارجُهُ
وعداوةُ الشعراءِ داءٌ مُعْضِلٌ	ولقد يهونُ على الكريمِ علاجُهُ

والواقع أن الفكرة في شعر الشافعي أكبر من ثوب الشعر نفسه ، أو عبارة أخرى إن شعر الشافعي لا يسع أفكاره العميقة المتراحمة ، والمثال على ذلك تلك الأبيات القافية التي يصبّ فيها بعض أفكاره الحكيمة : (٦١)

إنَّ الذي رُزِقَ اليسارَ ولم يُصِبْ	حمداً ولا أجراً لغيرِ موقِّقٍ
الجِدُّ يُدْني كُلَّ أمرٍ شاسِعٍ	والجَدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بابٍ مُعْلَقٍ
وإذا سمعتَ بأنَّ مجدوداً حوى	عوداً فَأَثْمَرَ في يَدَيْهِ فَصْدَقِ
وإذا سمعتَ بأنَّ محروماً أَقَى	ماءً لِيَشْرَبَهُ فَعَاضَ فَحَقَّقِ
لو كان بالِحِيلِ الغنى لوجدتني	بنجومِ أَقطارِ السَّماءِ تَعْلُقِي
لكنَّ مَنْ رُزِقَ الحِجَى حَرَمَ الغنى	ضدَّانِ مَفترِقانِ أَيَّ تَفَرُّقِ
ومن الدليلِ على القضاءِ وكونِه	بؤسُ اللَّيْبِ وطيبُ عيشِ الأَحْمَقِ

(٦٠) الوفيات ٣/ ٣٠٨ .

(٦١) الوفيات ٣/ ٣٠٧ ، ٣٠٨ .

لا شك أن القدرة على اصطناع الحكمة خلال هذه الأبيات أكبر من القدرة على اصطناع الشعر الذي يلائم زنتها وقيمتها .

وللشافعي أبيات في الفخر لعل النسج والمعنى فيها قد سارا جنباً إلى جنب في تساوق ومساواة ، غير أننا لا ننتظر من العالم الجليل والإمام المقدم فخرًا جاهليّ المعنى والمذهب . وإنما هو فخر في نطاق العلم ، والبيان والأخلاق^(٦٢) :

إذا المشكلات تصدّين لي	كشفتُ حقائقَها بالأنظُر
لسانُ كشفشقة الأرحبِ	يُّ أو كالحسامِ اليماني الذكُر
ولستُ بِإمعةٍ في الرّجاء	لِ أسائِلُ هذا وذَا ما الخبُر
ولكنِّي مدرّة الأصغرني	نِ جلابُ خيرٍ وفراجُ شرِّ

ومن لطائف شعر الشافعي في الفخر إثر محنة تعرض لها حين قطع عليه الطريق فدخل مسجداً وقد ارتدى ثوباً بالياً والناس يدخلون ويخرجون دون أن يلتفتوا إليه^(٦٣) :

على ثيابٍ لو يُباع جميعُها	بفلسٍ لكان الفلسُ منهنَّ أكثرَا
وفيهنَّ نفسٌ لو يُقاسُ ببعضِها	نفوسُ الوري كانتُ أجَلُّ وأكبرَا
وما ضرَّ نصلُ السيفِ إخلاقُ غمده	إذا كانَ عَضْبَا أَيْنَ وجّهتُهُ قَرَى

وإذا كانت النفس تفخر حيناً فإنها تشكو أحياناً ، ولا يضر النفس الكريمة أن تشكو مادامت شكواها مما لا ينال من قدرها ، بل إن الشكوى خليقة بأن تصدر من النفس الكريمة. إذا ما أحست بشيء من الهوان ، فمن شعر الشافعي الذي

يخاطب القلب خطاباً مباشراً قوله :^(٦٤)

أصبحَ مُطرحاً في معشرٍ جهلوا	حقُّ الأديبِ فباعوا الرأسَ بالذنبِ
والناسُ يجمعُهُم شَمْلٌ وبينَهُم	في العقلِ فرقٌ وفي الآدابِ والحسبِ

(٦٢) معجم الأديباء ٣٠٩/١٧ .

(٦٣) المعجم ٣٢٠/١٧ .

(٦٤) المعجم السادس ٣١٩/١٧ .

كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب
والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والخطب

ويذكر الربيع بن سليمان المرادي خادم الشافعي وتلميذه ومريده أن سيده لما
دخل مصر حين قدومه إليها جفاه الناس فلم يجلس إليه أحد ، فقال له بعض من
قدم معه لو قلت شيئاً يجتمع إليك الناس ، فقال : إليك عني وأنشأ يقول :^(٦٥)

أأثر دُرّاً بين سارحة البهائم وأنظم منشوراً لرعاية القنم
لعمري لئن ضيقت في شرّ بلدة فلست مضيعاً فيهم غرر الكلم
لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلاً للعلوم وللحكّم
بشئت مفيداً واستفدت وذادهم وإلا فمكنون لديّ ومكتّم
ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

وتستبد بالشافعي شكواه من مصاحبة من هو غير جدير بصحبته في غربته
فيعبر عن ذلك في بيتين من الشعر الإنساني الرفيع قائلاً :^(٦٦)

وأنزلي طول النوى دار غربة إذا شئت لاقيت امرأة لا أشاكلة
أحامقهُ حتى تُقال سجيّة ولو كان ذا عقل لكنك أغافل

والشافعي كثير الترحل محب للأسفار ، لقد حمل صغيراً من غزة إلى الحجاز .
وفي الحجاز تنقل بين مكة والمدينة والبادية حيث تلقى الفصاحة والشعر في
هذيل ، وحينما اشتد عوده سافر ليتقلد بعض الأعمال في اليمن ، ويزور العراق غير
مرة ويقم فيها مرة ثلاث سنين ومرة أشهراً ، ويختم حياته بزيارة مصر ، ومن ألف
السفر ذاق لذته وأحس بقيمة ما يكتسبه منه من فوائد في العقل والنفس والبدن لا
تقدر إلا بالثمن الربيع ، ولذلك فإن الشافعي يدفع نفسه إلى السفر دفعاً برغم ما
فيه من مخاطر وفجاءات فيقول :

(٦٥) المصدر السابق ٣٠٩/١٧ .

(٦٦) المصدر السابق ٣١٠/١٧ .

سَأَضْرِبُ فِي طَوْلِ الْبِلَادِ وَعَرَضِهَا أَنَالُ مَرَادِي أَوْ أُمُوتُ بِغَرِيهَا
فَإِنْ تَلَفْتُ نَفْسِي فَلِلَّهِ دَرُهَا وَإِنْ سَلِمْتُ كَانَ الرَّجُوعُ قَرِيهَا

ولا تتلف نفس الشافعي من سفر بل تراض على الخبرة بالحياة والانتفاع بكل خطوة تخطوها في رحابها فيجعل من نفسه داعية للارتحال . ويدعو الناس إلى مشاركته حب السفر . ويقول أبياته النفيسة المشهورة المحفوظة عند كثرة من عقاء الناس :

سَافِرٌ تَجِدُ عَوْضاً عَمَّنْ تَفَارِقُهُ وَانْصَبْ فَإِنَّ لَذِيذَ الْعِيشِ فِي النَّصَبِ
إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطْبِ
وَالْأُسْدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْغَابِ مَا أَفْتَرَسَتْ وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ تُصِيبْ
وَالثَّبَرُ كَالشَّرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِينِهِ وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَطَبِ

وإذا عمد الشافعي إلى كتابة شعر وجداني فإنه يكون من أرق الشعراء لولا أن مكانته الدينية كانت تمنعه من التماهي فيه ، ولكنه ينهج سبيله في بعض المناسبات ، فقد مرض محمد بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري تلميذ الشافعي وصاحبه ، وكان قريباً إلى قلب الشافعي كل القرب ، بل كان أبوه وإخوته الثلاثة عبد الحكم وعبد الرحمن وسعد — فيما يروي صاحب الطبقات^(٦٧) — من الملازمين للإمام ، وذهب الشافعي ليعود محمداً وعاد من زيارته وقد تألم لصديقه وتلميذه فقال هذين البيتين الطريفيين :

مَرَضَ الْحَبِيبُ فَعُدْتُ لَهُ فَمَبْرُضْتُ مِنْ حَذَرِي عَلَيْهِ
وَأَتَى الْحَبِيبُ يُعُودُنِي فَبَرْتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ

والحديث عن شعر الشافعي حديث قد يطول لو أطلقنا لأنفسنا فيه العنان ، لأن الشافعي كان شاعراً متمكناً ، وقد راض نفسه على فنون كثيرة من فنون العلم والقول ، وإذا كان هذا البحث لا يهتم بالشافعي الأديب قدر اهتمامه بالشافعي

(٦٧) طبقات الشافعية ص ٢٠

الإمام المجتهد ، فقد كان من الضرورة بمكان ونحن بسبيل استكناه شخصيته واستكشاف عبقريته أن نخرج على جانب الشعر فيه ، وأن نلم به إمامه سريعة ، لأن الشعر واجهة من واجهات الأدب ، ولقد كان للشافعي مشاركة كبرى فعالة في الشعر والأدب حسبما تقدم من حديث .

فقه الشافعي :

سبقت الإشارة إلى أن الشافعي يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث ولكن بمقادير مختلف العلماء وبخاصة المحدثين منهم على ضبطها ، فمنهم من يرى أن الجمع بين مدرستى الفقه كان بمقادير متعادلة^(٦٨) . ومنهم من يرى أنه في جمعه بين رأيي المدرستين كان إلى مدرسة الحديث أقرب منه إلى مدرسة الرأي^(٦٩) .

ومهما كان الرأي في الشافعي من حيث ارتباطه بهذه أو بتلك من مدارس الفقه ، فالذي لا شك فيه أنه كان فقيهاً مستقلاً في رأيه متكاملأً في شخصيته ، غير متأثر كلياً بهذا أو بذاك من الأئمة الأجلاء الذين سبقوه ، لقد كانوا موضوع التقدير والامتداح لديه في مواطن شتى . كما كانوا موضع النقد الشديد متى دعت الحاجة العلمية والحقائق الفقهية إلى ذلك ، وأقرب دليل على هذا الرأي الأخير نقده لأستاذه مالك ، لقد رى الشافعي علمياً وروحياً بين يدي مالك وظل ملازماً له حتى وفاته ، وبرغم استكمال أسباب النجاح وأدوات الإفتاء فإنه لم يجلس للفتيا في حياة أستاذه مع ما ذاع عنه من قدرة علمية فائقة أهلتة للإفتاء في الخامسة عشرة من عمره .

لقد نقد الشافعي آراء لأبي حنيفة مع احترامه الكامل لشخصه وعلمه وما أثر عنه فيه من أقوال كريمة . ولقد نقد كذلك الأوزاعي إمام أهل الشام وفقههم ، ولا بأس في ذلك ما دام النقد لآراء أبنائها واختلف معهما فيها مع حفاظه على تقدير شخصية كل منهما .

(٦٨) راجع أبا زهرة في كتابة (الإمام الشافعي) ص ١٢ .

(٦٩) راجع الشرباصي في كتابة (الأئمة الأربعة) ص ١٥٠ .

أما الأمر فيما يخص الإمام مالك فمختلف إلى حد كبير ، ذلك أن الشافعي نشأ علمياً في حجره كما يقولون ، ولكن حينما اشتد عوده واكتملت شخصيته واستقلت آراؤه المستمدة من حصيلته العلمية وملكته المجتهدة الخلاقة ، بدأ في إصدار أحكامه التي كانت تتفق حيناً مع آراء أستاذه وتختلف معها حيناً آخر . دون أن يقول شيئاً عن مدى اتفاقه أو اختلافه مع أستاذه الذي كان قد رحل عن الدنيا وبقي فقهه في كتبه وصدور تلامذته ومريديه .

لقد كان واضحاً أن الشافعي ذو شخصية فقهية مستقلة مما كان يصدر عنه من آراء شفهية في أمور الدين في مجالسه في المدينة ومكة ، أو ما كان يصدر عنه مكتوباً ، مثل تلك الآراء التي صدرت عنه في « الرسالة » وقد كتبها في ريعان شبابه وبين فيها شروط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص ، إلى غير ذلك من الموضوعات الدينية والقضايا الفقهية التي جعلت رجلاً مثل عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي البصري أحد كبار حفاظ الحديث يقول حين قرأها : ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل ، يعني الإمام الشافعي .

وإذن فالشافعي حينما يعارض آراء أستاذه مالك فما كان ذلك طلباً لشهرة أو محاولة لاستقطاب الأنظار إليه ، فإن ذلك الأمر لم يكن في نطاق تفكيره ، وإنما لأن قدرته الاستنباطية وملكته الفقهية قد أهلتاه لمكانة من التفكير المستقل عن غيره والاستدلال المبني على أسس من العقيدة وأصول من الشريعة ودعامات من الكتاب والسنة لم يستطع غيره أن يفهمها فهمه إياها أو أن يجعلها قاعدة لاستنباطه ومصدراً لاجتهاده .

ولكن الأمر الذي يدعو إلى النظر هو أن معارضة الشافعي لأستاذه مالك كانت عالية الصوت لأنه ألف في ذلك كتاباً أسماه « خلاف مالك » تردد في إعلانه على الناس بعض الوقت ، ثم ما لبث أن دفعته بعض الأسباب إلى إعلانه ، أهمها أن بعض المسلمين في الأندلس اتجهوا إلى جعل مالك شخصاً مقدساً . بل إنهم قدسوا آثاره وثيابه ، وقد كان له قلنسوة بالأندلس فأخذ الناس يتبركون بها

وزاد الطين بلة أن قوماً من المسلمين كانوا إذا قالوا في مجال الاستشهاد قال رسول الله ، رد قوم آخرون قائلين : قال مالك ، الأمر الذي تهدد العقيدة كلها بفتنة لا يعرف مداها إذا ما غُضَّ الطرف عنها إلا الله . هنا يتقدم الشافعي ويقدم على تخطئة مالك فيما لم يكن موفقاً فيه من آراء ليثبت للناس ، وخاصة أولئك الذين فتنوا به ووضعوا أقواله في مواجهة أقوال الرسول ، أن مالكاً بشر يخطئ ويصيب ، وأنه من الخروج على سنن هذا الدين أن يواجه قول الرسول بأي قول آخر غير كتاب الله إذا كانت ثمة أسباب إلى ذلك . وهو ما لم يحدث إلا في مجالات الإفصاح عن قضية جاء بها الكتاب العزيز مجملة فجاء الحديث الشريف ففصلها ، هذه هي في الحقيقة جوهر الأسباب التي دعت الشافعي إلى مخالفة أستاذه إلى المدى الذي جعله يؤلف كتاباً يثبت فيه ما هو كائن بينهما من خلاف ، ولكن الشافعي برغم هذا الخلاف في وجهة النظر لم ينل من أستاذه بكلمة واحدة خارجاً عن الجادة أو مجملة واحدة قد ندت على النهج المذهب في أدب النقد .

وإذن وقد ألمنا بالمرحلة التي هيأت للشافعي أسباب الاستقلال يمكننا أن نلخص أهم أرائه الفقهية في النقاط الآتية :

أولاً : يقوم مذهب الشافعي على الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهي المبادئ التي ذكرها في كتابه « الرسالة » فكانت بمثابة العناصر الجديدة المعالم في محيط الفقه الإسلامي عند جمهرة الفقهاء ، حتى إن واحداً من الفقهاء هو الكرايسي يقول : ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعنا الشافعي يقول الكتاب والسنة والإجماع ، وحتى إن عالماً كأبي ثور يقول : لما قدم علينا الشافعي كان يقول : إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به الخاص ، وقد يذكر الخاص ويريد به العام وكنا لا نعرف هذه الأشياء فسألناه عنها فقال : إن الله تعالى يقول « إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ » والمراد أبو سفيان ، وقال « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ » فهذا خاص والمراد به عام^(٧٠) ، هذا نهج من الكلام في الفقه والأصول لم يكن المسلمون يعرفون عنه شيئاً قبل الشافعي .

(٧٠) الشافعي ١٤٥ .

ثانياً : فقه الشافعي مزيج من فقه أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الحديث وهم أصحاب مالك ، وقد كان لكل من الفريقين سلوكه الخاص في الفهم والتفكير والاستنباط ، أهل الرأي أصحاب نظر وجدل وسعة أفق وقدرتهم على استيعاب الآثار والسنن محدودة ، وأصحاب الحديث حافظون لأحاديث الرسول ، متمكنون من أخباره وآثاره وأفعاله ، غير أنهم ليسوا أصحاب جدل أو عميق استنباط ، ولا بد للفقه وصاحب الفقه من أن يكون على مقدرة من الاستعانة بالحديث والرأي جميعاً . والإمام الشافعي صاحب رأي وجدل وحسن نقاش وسرعة بديهة ، وقد مرّ علينا شيء من ذلك في حوار مع الرشيد ، وهو في نفس الوقت عالم بالحديث ، أيقظ رجاله من سباتهم فتيقظوا ، وهو الذي وضعهم على المحجة البيضاء حسب ما بنا قبل صفحات ، وهو في الجملة « ناصر الحديث » ذلك اللقب الذي خلعه عليه علماء عصره عن عدل وجدارة واقتناع ، وإذن فقد أصبح الشافعي ذلك الإمام القادر على المزج بين مقدرة أهل الحديث وإمكانية أهل الرأي فجاء فقهه مزيجاً من المدرستين ، ومن ثم فقد اعتبر الشافعي مؤسس علم أصول الفقه الذي صار أساساً من أسس مدرسته وعماداً من أعمدة مذهبه حتى إن الفخر الرازي قال في ذلك : إن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ، وليس من شك في أن الذي يقرأ « الرسالة » للشافعي يستطيع في يسر أن يلحج الجهد الذي بذله في وضع القوانين التي يمكن الرجوع إليها في معرفة مراتب الاستدلال في نطاق الشريعة الغراء .

ثالثاً : تبدو مدرسة الحديث عند الشافعي أوضح أصولاً وأقرب متنولاً ، ذلك أنه يعتمد أول ما يعتمد على القرآن الكريم في جميع الأحكام وأصول التشريع ، ويتبع الكتاب بالسنة التي أظهر وجوهاً الحديث ، وهو ليس في حاجة إلى الأخذ بالرأي مادام الحديث الشريف قد سدّ الثغرة التي أمامه في حكم أو رأي ، وكان دستوراً في ذلك قوله : مهما قلت من قول أو أصلت من أصل وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي . ولعل هذا الملحظ بالذات يفسر لنا الدافع الذي

حدا بالشافعي إلى الحملة على بعض آراء مالك حين جعل بعض أصحابه من آرائه أهلاً لأن تواجه الأحاديث الشريفة كمصدر للتشريع .

رابعاً : يأخذ فقه الشافعي بمبدأ الإجماع ، ذلك أن الحقائق الشرعية جميعاً تحمله على أن يعتبره حجة يجب الأخذ بها ، فوضع له المقاييس التي تنظمه والموازن التي تكشف بطلان دعوى من يعمد إلى استغلاله دون برهان ثابت أو أساس من الدين مكين ، على أن الشافعي جعل الإجماع — وهذا منطلق — يأتي في المرتبة بعد مرتبة الكتاب والسنة لا يتقدم عليهما حتى ولو كان هناك حديث خبر آحاد .

خامساً : يأخذ فقه الشافعي بالقياس ، وكان الشافعي أول من تكلم فيه حين لاحظ أن الفقهاء لم يضعوا حداً بين الرأي الصحيح والرأي غير الصحيح ، فجاء الشافعي فقعد القواعد للرأي الذي يعتقده صحيحاً والاستنباطات التي لا تكون صحيحة « فرسم حدود القياس ورتب مراتبه ، وقوة الفقه المأخوذ عن القياس بالنسبة للفقه المأخوذ عن النص ، ثم بين الشروط التي يجب توافرها في الفقيه الذي يقيس »^(٧١) وبين الشافعي أن هناك فرقاً كبيراً بين أنواع الاستنباطات الأخرى وبين القياس في نطاق الحدود التي رسمها له .

سادساً : أبطل الشافعي مبدأ الاستحسان ، وألف في ذلك كتاباً سماه « إبطال الاستحسان » وهو المبدأ الذي أخذ به أبو حنيفة من قبل ، ويعلل الشافعي نظريته في إبطال الاستحسان ، بأن الفقيه حين يأخذ بهذا المبدأ بعد أن استشار الكتاب والسنة والأثر والإجماع والقياس يكون قد أخذ بما استحسنه هو وليس بما أعطاه الدليل من الكتاب والسنة ، وثمة دليل آخر يسوقه الشافعي على إبطال الاستحسان هو أن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير الاعتماد على أصل من الشرع أو نص من الكتاب والسنة يكون اجتهاداً باطلاً ونتيجته تبعاً لذلك باطلة .

(٧١) الشافعي لأبي زهرة ص ٢٦٧ وانظر بقية فصل القياس عنده .

مؤلفات الشافعي :

للشافعي عديد من المؤلفات التي كتبها جميعاً متصلة بعلوم الفقه والحديث . لقد أورد ياقوت الحموي للشافعي مائة وسبعة وأربعين كتاباً^(٧٢) ، هذا بخلاف المؤلفين الكبيرين « الرسالة » و « الأم » على أننا نستطيع الحكم بأن هذه الكتب العديدة كلها ليست كتباً بالمعنى الصحيح ، وإنما هي رسائل أو مباحث قصيرة لا يسمح العنوان الذي تحمله بأن يؤلف فيها كتاب ، مثال ذلك كتاب صلاة الكسوف ، كتاب صلاة الاستسقاء ، كتاب صلاة الجنائز ، كتاب اليمين مع الشاهد ، كتاب كري الإبل والرواحل ، كتاب المزارعة ، كتاب المساقاة ، كتاب الرضاع ، كتاب بيع المصاحف ، كتاب خطأ الطبيب ، كتاب جناية البيطار والحجام ، كتاب صلاة الخوف .. وهكذا ولا شك في أن هذه الكتب ليست إلا مجرد رسائل محدودة الصفحات فضلاً عن أن المتصفح لكتاب « الأم » يجد أن أكثرها مضمناً في موضوعاته . وإذن فإن أشهر ما للشافعي من كتب كتابان اثنان نفيسان هما كتاب « الرسالة » وكتاب « الأم » .

وكان الشافعي شأن كل عالم متفتح يعيد النظر في كتبه وأفكاره بين الفينة والفينة ، يستبعد منها ما يكتشف أنه لم يعد يتفق مع وجهة نظره ، ويضيف إليها ما قد استحدث من أفكار .

فأما « الرسالة » فقد قرئت ببغداد ، وإن كان يختلف في مكان تأليفها ، هل ألقت بمكة أم ألفت ببغداد ؟ وهي من أنفس ما ألف في الفقه بل إن الشافعي وضع فيها علم أصول الفقه ، وقد انتفع بها القدامى والمحدثون ، فهذا إسماعيل بن يحيى المزني الفقيه يقول : إني أنظر في الرسالة منذ خمسين سنة ما أعلم أي نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئاً لم أكن أعرفه ، ولقد ألف الشافعي « الرسالة » استجابة لرغبة محدث أهل العراق عبد الرحمن بن مهدي ، وقد أعاد الشافعي النظر فيها وفي غيرها عند استقراره بمصر ، ولقد تُرجم هذا المؤلف النفيس إلى اللغة الإنجليزية ونشر في أمريكا قبل سنوات قليلة .

(٧٢) المعجم ١٧ / ٣٢٤ — ٣٢٧ .

وأما « كتاب الأم » فهو ثاني كتب الشافعي الكبيرة ، ونصيبه من الشهرة والتقدير لا يقل عن نصيب أخيه « كتاب الرسالة » وهو كتاب فقه ضم أكثر أفكار الشافعي في مسائل الفقه المتنوعة من عبادات ومعاملات ، وهي نفس الموضوعات التي ذكرها ياقوت في معجم الأدباء على أنها كتب مستقلة كما سبق القول .

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن « كتاب الأم » ليس من تأليف الشافعي وإنما هو من تأليف تلميذه العالم الجليل أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي ، على أن في الأمر كثيراً من اضطراب الروايات التي ينبغي أن نأخذها بالحدز الشديد ، فإن الشافعي كان يملئ أفكاره حيناً ويكتبها حيناً آخر ، وحينما توفي لم تكن بعض كتبه قد جمعت ، وبالتالي فإن الذين قاموا بجمعها هم تلاميذه ومن بينهم البويطي والربيع بن سليمان ، ومن هنا حدث اللبس والغموض اللذان أثيرا حول كتاب الأم ، وقد ذهبت الكثرة من المحققين والفقهاء إلى تأكيد صحة نسبة « الأم » إلى الشافعي .

وهناك كتاب ثالث للشافعي ألفه في العراق عرف باسم « كتاب الحجة » اشتمل أيضاً على مسائل فقهية وعلى كثير من الفروع .

ومهما كان الأمر ومهما اختلف على نسبة بعض كتب الشافعي إليه فإنه الإمام العلم الذي ملأ آفاق الأرض الإسلامية علماً وفضلاً .

لقد قضى الشافعي السنوات الأخيرة القليلة من حياته في مصر ، وكان شديد الحنين إليها ، فقد طوف في كثير من أراضى المسلمين من حجاز وعراق ويمن وبقيت أمامه مصر التي تنبأ بأن تراه سوف يكون فيها برغم أنه كان دون الخمسين حين وفد إليها ، مستجيباً لدعوة واليها العباس بن عبد الله . فقد قال في ذلك :

لقد أصبحت نفسي تنوق إلى مصر
فو الله ما أدري أَلْفَوْزٍ وَالْغِنَى
وَمِنْ دُونِهَا قَطْعُ الْمَهَامِ وَالْقَفْرِ
أَسَاقُ إِلَيْهَا أَمْ أَسَاقُ إِلَى الْقَبْرِ

لقد أصاب الشافعي فيها الاثنين ، أصاب الفوز وغنى الشهرة ولو أراد لأصاب من غنى المال ، ولكن المال لم يكن يعنيه ، وأصاب أيضاً نهاية رحلة حياته ، لقد كانت رحلة الشافعي إلى مصر وإقامته فيها أول الأمر مخوفة بالمتاعب لكثرة أنصار مالك الذين كانوا يشغبون عليه ، ثم ما لبث القوم أن عرفوا قدره وتجمعوا من حوله وطابت له الحياة وفاض نبع علمه ونضجت ثمار فقهه ، ولكن أصحاب الرأي معرضون لاعتداء الحمقى في كل زمان ومكان ، فقد كان رجل من أنصار مالك اسمه فتیان يناظر الشافعي في بعض المسائل الفقهية فأفحمه ، الشافعي فلم يعجبه ذلك فشم الشافعي الذي لم يقابل فتیان إلا بالتجاهل ، ولكن والي مصر آنذاك السريّ البلخي علم بما جرى من تطاول فتیان على الإمام الجليل فأوقع به عقوبة الضرب بالسياط والتشهير على جمل يطوف به ، وقد جعل مناد ينادي هذا جزاء من سب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن قوماً من السفهاء تعصبوا لفتیان وتوجهوا إلى حلقة الشافعي حتى إذا رأوا انصراف تلاميذه هجموا عليه وضربوه ، فحمل إلى منزله ولم يزل به عذراً حتى اختاره الله إلى جواره في رجب سنة مائتين وأربعة للهجرة ، وكان وصوله إلى مصر سنة ثمان وتسعين ومائة ، وفي رواية سنة تسع وتسعين ومائة ، وفي يقيننا أن ما تعرض له الإمام الجليل من عدوان لم يكن السبب المباشر في وفاته ، ذلك أنه كان موصول المرض بعلة مصحوبة بنزيف لم يكن للطب آنذاك من سبيل إلى علاجها ، فكان طول مدة العلة واستمرار النزيف مؤديين إلى الضعف والوفاة ، وكان الإمام يردد هذه الكلمات البليغة المؤثرة الحزينة : أصبحت من الدنيا راحلاً ، وللإخوان مفارقاً ، ولكأس المنية شارباً ، وعلى الله عز وجل وارداً ، ولا والله ما أدري روعي تصير إلى الجنة أو إلى النار فأعزيها ، ثم أنشأ يقول :

جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سَلَّمَا
بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا
تَجَوَّدُ وَتَعَفَّوْا مِنِّي وَتَكْرَمَا
فِيكَفْ وَقَدْ أَغْوَى صَفِيكَ آدَمَا

فَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي
تَعَاظَمَنِي ذُنُوبِي فَلَمَّا قَرِئْتُهُ
فَمَا زِلْتُ ذَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ
فَلَوْلَاكَ لَمْ يُقَدَّرْ بِإِبْلِيسِ عَابِدُ

الإمام أحمد بن حنبل

١٦٤ / ٢٤١ هـ

يأتي ترتيب الإمام أحمد بن حنبل بين أصحابه المشهورين من أئمة السنة الرابع من حيث الترتيب الزمني ، فقد ولد سنة مائة وأربع وستين وتوفي سنة مائتين وواحد وأربعين هجرية ، وأما من حيث وزنه العلمي والديني فنحن أمام رجل فريد في عقيدته وعلمه ، شجاع في رأيه ومسلكه ، لا يخشى في الله لومة لائم ، خاشع لربه ، صائم قانت ، ورع زاهد ، يرعى الله في كل قول وفعل ، ويخشاه في كل لحظة وحركة ، ويتمثله في كل لحظة وطرفة عين .

لقد كان ابن حنبل ملء السمع والبصر بحياته الحافلة بألوان من المجاهبات الشديدة التي امتحن بسببها امتحاناً شديداً لم يتعرض لثله الأئمة السابقون له ، برغم ما صادفهم من شدائد لا بد لأصحاب الرسالات دائماً من أن يصادفوها وأن يكتنوا بنارها .

إن اسمه كاملاً أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وكنيته أبو عبد الله ، فهو عربي النجار وإن ولد بمرو حيث كان يعمل أبوه ، حمل إلى بغداد رضيعاً ورُبي يتيماً ، ونشأ فقيراً ، وأحب العلم حباً شديداً ولم يكن لديه من المال ما يقيم أوده ، لم

يتردد في الإقدام على أي من الأعمال ليكسب قوت يومه مادام هذا العمل شريفاً ، كان ينسج الثياب ويبيعها ، وكان يكتب بالأجرة ، وكان يلتقط بقايا الزرع من الحقول بعد الحصاد ، وكان يعمل حمالاً مع الحماليين في بعض الأوقات إذا اقتضته الضرورة ، لقد صنع ذلك وهو في طريقه إلى اليمن لتحصيل حديث رسول الله الذي شغف به وتفرغ له حتى أصبح يلقب « إمام المحدثين » .

علمه وزهده :

هذا الرجل الفقير — أحمد بن حنبل — يجلس إلى كبار علماء زمانه يتلقى عنهم ، فيجلس إلى أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ، وهشيم بن بشير بن أبي حازم الواسطي أستاذ الحديث ببغداد ويلزمه سنوات أربع ويكتب عنه ثلاثة آلاف حديث ، ويطوف في الآفاق ويرحل إلى اليمن والكوفة والبصرة والمدينة ومكة ، والرحلة أمر ضروري لكل رجال الحديث ، ولقد سبق أن فعل الشافعي ذلك حين أحب السفر ومجد الارتحال . وفي مكة يلتقي أحمد بالشافعي ويسمع عنه فيعجب به ويلزم مجلسه ، ثم ينتقل الشافعي إلى بغداد فتزداد صلة أحمد به توثقاً ، فيطيل الجلوس إليه ويتعلم منه الفهم والاستنباط واستخراج الأحكام ، ويرحل الشافعي إلى مصر ، ويكاد أحمد يلحق به غير أن ظروفه لم تساعده على ذلك ، فيبقى في بغداد ، وتظل المراسلات قائمة بينه وبين الإمام الشافعي على بعد الشقة وطول المسافة بين البلدين .

ولكن الشافعي لا يغادر بغداد حتى يشهد لأحمد شهادة تضعه على رأس علمائها ، ذلك أن الشافعي بوزنه العلمي الديني الكبير لا بد من أن تكون لشهادته قيمة تعدل وزنه ، ولذلك فهو يقول : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل^(٧٣) .

وكان الشافعي يقول له : أنتم أعلم بالحديث وبالرجال ، بل إنه — أي الشافعي — تقديرًا منه لابن حنبل وشهادة منه له بالفضل قال يوماً لتلميذه الربيع

(٧٣) وفيات الأعيان ٤٨/١٠ .

ابن ساييدان في مصر : أحمد إمام في ثمانى خصال : إمام في الحديث ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في القرآن ، إمام في الفقر ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمام في السنة^(٧٤) .

لقد صدق الشافعي في كل صفة من هذه الصفات التى وصف بها ابن حنبل ، فإن ما جمع من أحاديث صحيحة ضمنها المسند وغير المسند تشهد لجامعتها بإمامة الحديث ، وإذا كان أصحابه على عادتهم في المبالغة ، قد نسبوا إليه حفظ ألف ألف حديث وهذا مستحيل طبعاً ، لأن الأحاديث المنسوبة إلى الرسول لم تزد عن سبعمائة ألف حديث ، فإن المعروف أن ابن حنبل كان يسافر من قطر إلى قطر ليجمع أى عدد من الأحاديث مهما قل ، ولو رجع بحديث واحد لاعتبر نفسه فائزاً ، بل إن صفته التحديثية قد حجبت صفته الفقهية ، ولذلك حكم كثير من أهل التخصص بأنه محدث أكثر منه فقيهاً ، والحق أن ابن حنبل اهتم بالحديث اهتماماً بالغاً ، وهل هناك شئ أخلق بالاهتمام والحفظ والتدوين — بعد كتاب الله — من حديث رسول الله ؟ لقد كان ابن حنبل حفاظاً منه على الحديث يدونه ويقول : الكتاب — يقصد التدوين — أحفظ شئ ، وكان يقول لتلميذه ابن المديني لا تتحدث إلا من كتاب ، ومثل هذا القول يدل من ابن حنبل على شعور كامل بمسئولية العلم وأمانته ، فما زالت أسلم الطرق للتحدث أو إلقاء الدروس أن يستعين المتحدث بشئ مكتوب أمامه ، تفادياً لخطأ غير متوقع وأماناً من زلل مفاجئ .

على أن هذا الذي نعتبره فضلاً عند ابن حنبل قد ذهب بعض معارضيه إلى اعتباره عيباً فيه وفي أصحابه ، لأنهم دائمو التدوين ، وبالتالي فليس لديهم الوقت للتفكير وإبداء الرأي ، فكان ابن حنبل يرد عليهم بقوله : أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر ، وقد أرسل في ذلك جملة الشهيرة الرائعة : مع المحبرة إلى المقبرة .

والإمام ابن حنبل مع علمه كان تقياً ورعاً ، فقد ذكر ابنه عبد الله أنه كان يقرأ القرآن كل أسبوع ختمتين ، واحدة بالليل وواحدة بالنهار ، كما أثر عنه أنه كان

(٧٤) طبقات الحنابلة ٥/١ .

يصلي في الليلة ثلاثمائة ركعة فلما ضعفت صحته بدافع المرض جعلها مائة وخمسين .

وبالرغم من كونه محدثاً وفقياً فقد كان يناجي الله مناجاة الصوفية على ما بين الفقهاء والصوفية من خلاف أصيل ، كان ابن حنبل يقول : اللهم إن كنت تعلم أني أحبك خوفاً من نارك فعذبني بها ، وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعاً في جنتك فأحرمنيها ، وإن كنت تعلم أني أعبدك حباً مني لك وشوقاً إلى وجهك الكريم فأبجنيه مرة واصنع بي ما شئت^(٧٥) . ومهما اختلف البعض في طبيعة هذا الدعاء وضرورة الشعور نحو الله جل وعلا بالخشية والرهبة إلى جانب الحب ، فإن دعاء ابن حنبل يدل على تعلق وفناء في الذات الإلهية بدرجة عالية لا تتوفر إلا للقليل من الصالحين .

وأحمد بعد ذلك زاهد إلى الحد الذي جعله يرفض الجلوس على الحصير لأنه ترف ، ومن ثم فقد آثر أن يجلس على التراب ، ويسعى إليه المجد من قبل الخليفة المتوكل ليتولى ابنه المعتز بالعلم والرعاية ولكنه يعتذر ، وليته فعل ، فقد كان الحكم آنذاك في حاجة إلى ملك يربيه إمام عظيم مثل ابن حنبل ، ولكن الإمام العظيم كانت له وجهة نظره الخاصة ، بالإضافة إلى أنه كان في تلك الفترة من حياته قد آلى على نفسه أن يمتنع عن التحدث .

إن أحمد بن حنبل قد استجمع كل صفات الإمامة ومقوماتها ، ولذلك فقد كان شيخ العراق وإمام مشايخ بغداد ، وكان الناس يسعون إلى درسه العام بالآلاف ، لقد كان له درس خاص في بيته ، ودرس عام في المسجد يحضره عادة من المريدين ما يناهز الخمسة آلاف ، من بينهم خمسمائة يمسكون الأقلام ويكتبون ، والباقون يتعظون أو يتبركون .

ولم يكن الإمام أستاذاً للعامة وحسب ، لقد كان استاذاً وإماماً للخاصة الخاصة ، كان أستاذاً للمحدث عبد الرحمن بن مهدي ولأبي حاتم الرازي وموسى ابن هارون وبقي بن مخلد الأندلسي ، وعلى بن المديني ، ثم هو إلى ذلك كله أستاذ

(٧٥) طبقات الحنابلة ٢٣١/١ .

شيخى الحديث وعلميه الخفاقين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج
النيسابوري^(٧٦) .

ولكن في غمرة هذه الشهرة كثيراً ما تجري أحداث مضحكة حيناً ومؤسفة
حيناً آخر ، فأما الأحداث المضحكة فمنها أن الإمام ابن حنبل دخل مسجد
المنصور ببغداد ذات يوم ومعه يحيى بن معين المحدث فوجدا فيه رجلاً قصاصاً —
أي واعظاً — يقول : «حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بكذا وكذا» ولم
يكن أحد منهما حدثه بشيء ، وإنما أراد الرجل أن يدخل في روع سامعيه أنه
مخالط لكبار المحدثين متلق عنهم ، وليته كان يقول حديثاً صحيحاً وإنما كان كلامه
ملئياً بالخلط والأكاذيب ، فالتفت ابن حنبل إلى يحيى وقال له مغيظاً : أنت حدثته
بهذا . فأجاب يحيى بالنفي ، فقال له أحمد : قم إليه فانصحه ، فرأى يحيى أنه من
الأفضل لو نصحه ابن حنبل نفسه ، وتقدم إلى الرجل وقال له : أنا أحمد بن حنبل
وهذا يحيى بن معين ، فمتى حدثناك بهذا ؟ ولكن الرجل كان من الوقاحة وسرعة
البدية وحدة الجواب بحيث قال لهما : مازلت أسمع بحماقتكما حتى رأيتهما . ألا
يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما ، فلم يجد ابن حنبل ويحيى
بداً من أن يضحكا وينصرفا .

هذه واحدة وأما الأخرى فتتمثل في الشدة والخشونة البالغتين اللتين اتصف
بهما أنصار ابن حنبل وأتباعه وتلاميذه ، يصفهم واحد من أجلة الفقهاء الحنابلة
وهو شيخ الإسلام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي فيقول إنهم « قوم خشن تقلصت
أخلاقهم عن المخالطة وغلظت طباعهم عن المداخلة ، وغلب عليهم الجد ، وقل
عندهم الهزل ، وغربت نفوسهم عن ذل المراءة ، وفزعوا عن الآراء إلى
الروايات ، وتمسكوا بالظاهر تخرجاً عن التأويل ، وغلبت عليهم الأعمال الصالحة
فلم يدققوا في العلوم الغامضة ، بل دققوا في الورع وأخذوا ما ظهر من العلوم ،
وما وراء ذلك قالوا : الله أعلم بما فيها من خشية بارئها » .

(٧٦) وفيات الأعيان ٤٨/١ .

ومن الأمور التي بدت فيها حدة التصرف والاندفاع ذهابهم إلى الطبري وعتابهم له لأنه في كتابه « اختلاف الفقهاء » عدّ ابن حنبل محدثاً ولم يعده فقيهاً ، فلما أجابهم بقوله : ما رأيته رُوي عنه ولا رأيته له أصحاباً يعول عليهم ، وثبوا عليه ورموه بمحابرهم ثم قذفوا داره بالحجارة إلى أن تدخلت الشرطة واضططر الرجل حفاظاً على نفسه أن يعتذر لهم ، وعندما مات الطبري مع الاحتفال به ودفن في داره ليلاً .

هكذا يصفهم أحد أعلامهم بما يمكن أن يسمى بالسلبية الفكرية في العصر الحديث . هذا وللقوم مبالغات في بعض الآراء والأخبار دفع بهم إليها حماسهم لمذهبهم وتعلقهم بشيخهم وإمامهم وإمام المسلمين ، لأنه يستحق ذلك عن جدارة ، ولكن ما كان ذلك سبباً يذهب بأحدهم ، وهو علي بن المديني ، إلى القول بأن الله أيد هذا الدين باثنين لا ثالث لهما هما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الختنة .^(٧٧) ثم لا يلبث ابن المديني أن يقطع في الحماس لنفس الموضوع شوطاً أبعد من ذلك حين يروي الميموني على لسانه أنه ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل . فقال له : يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق ؟ قال : ولا أبو بكر الصديق . إن أنا بكر كان له أعوان وأصحاب وأحمد لم يكن له أعوان وأصحاب^(٧٨) ومن هذه المبالغات ما ذكره علي ابن موفق المعروف بأبي الحسن العابد من أنه قرأ أن أحمد بن حنبل حج ستين حجة^(٧٩) ، ومن المعروف أن أول حجة حجها ابن حنبل كانت سنة مائة وست وثمانين وأنه مات سنة مائتين وواحد وأربعين ، فلو أن ابن حنبل أدى الفريضة كل سنة منذ أول حجة حتى يوم وفاته ، وهو ما لم يحدث ، لما وصلت عدد المرات التي حج فيها إلى هذا القدر . وعلى درب هذا اللون من الحماس يقول زكريا بن يحيى الساحي : أحمد بن حنبل أفضل عندي من مالك والأوراعي والثوري والشافعي^(٨٠) وهو أمر لو صح عنده واقتنع به فإن فضل هؤلاء الأئمة

(٧٧) المقادير الجزء ١ ص ١٣١

(٧٨) المقادير الجزء ١ ص ١٧٥

(٧٩) المقادير الجزء ١ ص ٣٣١

(٨٠) المقادير الجزء ١ ص ١٨١

الأعلام ينبغي أن يقف بالساجي عند حد المتعارف عليه من وجوب التوقير عند الحديث على الأئمة ، وينسب صاحب الطبقات إلى الربيع بن سليمان أنه سمع الشافعي يقول : من عاند أحمد بن حنبل فهو كافر ، ويكمل المؤلف الحوار حتى يمكن الشافعي من الدفاع عن وجهة نظره . يقول الربيع : تطلق عليه اسم الكفر ؟ فيقول الشافعي : من عاند أحمد بن حنبل عاند السنة ، ومن عاند السنة قصد الصحابة ، ومن قصد الصحابة أبغض النبي ، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم^(٨١) . ومن هذه المبالغات أيضاً ما ذكر في طبقات الختابة من أنه « يوم موت ابن حنبل وقع النوح في المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وأسلم عشرون ألفاً منهم »^(٨٢) الأمر الذي جعل الذهبي يعلق على ذلك وينكره قائلاً : لو أسلم عشرة لكان عظيمًا ولرواه أكثر من عشرة .

والأمثلة على ذلك كثيرة وهي إن قصد بها تعظيم ابن حنبل وتمجيده فإنها قد تؤدي عند غير العالمين إلى عكس ذلك ، فإن أحمد بن حنبل بفضله وعلمه وورعه وزهده وتقواه وتوفره على حديث الرسول ودفاعه عن السنة الشريفة وذوده عن صلب العقيدة وشجاعته التي لم تتكرر إلا عند القليل من أمثاله كل ذلك — دون تلك الحواشي الزائدة والمبالغات غير المقبولة — يضعه في مكان الصدارة بين علماء المسلمين وفي الصف الأول من أئمتهم العظام .

أحمد بن حنبل والسياسة :

لم يكن لأحمد بن حنبل عقيدة سياسية بعينها الأمر الذي قد يثير التساؤل عن الهدف من كتابة هذه الفقرة ، والواقع الذي نقصد إليه هو وجهة نظره في السياسة الإسلامية من خلافة وإمامة .

وحتى الرأي بأن ابن حنبل لم يكن له ميل سياسي معين لا بد أن يعاد النظر فيه ، ذلك أنه كان يقول الأئمة من قريش ويعين على إمامة ولد العباس ويقول

(٨١) المصدر ١٣/١ .

(٨٢) المصدر ١٨/١ .

العباس أبو الخلفاء ، وإذن فلقد كان الإمام ابن حنبل عباسي الميل السياسي ، ولعله الوحيد بين الأئمة الأربعة الذي يرى هذا الرأي ، على أن ذلك ينبغي أن يحسب له لا عليه ، فمهما اختلفت الآراء حول أحقية بني العباس بالملك ، فإن تأييد ابن حنبل لملكهم ، أو لخلافتهم — وهم الذين أوقع ثلاثة منهم به صنوف العسف والجلد والسجن والعذاب — ليعتبر نوعاً من النزاهة الفريدة المثال والعدالة المنقطعة النظير ، إن الرجل العظيم يبدي رأيه في خلافتهم يَعْضُّ النظر عن تصرفهم حياله ، ويرى أنهم برغم ذلك أحق بالخلافة من غيرهم .

إن ابن حنبل يرى الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ، ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة^(٨٣) ، إنه في ذلك لا يقل حماساً عن أستاذه الشافعي . ويستطرد الإمام ابن حنبل قائلاً : « والجهاد قائم مع الأئمة برّوا أو فجروا ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ، والجمعة والعيدين والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء .. والانقياد إلى من ولاه الله^(٨٤) أمركم لا تنزع يداً من طاعته ، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك مخرجاً » .

ويقر ابن حنبل خلافة الراشدين على ترتيبهم التاريخي ، ويقف عند عليّ كما وقف قبله الإمام مالك فيقول : خير الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر بعد أبي بكر ، وعثمان بعد عمر ، وعليّ بعد عثمان ، ثم يتحفظ قليلاً قائلاً « ووقف قوم عند عثمان » ثم لا يلبث أن يثبت علياً بين الراشدين فيقول : « وهم خلفاء راشدون مهديون ، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس »^(٨٥) .

وابن حنبل يتمسك بالإمامة تمسكاً كاملاً ويقول : « من مات ورقبته عريّة من اعتقاد الإمامة فميثته جاهلية » ، وهو تشدد شبيه بتشدّد الشيعة في ذلك .

(٨٣) طبقات الحنابلة ٢٦/١

(٨٤) المصدر السابق نفس الصفحة .

(٨٥) نفس المصدر ٣١/١

على أن لابن حنبل موقفاً نبيلاً من جميع أصحاب رسول الله مهما اختلفوا وتحاربوا ، إنه يطالب بالإمسك عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف وعدم التعليق على ذلك ، ويأمر بالثناء على الزبير وطلحة وعبد الرحمن ، بل إنه يذهب إلى تكفير من تبرأ من الخلفاء الراشدين ومن سب عائشة .

والإمام ابن حنبل لا يمس معاوية بسوء ويمسك عن الخوض فيما جرى بواقعتي صفين والجمل ، ويقول : دماء صان الله يدي عن ملابتها فأصون لساني عن الخوض فيها . ويردّ ما حدث إلى اجتهد الفريقين ، وليس كل مجتهد مصيباً ، للمصيب أجران وللمخطئ أجر .

بل إن الإمام أحمد ذهب فيما يتصل بيزيد إلى مدى لم يره كثرة وافرة من المسلمين حين كان يمسك عن يزيد بن معاوية ويرى أن يكله إلى الله^(٨٦) .

أصول العقيدة :

الإمام ابن حنبل هو إمام السنة ، منها يقتبس وبها يهتدى وبنصها يلتزم ، ومصدر هذا الدين هو كتاب الله وسنة رسوله ، تؤخذ منهما العقيدة في غير ما تخرج ولا تحريف ولا تحايل ، ولا مكان لإعمال العقل أو تخريج الفكر ما دامت الأمور واضحة المحجة ظاهرة النهج غير معوجة ولا مستهمة ، ومن ثم فقد نفر من أهل الكلام ورفض آراءهم وكفرهم .

يقول ابن حنبل : «القدر خيرة وشره ، وقليله وكثيره ، وظاهره وباطنه ، وحلوه ومره ، ومحبوه ومكروهه ، وحسنه وسيئه ، وأوله وآخره من الله قضاءً قضاءه ، وقدرأ قدره عليهم ، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله ، وهو عدل منه عزّ ربنا وجل . والزنا والسرقه وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر ، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة ، بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» .

(٨٦) طبقات الخنابلة ٢/٢٧٢ — ٢٧٤ (مقدمة الإمام أبي محمد بن تميم الحنبلي في أصول المذهب) .

«ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل وأن ذلك بمشيئته في خلقه ، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله ، وأي كفر أوضح من هذا ؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك بمشيئته في خلقه ، وتدييره فيهم ، وما جرى من سابق علمه فيهم ، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد^(٨٧)» .

وعن الحياة الأخرى يقول ابن حنبل : « وعذاب القبر حق ، يسأل العبد عن دينه وعن ربه ، وعن الجنة وعن النار ، ومنكر ونكير حق ، وهما فتان القبر ، نسأل الله الثبات » .

« وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ، ترده أمته ، وله آنية يشربون بها منه ، والصراط حق يوضع على سواء جهنم ، ويمر الناس عليه ، والجنة من وراء ذلك ، نسأل الله السلامة ، والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله أن توزن ، والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين وللحساب والقضاء . والثواب والعقاب والجنة والنار واللوح المحفوظ تستنتج منه أعمال العباد لما سبق فيه من المقادير والقضاء . والقلم حق كتب به الله مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى » .

« والشفاعة يوم القيامة حق ، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار ، ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين ... ويدبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار^(٨٨) وقد خلقت الجنة وما فيها ، والنار وما فيها خلقهما الله عز وجل ، وخلق الخلق لهما ، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداً » .

ويتحدث ابن حنبل عن القرآن — وسوف يكون لنا حديث عن محنته في ذلك بعد قليل — فيقول : «والقرآن كلام الله ، تكلم به ، ليس بمخلوق ، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر ، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ، ولم يقل ليس بمخلوق ، فهو أحبث من قول الأول ، ومن زعم أن الفاظنا به وتلاوتنا

(٨٧) طبقات الحنابلة ٢٥/١ ، ٢٦ .

(٨٨) المصدر ٢٧/١ ، ٢٨ .

له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي ، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم^(٨٩) .»

ويتحدث ابن حنبل عن الذات العلية فيقول : والله عز وجل عرش ، وللعرش حملة يحملونه ، والله عز وجل على عرشه ليس له حد ، والله أعلم بحده ، والله عز وجل سميع لا يشك ، بصير لا يرتاب ، عليم لا يجهل ، جواد لا يبخل ... يتحرك ويتكلم وينظر ويصير ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويغض ويرضى ويغضب ويسخط ... ويمضي ابن حنبل في ذكر الأفعال المستمدة من أسماء الله الحسنى إلى أن يقول : وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبها كيف يشاء ويودعها ما أراد . خلق آدم بيده على صورته . والسموات والأرض يوم القيامة في كفه ، ويضع قدمه في النار فتزوى ، ويخرج قوماً من النار بيده ، وينظر أهل الجنة إلى وجهه يرونه فيكرمهم ، ويتجلى لهم فيعطيهم ، ويعرض عليه العباد يوم القيامة ، ويتولى حسابهم بنفسه ، لا يلي ذلك غيره عز وجل^(٩٠) .

هذه هي أصول العقيدة كما صورها ابن حنبل لا يقبل في صورتها جدلاً ولا نقاشاً ، ومن لم يسلم بذلك فهو منكر كافر .

ابن حنبل ومحنة خلق القرآن :

لقد كانت فتنة خلق القرآن محنة تعرض لها المسلمون بغير وجه حق ، سالت فيها دماء زكية ، وضربت علماء كرام ، وجلد فيها أئمة أفاضل نتيجة ضيق الأفق من قوم عرفوا عند جمهرة المسلمين بسعة الأفق ، دفعوا بملك عرف عند الناس بمشجع الثقافة وراعي العلوم ، ولكن ما أقدم عليه من تعذيب الناس وإهانة العلماء قد سلب منه الصفات التي خلعتها عليه أعماله السابقة للمحنة .

(٨٩) الطبقات ٢٩/١ .

(٩٠) المصدر السابق نفس الصفحة .

لقد تسلط جماعة المعتزلة — وفي مقدمتهم القاضي أحمد بن أبي دؤاد — على المأمون وأدخلوا في روعه مسألة لا يفيد التفكير فيها الدين في شيء بل إنها تسيء إليه وإلى جمهرة علماء المسلمين وتزرع الفرقة بينهم .

إن المأمون وهو على أهبة الخروج إلى طرسوس على حدود بلاد الروم سنة ٢١٨ بعث إلى إسحق بن إبراهيم عامله على بغداد كتاباً يأمره فيه أن يستحضر علماء بغداد وقضاتها وأن يمتحنهم في موضوع خلق القرآن .

وكتاب المأمون هذا من أشنع الكتب التي حوت سباً وتطاولاً على علماء المسلمين من أهل السنة ، فهو يصفهم بأخس الألفاظ ويعتتهم بأقبح ما يُنعت به عالم . يقول المأمون في كتابه معرضاً بعلماء السنة بعد مقدمة طويلة :

« فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورعوس الضلالة ، المنقوضون من التوحيد والمخسوسون من الإيمان نصيباً ، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله ، وأحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله ، فإنه لا عمل إلا بعد يقين ، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد ، ومن عمي رشده وحظه عن الإيمان بالله وبتوحيده ، كان عما سوى ذلك من عمله والقصد من شهادته أعمى وأضل سبيلاً . ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب في قوله ، وتحرص الباطل في شهادته ، من كذب على الله في وحيه ولم يعرف الله حقيقة معرفته ، وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه ، وبهت حق الله بباطله » .

« فاجمع من بحضرتك من القضاة ، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون ، وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه ، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه ، فإذا أقرؤا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة ، فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألهم على علمهم في

القرآن ، وترك إثبات شهادة من لا يقرّ أنه مخلوق محدث ولم يره ، والامتناع من توقيعها عنده ... واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله»^(٩١) .

لقد نشر كتاب المأمون في الأمصار الإسلامية وجرى امتحان القضاة فيها ، أما في بغداد عاصمة المقاومة فقد طلب المأمون إزاء ما رأى فيها من صمود يقوده أحمد بن حنبل أن يُرسلَ إليه سبعة من علمائها الكبار فأشخصوا إليه وانتزع منهم اعترافاً بوجهة نظره وأذاع اعترافهم — وهم من أهل السنة — على الملأ حتى يضعف مقاومة ابن حنبل ، ولكن أحمد صمد في وجه هذه المحنة التي بدأت تتخذ أشكالا من الضغوط لم يألفها المسلمون حتى ذلك العهد .

لقد اكتوى كثير من علماء المسلمين بنار تلك الفتنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد ابن حنبل الذي تحمل النصيب الأوفى من أذاها ، والقدر الأكبر في الصمود أمام جهالة مشعلي نارها ، وكان كالطود الشاخ الذي تكسرت على قمته وجانيبه كل رياح الانحراف ، وكان يقاوم آراء مشعلي نار الفتنة بالحجة والبرهان والمجادلة وخلق الارتباك في وجهات نظرهم ، حتى اضطر المأمون وهو في طرسوس على حدود بلاد الروم أن يبعث في طلبه هو ومحمد بن نوح ، فحملا إليه حملاً غير كريم وقد استعدّا إلى مقارعة الخليفة المتطرف فيما ذهب إليه من عقيدة شاردة ، وتشاء الأقدار أن يموت المأمون حيث هو ، وأحمد ورفيقه في الطريق إليه ، وكانا قد وصلا إلى أدنه مصعدين إلى طرسوس ، فيعاد ابن حنبل مرة ثانية مقيداً إلى بغداد ويموت رفيقه ابن نوح في الرحلة فيصلي عليه ويدفنه ، ويودع أحمد السجن حتى يتم تعيين الملك الجديد ، ويعين المعتصم ويسير على نهج أخيه في طريق الفتنة بوصية منه ، ويجابه الملك الجديد ابن حنبل عدة مرات في حضور الرأس الأصلي للمحنة القاضي ابن أبي دؤاد ، ولا يستطيع المعتصم بعد شهور عديدة من السجن والقيد أن ينتزع من ابن حنبل الموافقة على قضية الانحراف ، فيجلد الإمام الجليل ويعذب ويودع السجن لمدة بلغت ثمانية وعشرين شهراً ، ثم لا تلبث الفتنة أن تخمد نارها أمام المقاومة الشديدة التي حمل لواءها واكتوى بنارها الإمام الجليل .

(٩١) الطبري ١١١٢/٢ وما بعدها .

ولما كانت محنة خلق القرآن من أشد وأدهى المحن التي واجهت الإسلام والعهد غير بعيد بالرسالة ، فإنه لو قد كتب لخالقيها النجاح لكان الإسلام قد تعرض فيما تلا من قرون إلى شطحات بعض المشتطين في أفكارهم ، الغالين في تصوراتهم بحيث أنه كان من الممكن أن يكون إسلامنا الآن صورة مختلفة تماما عن طبيعة جوهره ، ولما كان الفضل في مقاومة الفكرة ومجابتها يرجع إلى الإمام ابن حنبل ، ولما كانت الأمانة العلمية والتاريخية تقتضي سماع بعض أطراف الجدل الذي جرى من خلالها على لسان كل من الفريقين فقد بات من الضروري أن نعرض نماذج من المجادلة التي جرت مروية عن كل من الحنابلة والمعتزلة .

رواية الحنابلة لمحاكمة الإمام :

فأما رواية الحنابلة فقد عرضها سليمان بن عبد الله السجزي ، قال (٩٢) « أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم العيد ، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا ، فوقفت بإزاء الكرسي ، فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد أقبل ، فجلس على الكرسي ، ونزع نعله من رجله ، ووضع رجلا على رجل ، ثم قال : يحضر أحمد بن حنبل . فأحضر ، فلما وقف بين يديه وسلم عليه ، قال له : يا أحمد تكلم ولا تخف ، فقال أحمد : والله يا أمير المؤمنين ، لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع . فقال له المعتصم : ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلام الله ، قديم غير مخلوق ، قال الله عز وجل ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ فقال له : عندك حجة غير هذا ؟ فقال أحمد : نعم ، يا أمير المؤمنين : قول الله عز وجل ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ ولم يقل « الرحمن خلق القرآن » وقوله عز وجل ﴿ يَس وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ﴾ ولم يقل « يس والقرآن المخلوق » فقال المعتصم : احبسوه ، فحبس وتفرق الناس . فلما أصبحت قصدت الباب ، فأدخل الناس ، فدخلت معهم . فأقبل المعتصم وجلس على كرسیه ، فقال : هاتوا أحمد بن حنبل ، فجيء به فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم : كيف كنت يا أحمد في مَحْبَسِكَ البارحة ؟

(٩٢) طبقات الحنابلة ١/ ١٦٤ - ١٦٧ .

فقال : بخير ، والحمد لله ، إلا أني رأيت يأمر المؤمنين في محبتك أمراً عجباً ، قال له : وما رأيت ؟ قال : قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة ، وصليت ركعتين . فقرأت في ركعة (الحمد لله) و (قل أعوذ برب الناس) وفي الثانية (الحمد لله) و (قل أعوذ برب الفلق) ثم جلست وتشهدت وسلمت ، ثم قمت فكبرت وقرأت (الحمد لله) وأردت أن أقرأ (قل هو الله أحد) فلم أقدر ، ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر . فمددت عيني في زاوية السجن ، فإذا القرآن مُسَجَّى ميتاً ، فغسلته وكفنته ، وصليت عليه ودفنته . فقال له : ويلك يا أحمد ، والقرآن يموت ؟ فقال له أحمد : فأنت كذا تقول : إنه مخلوق ، وكل مخلوق يموت . فقال المعتصم : قهرنا أحمد ، قهرنا أحمد ، فقال ابن أبي دؤاد وبشر المريسي : اقتله ، حتى نستريح منه ، فقال : إني قد عاهدت الله أن لا أقتله بسيف ولا أمر بقتله بسيف ، فقال له ابن أبي دؤاد : اضربه بالسياط . فقال : نعم . ثم قال : أحضروا الجلادين . فأحضروا . فقال المعتصم لواحد منهم : بكم سوط تقتله ؟ فقال : بعشرة يا أمير المؤمنين . فقال : خذه إليك . قال سليمان السجزي : فأخرج أحمد بن حنبل من ثيابه ، واثترز بمئزر من الصوف ، وشدَّ في يديه حبلان جديدان ، وأخذ السوط في يده ، وقال : اضربه يا أمير المؤمنين ؟ فقال المعتصم : اضرب . فضربه سوطاً . فقال أحمد : الحمد لله . وضربه ثانياً . فقال : ما شاء الله كان . فضربه ثالثاً ، فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فلما أراد أن يضربه السوط الرابع نظرت إلى المئزر من وسطه قد انحل ، ويريد أن يسقط . فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتيه ، وإذا الأرض قد انشقت . وخرج منها يدان فوزرتاه بقدره الله عز وجل . فلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال : خلوه . فتقدم إليه ابن أبي دؤاد وقال له : يا أحمد ، قل في أذني : إن القرآن مخلوق ، حتى أخلصك من يد الخليفة . فقال له أحمد : يابن دؤاد قل في أذني : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ، حتى أخلصك من عذاب الله عز وجل . فقال المعتصم : أدخلوه الحبس . قال سليمان : فحمل إلى الحبس ، وانصرف الناس ، وانصرفت معهم . فلما كان الغد أقبل الناس ، وأقبلت معهم . فوقفوا بإزاء الكرسي ، فخرج المعتصم ، وجلس على الكرسي ، وقال : هاتوا

أحمد بن حنبل . فجىء به . فلما وقف بين يديه ، قال له المعتصم : كيف كنت في محبسك الليلة يا ابن حنبل ؟ قال : كنت بخير والحمد لله . فقال : يا أحمد ، إني رأيت البارحة رؤيا . قال : وما رأيت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت في منامي كأن أسدين قد أقبلا إليّ وأرادا أن يفترساني ، وإذا ملكان قد أقبلا ودفعاهما عني ، ودفعا إليّ كتاباً . وقالوا لي : هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في محبسه . فما الذي رأيت يا ابن حنبل ؟ فأقبل أحمد على المعتصم ، فقال له : يا أمير المؤمنين فالكتاب معك ؟ قال : نعم ، وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه . فقال له أحمد : يا أمير المؤمنين ، رأيت كأن القيامة قد قامت ، وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد . وهو يحاسبهم . فبينما أنا قائم إذ نودي بي . فقدمت حتى وقفت بين يدي الله عز وجل . فقال لي : يا أحمد ، فيم ضربت ؟ فقلت : من جهة القرآن . فقال لي : وما القرآن ؟ فقلت : كلامك اللهم لك ، فقال لي : من أين قلت هذا ؟ فقلت : يا رب حدثني عبد الرزاق . فنودي بعبد الرزاق ، فجىء به حتى أقيم بين يدي الله عز وجل . فقال له : ما تقول في القرآن ، يا عبد الرزاق ؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال عز وجل : من أين قلت هذا ؟ فقال معمر . فنودي بمعمر ، فجىء به حتى أوقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله عز وجل له : ما تقول في القرآن يا معمر ؟ فقال معمر : كلامك اللهم لك . فقال له : من أين قلت هذا ؟ فقال معمر : حدثني الزهري ، فنودي بالزهري فجىء به ، حتى أوقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله عز وجل له : يا زهري ، ما تقول في القرآن ؟ فقال الزهري : كلامك اللهم لك . فقال : يا زهري من أين لك هذا ؟ قال : حدثني عروة . فجىء به . فقال : ما تقول في القرآن فقال : كلامك اللهم لك . فقال له : يا عروة : من أين لك هذا ؟ فقال : حدثني عائشة بنت أبي بكر الصديق . فنوديت عائشة ، فجىء بها ، فوقفت بين يدي الله عز وجل ، فقال الله عز وجل لها : يا عائشة : ما تقولين في القرآن ؟ فقالت : كلامك اللهم لك . فقال الله عز وجل لها : من أين لك هذا ؟ قالت : حدثني نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . قال : فنودي بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فجىء به ، فوقف بين يدي الله عز وجل : فقال الله عز وجل له : يا محمد ، ما تقول في القرآن ؟ فقال له : كلامك اللهم لك .

فقال له : من أين لك هذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حدثني به جبريل .
فنودي بجبريل ، فجيء به ، حتى وقف بين يدي الله عز وجل فقال له : يا
جبريل ، ما تقول في القرآن ؟ قال : كلامك اللهم لك . فقال الله تعالى له : من
أين لك هذا ؟ فقال : هكذا حدثنا إسرافيل . فنودي بإسرافيل ، فجيء به ، حتى
وقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله سبحانه ، يا إسرافيل : ما تقول في
القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال الله له : ومن أين لك هذا ؟ فقال
إسرافيل : رأيت ذلك في اللوح المحفوظ ، فجيء باللوحة ، فوقف بين يدي الله
عز وجل . فقال له : أيها اللوح ، ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلامك اللهم
لك . فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال اللوح : كذا جرى القلم عليّ .
فأتى بالقلم حتى وقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله عز وجل له : يا قلم ، ما
تقول في القرآن ؟ فقال القلم : كلامك اللهم لك . فقال الله : من أين لك هذا ؟
فقال القلم : أنت نطقت وأنا جريت . فقال الله عز وجل : صدق القلم ، صدق
اللوحة ، صدق إسرافيل ، صدق جبريل ، صدق محمد ، صدقت عائشة ، صدق
عروة ، صدق الزهري ، صدق معمر ، صدق عبد الرزاق ، صدق أحمد بن
حنبل : القرآن كلامي غير مخلوق .

قال سليمان السجزي : فوثب عند ذلك المعتصم . فقال : صدقت يا بن
حنبل وتاب المعتصم . وأمر بضرب رقبة بشر المريسي وابن أبي دؤاد ، وأكرم
أحمد بن حنبل ، وخلع عليه . فامتنع من ذلك . فأمر به فحمل إلى بيته .

رواية المعتزلة للمحاكمة :

وأما رواية فريق المعتزلة فيعبر عنها الجاحظ ، وهو معتزلي معروف وصاحب
مدرسة معروفة باسم الجاحظية ، وقد عاصر الحنة وشهداها وكان أحد مؤيديها .
قال الجاحظ : (٩٣)

(٩٣) مقدمة كتاب أحمد بن حنبل والحنة ص ١٢ — ١٤ .

« وبعد فنحن لم نُكفّر إلا من أوسعناه حجة ، ولم نمتحن إلا أهل التهمة .
وليس كشف المتهم من التجسس ولا امتحان الظنين من هتك الأستار . ولو كان
كل كشف هتكاً وكل امتحان تجسساً ، لكان القاضي أهتك الناس لستر ، وأشد
الناس كشفاً لعورة . والذين خالفوا في العرش ، إنما أرادوا نفى التشبيه ،
فغلطوا ، والذين أنكروا أمر الميزان ، إنما كرهوا أن تكون الأعمال أجساماً
وأجراماً غلاظاً . فإن كانوا قد أصابوا ، فلا سبيل عليهم ، وإن كانوا قد أخطأوا ،
فإن خطأهم لا يتجاوز بهم إلى الكفر ، وقولهم وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيه
للخالق بال مخلوق ، فبين المذهبين أبين الفرق .

وقد قال صاحبكم (أي الإمام أحمد بن حنبل) للخليفة المعتصم ، يوم جمع
الفقهاء والمتكلمين ، والقضاة والمخلصين اعداراً وانذاراً : امتحنتني ، وأنت تعرف
ما في الخنة ، وما فيها من الفتنة ، ثم امتحنتني من بين جميع هذه الأمة . قال
المعتصم : أخطأت بل كذبت ، وجدت الخليفة قبلي قد حبسك وقيدك ، ولو لم
يكن حبسك على تهمة ، لأمضي الحكم فيك ، ولو لم يخفك على الإسلام ، ما
عرض لك . فسؤالي إياك عن نفسك ، ليس من الخنة ، ولا من طريق
الاعتساف ، ولا من طريق كشف العورة ، إذ كانت حالك هذه الحال ،
وسبيلك هذه السبيل ، وقيل للمعتصم في ذلك المجلس : ألا تبعث إلى أصحابه
حتى يشهدوا إقراره ، ويعاينوا انقطاعه ، فينقض ذلك استبصارهم : فلا يمكنه
جحد ما أقر به عندهم ؟ فأبى أن يقبل ذلك ، وأنكره عليهم ، وقال : لا أريد أن
أوقى بقوم ، إن اتهمتهم مُيزت فيهم بسيرتي فيهم ، وإن بان لي أمرهم ، أنفذت
حكم الله فيهم ، وهم ، ما لم أوت بهم ، كسائر الرعية ، وكغيرهم من عوام
الأمة ، وما شيء أحب إليّ من الستر ، ولا شيء أولى بهم من الأناة والرفق .

وما زال به رفيقا وعليه رقيقا ، ويقول : لأن أستحييك بحق ، أحب إليّ من أن
أقتلك بحق ، حتى رآه يعاند الحجة ويكذب صراحاً عند الجواب ، وكان آخر ما
عانده فيه ، وأنكر الحق وهو يراه ، أن أحمد بن أبي دؤاد : قال له : أليس لا شيء
إلا قديم أو حديث ؟ . قال : نعم ، قال : أو ليس القرآن شيئاً ؟ . قال : نعم .
قال : أو ليس لا قديم إلا الله ؟ قال : نعم . قال : فالقرآن إذاً حديث ؟ قال :

ليس أنا متكلم . وكذلك كان يصنع في جميع مسائله ، حتى كان يجيبه في كل ما سأل عنه ، حتى اذا بلغ المُنْحَنَق ، والموضع الذي إن قال فيه كلمة واحدة ، برئ منه أصحابه ، قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قال في أول الأمر : لا علم لي بالكلام ، ولا هو حين تكلم ، فبلغ موضع ظهور الحجة ، خضع للحق ، فمقته الخليفة ، وقال عند ذلك : أف لهذا الجاهل مرة ، والمعاند مرة .

وأما الموضع الذي فيه واجه الخليفة بالكذب ، والجماعة بالقحة ، وقلة الاكتراث ، وشدة التصميم ، فهو حين قال له أحمد بن أبي دؤاد : أتزعم أن الله تعالى رب القرآن ؟ . قال : لو سمعت أحداً يقول ذلك ، لقلت . قال : أفما سمعت ذلك قط من خالف ولا سائل ، ولا من قاص ، ولا في شعر ، ولا في حديث ؟ قال : فعرف الخليفة كذبه عند المسألة ، كما عرف عناده عند الحجة . وأحمد بن أبي دؤاد ، حفظك الله تعالى ، أعلم بهذا الكلام وبغيره من أجناس العلم ، من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة ، ويعتمد عليها في مثل تلك الجماعة ، ولكنه أراد أن يكشف لهم جرأته على الكذب ، كما كشف لهم جرأته في المعاندة ، فعند ذلك ضربه الخليفة .

« وأية حجة لكم في امتحاننا إياكم ، وفي إكفارنا لكم ؟ وزعم (أي الإمام أحمد بن حنبل) يومئذ أن حكم كلام الله تعالى كحكم علمه ، فكما لا يجوز أن يكون علمه محدثاً ومخلوقاً ، فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً ومحدثاً . فقال (أي أحمد بن أبي دؤاد) له : أليس قد كان الله يقدر أن يُبدل آية مكان آية ، وينسخ آية بآية ، وأن يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره ، وكل ذلك في الكتاب مسطور ؟ قال : نعم . قال : فهل كان يجوز هذا في العلم ، وهل كان جائزاً أن يُبدل الله علمه ويذهب به ويأتي بغيره ؟ . قال : لا .

وقال (أي أحمد بن أبي دؤاد) له : رويانا في تثبيت ما نقول الآثار ، وتلونا عليك ' الآيات ' من الكتاب ، وأريناك الشاهد من العقول التي بها لزم الناس الفرائض ، وبها يفصلون بين الحق والباطل ، فعارضنا أنت الآن بواحدة من الثلاث . فلم يكن ذلك عنده ، ولا استخزي من الكذب في هذا المجلس ، لأن عدة من حضره أكثر من أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عليه .

وقد كان صاحبكم هذا (أي الإمام أحمد) يقول : لا تقية إلا في دار الشرك ، فلو كان ما أقر به من خلق القرآن ، كان منه على وجه التقية ، فقد أعملها في دار الإسلام . وقد أكذب نفسه ، وإن كان ما أقر به على الصحة والحقيقة ، فلستم منه ، وليس منكم ، على أنه لم ير سيفاً مشهوراً ، ولا ضرب ضرباً كثيراً ، ولا ضرب إلا بثلاثين سوطاً ، مقطوعة الثمار ، مشعبة الأطراف ، حتى أفصح بالإقرار مراراً ، ولا كان في مجلس ضيق ، ولا كانت حاله حال مؤيسة ، ولا كان مثقلاً بالحديد ، ولا تُجلى قلبه بشدة الوعيد . ولقد كان ينازع بألين الكلام ، ويحجب بأغلظ الجواب ، ويرزنون ويخف ، ويحلمون ويطيّش .

أما وقد بسطنا روايتين متقابلتين لطرفي النزاع ، فإننا مع احترامنا للجاحظ كعالم فذ من علماء الثقافة الإسلامية ، إلا أننا لا نستطيع أن نجرده عن الهوى ، فقد كان أحد أصحاب ابن أبي دؤاد رأس الفتنة وخالقها ومشعل نيرانها ، وكان الجاحظ أيضاً من القائلين بأن القرآن مخلوق ، المكفرين لعباد الله من علماء المسلمين وعامتهم الذين لا يشاطرونه هذا الرأي ، وهو في رسالته يدافع عن فكر المعتزلة أكثر مما يدخل إلى موضوع الخلاف ولبه ، فيقول « إن كانوا قد أصابوا فلا سبيل عليهم ، وإن كانوا قد أخطأوا فإن خطأهم لا يتجاوز بهم إلى الكفر » ، والجاحظ قد حرم على الفريق الآخر ما أحله لنفسه حين جعل اجتهاد جماعته في قضية خلق القرآن ، نافعة إن أصابوا ، غير ضارة إن أخطأوا ، وليس الأمر كذلك ، وهو إلى ذلك قد حرمهم حق اجتهادهم من أن القرآن قديم ، وهو الرأي الذي قالوا به مؤيدا بالبرهان القرآني مقرونا بالشواهد التي مر ذكر شيء منها في أقوال الإمام أحمد . هذا من ناحية ومن ناحية فإن نتيجة الاجتهاد لا تفرض تكفير المعارضين ماداموا مؤمنين بالأسس الأصلية التي يكون المرء بها مسلماً ، كما أن نتيجة الاجتهاد لا تستتبع ضرب الرقاب وإراقة الدماء وجلد العلماء أمام الأنظار وسجن المعارضين منهم ووضعهم في القيود والتمثيل بهم .

لقد جنح الجاحظ إلى جانب قومه مع تجنيهم وارثكاب الحماقات والحجر على الفكر بالقتل والسجن ، وما علم أن السنة التي استنتها جماعته لأنفسهم وشريعتهم قد تستعمل ضدهم غداً ، وهذا هو الذي حدث بالفعل عندما حرموا السلطان

وزال عنهم الحكم وانتقل إلى غيرهم ، هناك أذيقوا نفس العذاب الذي أذاقوه معارضيتهم ، وشربوا نفس الكأس التي سقوها خصومهم ، وهي سابقة خطيرة في تاريخ الفكر هم استنوها بأنفسهم فكانت وبالا على الإسلام ونكالا على المسلمين .
ومهما يكن من أمر فإن الإمام أحمد بن حنبل قد واجه المحنة بقلب المؤمن وعزيمة الشجاع وسلاح العالم وصبر المنيب وكان له النصر في آخر المعركة وكان للعقيدة السلام على يديه .

فقه ابن حنبل :

يستمد أحمد بن حنبل فقهه من مناهل الدين الأصيلة الصافية ويقول : «الدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة المعروفة ، يصدق بعضها بعضاً حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ، ومن بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى بهم ، المتمسكين بالسنة ، والمتعلقين بالآثار لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف ، وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي ، لأن القياس في الدين باطل ، والرأي مثله وأبطل منه ، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال ، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة»^(٩٤) .

وإذن فالإمام أحمد يبطل الرأي والقياس ثم يعتمد إلى الاستثناء « إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة » .

على أن المصادر التي لا تقبل الجدل عنده فيستمد منها فقهه هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع .

ولما كان تلاميذ الأئمة ومريدوهم المتوفرون على دراسة آرائهم واجتهادهم هم أكثر الناس فهما لها ، فإن الشيخ ابن تيمم الحنبلي يوضح لنا بشكل أوسع أصول فقه الإمام ابن حنبل في مقدمته لأصول المذهب الملحقه بآخر كتاب الطبقات ويردها إلى مصادر خمسة :

(٩٤) طلاقات الحنابلة ٣١/١ .

أولها : كتاب الله معتمدا على الآية الكريمة ﴿ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .

وثانيها : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمداً على الآية الكريمة : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ وإلى الآية الكريمة ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ وإلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتي »

وثالثها : إجماع أهل العصر من العلماء أهل العقد والحل إذا لم يختلفوا ، فإن خالف بعضهم ولو كان واحداً ، لم يكن إجماعاً ، وإذا انتشر القول عن بعضهم وعلمه جميعهم فلم ينكروا شيئاً منه فهو إجماع ، ويقول أيضاً : الإجماع إجماع الصحابة ، ومن سواهم تبع لهم . وذهب بعض أصحاب الإمام إلى أن إجماع كل عصر على الشرط الأول بمنزلة إجماع الصحابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع أمتي على ضلال » وكان الإمام أحمد يحب إجماع أهل المدينة ويقدمه على غيره ، لأنه أشد اتباعاً وأكثر رواية وأخص دراية بأفعال الرسول ومن كان بعده .

رابعاً : قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يُعرف له مُنكِرٌ أنكره ، معتمداً على الحديث الشريف « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

خامساً : القياس وهو الذي ذكره الإمام مشروطاً وفي حالات الضرورة ، فالقياس عند الحنابلة هو رد الشيء إلى نظيره بعلّة تجمع بين أصله وفرعه ، فإن انعدم ذلك فلا قياس ، ولابد للقياس من أن يكون عن طريق الشبه والمقاربة حتى يكون له علة صحيحة تجمع بين الأصل والفرع .

والقياس عند ابن حنبل في الأدلة بمنزلة الميتة مع الضرورة والتراب عند عدم وجود الماء .

وكان الإمام أحمد يرفض الاستحسان ولا يأخذ به .

وكان ابن حنبل ورعا الورع كله الأمر الذى دفعه إلى تجلية الأحكام تجلية لا تترك أمامها لبسا ولا إبهاما ، ومن هنا كانت سمات التشدد والقطع واضحة في المذهب الحنبلي بحيث صارت فيما تلا من قرون صفة من صفاته وعلامة من علاماته .

تشدد المذهب في أمور الطهارة والنجاسة ، فقال إن نجاسة الكلب يجب أن تغسل ثماني مرات بينما هي سبع مرات عند الشافعي ، بل إن الكلب ليس بنجس عند مالك ، وابن حنبل يوجب غسل اليد عند القيام من النوم بينما ذلك سنة عند الأئمة الآخرين ، كما أنه يوجب الوضوء بعد أكل لحم الإبل ، ويوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وهي سنة في المذاهب الأخرى .

وابن حنبل يحرم الغناء ويشدد فيه ويأمر بكسر الملاهي ، وحرم الغناء والألحان في القرآن والشعر^(٩٥) ويروي حديث الرسول « بعثت بكسر الطبل » .

ويقول ابن حنبل بوقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد ، ولا يبيح الرجوع إلا بعد زوج آخر وإصابة^(٩٦) ويذهب إلى حديث ابن عمر « يا رسول الله : أرأيت لو طلقها ثلاثا ؟ فقال : بآنت منك زوجك وعصيت ربك » .

على أن الإمام أحمد برغم تشدده في الأحكام فقد كانت له نظرات بناءة تدل على فهم للدين ينمي المجتمع ويستهدف صلاحه ، فهو مثلا يفضل الزواج على الحج في حالة خشية الرجل على نفسه وليس لديه إلا مال يكفيه لواحد من اثنين حج أو زواج . لقد سئل الإمام : « إذا كان مع الرجل مال ، فإن تزوج لم يبق معه فضل يحج به ، وإن حج خشي على نفسه ؟ فأجاب : إذا لم يكن له صبر عن التزوج تزوج وترك الحج^(٩٧) .

وفي مجال العناية بالمجتمع والاهتمام بأفراده يرى الإمام ابن حنبل أن القرابة كلها توجب النفقة ، فكل من يرث الفقير العاجز عن الكسب تجب عليه نفقته في حالة عجز هذا الفقير . والميراث عند ابن حنبل يشمل الأقارب من قاصين ودانين ، ومن

(٩٥) طبقات الحنابلة ٢/ ٢٧٦ ، ٢٧٩ .

(٩٦) المصدر السابق ٢/ ٢٧٧ .

(٩٧) طبقات الحنابلة ١/ ٢٣ .

أصول وفروع ، ويضم إليهم أصحاب الفروض وذوي الأرحام ، وهذا اتجاه عظيم من ابن حنبل يرى فيه الصديق الدكتور أحمد الشرباصي أنه أقرب شيء إلى روح التكافل الاجتماعي^(٩٨) .

مؤلفات ابن حنبل :

كان الإمام أحمد بن حنبل منقطعاً إلى العلم بصفة عامة وللحديث بصفة خاصة ، ولذلك فإنه ترك رصيذا نفيساً من المؤلفات تدرج جميعاً تحت باب الحديث أكثر من اندراجها تحت أي باب آخر من العلوم الدينية ، وحتى تلك التي لا يدل اسمها على أنها كتب حديث تعتمد أكثر ما تعتمد على الأحاديث الشريفة تأخذ منها مادتها وتنسج منها موضوعاتها .

والكتب التي ذكرت لابن حنبل في طبقات الحنابلة هي كتابه العظيم « المسند » والتفسير ، والناسخ والمنسوخ ، وحديث شعبة ، والمقدم والمؤخر في كتاب الله ، وجوابات القرآن ، والمناسك الكبير ، والمناسك الصغير ، ثم يضيف المصدر ، وغير ذلك من التصانيف^(٩٩) ، ومعنى ذلك أن للإمام تصانيف أخرى لم يُعن مصنف الطبقات بتسجيلها إما لشهرتها آنذاك أو لأنها رسائل صغيرة .

فإذا رجعنا إلى ما بين أيدينا من كتب للإمام وجدنا بعضها لم يذكر في النص السابق وجدنا بعض الكتب التي ذكرت لم تصل إلينا .

والكتب التي بين أيدينا مطبوعة للإمام هي : المسند ، وكتاب الصلاة ، وهو كتاب صغير ، وكتاب السنة ، وهو رسالة صغيرة ، وكتاب الورع ، وكتاب الزهد ، وكتاب مسائل الإمام أحمد الذي جمعه أبو داود السجستاني وقام على نشره الشيخ رشيد رضا ، ورسالة الرد على الجهمية .

هذه هي كتب الإمام المنشورة إلا أنها جميعاً على ما فيها من خير لا تقف منتصبه القائمة أمام عمله الجليل الخالد « المسند » .

(٩٨) الأئمة الأربعة ص ٢٠٩ .

(٩٩) طبقات الحنابلة ١/ ١٨٣ .

لقد توفر أحمد على جمع المسند طوال أيام حياته ، ضمَّنه ثلاثين ألف حديث حسب رواية أبي الحسين بن المناوي ، وذهب قوم إلى أن عدد أحاديث المسند أربعون ألف ، وبعض المستشرقين ممن اهتموا بالحديث مثل جولدسيهر ونلليو يقدرُون أنها دون الثلاثين ألف ، ومهما كان الأمر فلا بدَّ من متخصص في الحديث لكي يتوفر عليها ، ويرسم حدود كل حديث مستقل بذاته ، ويقدم لنا الرقم الصحيح لعددِها .

على أن أحاديث المسند قد انتقيت من سبعمائة وخمسين ألف حديث ، رويت من أكثر من سبعمائة صحابي ، والإمام أحمد قد أحسَّ بخطَر هذا العمل الذي قام به بأمانة ودقة ، وهما صفتان من صفات الإمام الجليل ، وكان الإمام يلي الأحاديث على خاصته ، وخصوصاً ولده عبد الله الذي كني به ، كما كان يسجل بعضها في كثير من الأحيان بنفسه ، ولكنه توفي قبل أن يخرج العمل الكبير للناس بنفسه ، فقام ابنه عبد الله على إعداده ، وإضافة بعض ما سمع من أحاديث صحيحة نصَّ على أنه أضافها بعد وفاة أبيه .

على أن شكل الكتاب كان متضحاً في نظر ابن حنبل ، وكان قد اتخذ شكلاً يجعله أقرب إلى التماسك بين دفتين منه إلى نثار مفرق من الأوراق ، وهو لذلك يقول « إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث فيما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فارجعوا إليه ، فإن كان فيه ، وإلا ليس بحجة » ومعنى كلام الإمام أن حديثاً ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون موجوداً في المسند لا يلتفت إليه . وهو يعلم قدر كتابه كل العلم ، لأنه يكرر أنه المرجع الأخير في أحاديث الرسول بأكثر من عبارة فيقول مرة أخرى : « عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه » .

والأمر المسلم به بين جمهور المشتغلين بالحديث والعلوم الدينية أن المسند أحد المصادر الكبرى لأحاديث الرسول ، بالرغم من أن كتباً أخرى قد ذاع صيتها ألفت بعده مثل صحيح تلميذه البخاري ومسلم .

وفاة ابن حنبل :

لم يشغل مرض إمام من أئمة المسلمين الناس كما شغلهم مرض الإمام ابن حنبل ، فلم يكد سكان بغداد يعلمون ، بمرضه حتى توافدوا في حشود ضخمة دافقة إلى بيته يسألون عنه ويتنسمون أخباره ، وظل الأمر كذلك والإمام مريض حتى سُدَّت المسارب والدروب التي تؤدي إلى داره بأجسام البشر ، وحتى اضطرت الشرطة إلى التدخل وإلى اغلاق باب الدرب ، ولم يكن يسمح لأحد بزيارته إلا من يرغب هو في رؤيتهم ، بالإضافة إلى الأطباء الذين كانوا يترددون عليه .

على أن مرض الإمام لم يكن موضع قلق الناس وحدهم بل كان موضع قلق الدولة نفسها ، فكانت أخبار مرضه وحالته ترسل يوميا من بغداد إلى العسكر حيث يقيم الخليفة .

لم يكن أحمد إذن مجرد عالم ديني أو مجتهد أو فقيه أو محدث وإنما كان للناس إماماً وزعيماً قاد الدفة بصبر وجلد وإيمان في أيام المحنة حتى تغير وضع الخلافة ، وأصبح الخليفة على آخر العهد يأخذ بنصائحه ويتبع مدرسته الفكرية .

ولم تطل فترة مرض ابن حنبل أكثر من تسعة أيام أسلم في نهايتها روحه الطاهرة إلى بارئها في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٢٤١هـ ، فخيم على بغداد الحزن العميق ، وشيعت جنازته بعد ظهر يوم وفاته . واختلفت الروايات حول عدد المشيعين والمصلين عليه الذين تراوح عددهم بين ثمانمائة ألف مشيع ومشيعة ومليونين ونصف من المشيعين والمشيعات ، وفتح الناس أبواب منازلهم ينادون من أراد الوضوء . وتقدم الوالي ابن طاهر يريد الصلاة عليه ولكن صالح ابن الإمام رفض أن يصلي عليه الوالي وأصر أن يصلي هو على أبيه ، فتقدم رجلان من رجال ابن طاهر وقبضا على يديه حتى صلى الأمير متصدرا الحشود الضخمة ، وظلت مئات الآلاف حول القبر تحيط به لعدة أيام من كل جانب بحيث أن أحد أصحاب الإمام ، وهو أمير الحس التميمي مكث أناما . حاول أن يدخل إلى القبر فلم يصل إليه إلا بعد أسبوع .

لقد كان ابن حنبل إماماً جليلاً عظيماً في حياته ، عظيماً يوم مماته ، كما أنه علم
من أعلام تاريخ المسلمين ، وإمامٌ كبير من أئمة المؤمنين .

الأشاعرة أول من سُموا بأهل السنة :

مرّ بنا كيف نشأت فكرة الاعتزال ، وكيف غلا القوم في تعطيل صفات الله والتعسف في تناول قضية أفعال الإنسان وفتنة خلق القرآن وما أريق حولها من دماء المسلمين والإيغال في ربط العقيدة الإسلامية بالفلسفة اليونانية بحيث كان المعتزلة يمثلون دور التحرر المطلق في التفكير الإسلامي ، ولكن في نفس الوقت كانت هناك جماعات تمثل جانب التحفظ في التفكير الإسلامي حين تناولت مسائل الجبر والاختيار وفاعل الكبيرة والخلود في الجنة أو النار ، وغير ذلك من القضايا الدينية ، تناولت كل ذلك من زوايتها الخاصة مخالفة المعتزلة كل المخالفة بحيث أصبح المعسكران طرفي نقيض .

ولما كان التطرف والاندفاع في الأفكار بدون روابط ينتهي إلى الشطط والزيف ، ولما كان أيضاً الجمود والكسل يؤديان إلى تجميد الدين ، وكل من الأمرين مرفوض مردول ، فقد ظهر من بين صفوف المعتزلة المندفعين مفكر كان يؤمن بما يقولون أول الأمر ، ثم ما لبث أن اختط خطة معتدلة ، لا هي إلى الشطط فتؤذي ولا هي إلى الجمود فتضر ، هذا المفكر الإسلامي هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من نسل أبي موسى الأشعري صاحب قضية التحكيم المشهورة . ولد أبو الحسن سنة ٢٦٠ وتوفي سنة ٣٢٤ هـ وكان تلميذاً لأبي هاشم الجبائي المعتزلي .

استطاع الأشعري أن يصدر أحكاما في قضايا العقائد في جو من الاعتدال والصفاء بعيدا عن التهور والاندفاع ، وبالرغم من أن بعض الفقهاء ارتابوا في عقيدته وأن الحنابلة رموه بالكفر ، فإن ذلك لم ينهض دليلا على زيغ ، بل نصره كبار العلماء ، كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والاسفرائيني وغيرهم من الأعلام الذين تبينوا أفكاره بعد موته ، وقد سمي هؤلاء الأعلام رأي الأشعري بمذهب أهل

السنة والجماعة^(١٠٠) وهكذا نسمع لأول مرة عن هذا المذهب ، أي مذهب السنة والجماعة برغم أن أهل الحديث الذين سلفت الإشارة إليهم يعتبرون من أهل السنة ، وبرغم أن كثيرا من الصحابة والتابعين يعتبرون من أهل السنة أيضا .

لقد كان الأشعري معتزليا أول أمره ، لكنه رجع إلى مذهب السلف الصالح في أكثر مسائل الخلاف ، بل إنه صرح باتباع الإمام أحمد بن حنبل .

فإذا كان الجبرية يقولون إن الله خالق أفعال الإنسان ، وإذا كان المعتزلة يقولون إن الإنسان خالق أفعال نفسه فإن الأشعري يقول : إن أفعال الإنسان لله خلقا وإبداعا ، وإنها للإنسان خلقا ووقوعا عند قدرته ، فالإنسان يريد الفعل وتتجرد له همته والله يخلقه .

وفي قضية القرآن وهل هو مخلوق أو قديم يقول الأشعري : ينبغي أن نفرق بين كلام الله القائم بذاته وهو قديم ، وبين الكتاب الذي بين أيدينا والذي أنزل على محمد في زمن بعينه فيقول ما نصه : « كلامه واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ، وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام والعبارات ، والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي ، والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزلي ، والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور ، فالذكر محدث والمذكور قديم »^(١٠١) .

(١٠٠) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده من ١٩ .

(١٠١) الملل والنحل ٨٧/١ .

يقول في رؤية الله في الآخرة : «إن المصحح للرؤية إنما هو الوجود ، والباري تعالى موجود فيصح أن يرى ولا يجوز أن تتعلق الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل انطباع فإن كل ذلك مستحيل»

وفيما يتعلق بنظرية العدل عند المعتزلة يرد عليها بقوله : «إن الله قادر على مجازاة العبيد ثوابا وعقابا ، والثواب والنعيم واللطف كله منه فضل ، والعقاب والعذاب كله عدل . والإيمان عنده بتوفيق الله ، والكفر والمعصية بخذلانه»

وتحدث عن الإمامة بما يخالف المعتزلة والشيعة فقال : إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين ويجعل الخلفاء الراشدين مترتبين في الفضل ترتبهم في الإمامة ، أي أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي .

وهو حين يتحدث عن الذات الإلهية يتحدث بما يليق نابذا الأساليب السخيفة التي عمد إليها المعتزلة حين خاضوا في هذا الموضوع .

وهكذا نجد أن لقب « أهل السنة » أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحا نحوهم ، ثم اتسعت دائرته فشملت أصحاب المذاهب والفقهاء من أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل والأوزاعي وأهل الرأي والقياس والإجماع ، وابتعدوا عن خطل المعتزلة ولم يؤمنوا بالإمامة إلا على الأسلوب الذي جرى في انتخاب أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ، وأنه ليس هناك إمامة في أسرة بعينها ولا وصاية ، بل الإمامة تصح في أي مسلم صالح لها مهما كان جنسه ولونه ، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى .

عقيدة أهل السنة :

قد شرح البغدادى عقيدة أهل السنة وعدد أصنافهم فيما يلي :

أولا : من أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة وسلوكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من المتكلمين الذين تبرأوا من التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء الضالة

ثانياً : أئمة الفقه من أهل الرأي والحديث الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله ، وفي صفاته الأزلية ، وتبرأوا من القدر والاعتزال ، وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل ، وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات السؤال في القبر ، وإثبات الخوض والصراط ، والشفاعة وغفران الذنوب التي دون الشرك ، وقالوا بدوام نعيم أهل الجنة على أهلها ، ودوام عذاب النار على الكفرة ، وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ، وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة ، ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرأوا من أهل الأهواء الضالة ، ورأوا وجوب استنباط الشريعة من الكتاب والسنة ومن إجماع الصحابة ، ورأوا جواز المسح على الخفين ووقوع الطلاق الثلاث ، وتحريم المتعة ، ووجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية ، ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحاب أحمد بن حنبل وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية ولم يخلطوا الفقه بشيء من أهواء أهل البدع الضالة .

ثالثاً : الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي وميزوا بين الصحيح والسقيم منها ، وعرفوا أسباب الجرح والتعديل^(١٠٢) ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة .

رابعاً : الذين أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على سمت أئمة اللغة كالخليل وأبي عمرو بن العلاء وسيبويه والفراء والأنخفش والأصمعي والمازني ، وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين لم يخلطوا علمهم بشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج .

خامساً : الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات القرآن ووجوه تفسير آياته وتأويلها وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة .

(١٠٢) الجرح : التجريح الذي يجعل الإنسان غير ثقة لرواية الحديث . والتعديل : إثبات الصفات التي تجعله غير عرضة للتجريح .

سادسا : الزهاد والصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا ، ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور ، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسئول عن الخير والشر ، دينهم التوحيد ونفى التشبيه ، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا به والإعراض عن الاعتراض عليه .

سابعا : المرابطون في ثغور المسلمين يحمون حمى الوطن الإسلامي ويذبون عنه ويظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة^(١٠٣)

هؤلاء هم أهل السنة كما حددهم البغدادى ، وهو أحد علماء السنة ، ومن الخبراء الثقة في أهل الفرق والمذاهب المتعددة ، وهكذا نرى أن أهل السنة هم هؤلاء الذين ساروا على درب الصحابة والسلف الصالح ، ولم يلتزموا الاتجاهات التى يغلب عليها الافتعال والتعسف ، بل كانوا واضحين فيما ارتضوه لأنفسهم من عقائد مرجعها جميعاً إلى الكتاب والسنة والرأى والإجماع والقياس والاجتهاد ، والبعد عن الغلو في العقيدة أو التعسف في إصدار الأحكام .

السلفيون :

حينما تعددت الآراء حول العقيدة الإسلامية ، وتعددت المذاهب التى يعتمد بعضها على الفلسفة حيناً والعقل حيناً آخر ، واشتدت الملاحاة بين هؤلاء وهؤلاء ، رأى فريق من أئمة الإسلام أن يردوا كل ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية إلى طبيعتها الأولى حسبما كانت عليه في أيام الصحابة والتابعين ، فلا يأخذونها إلا من معينها الأصلى ومنابعها الأولى ، أى من الكتاب والسنة ، فنهج هؤلاء الطريقة التى كان يتبعها السلف الصالح ، ولذلك أطلقوا على أنفسهم لقب «السلفيين» .

لقد سبقت الإشارة إلى أن الأئمة الأربعة كانوا يستمدون العقيدة من الكتاب والسنة ولكنهم مع ذلك لم يعرفوا باسم السلفيين ، لأن الشقة الزمنية بينهم وبين الصحابة والتابعين لم تكن بعيدة ، بل لعلمهم رأوا وتعلمذوا لكثير من التابعين ، ولكن مع امتداد الزمان وانشعاب الجماعات الإسلامية في أفكارها متمذهبة

(١٠٣) الفرق بين الفرق ص ٣٠٠ - ٣٠٣ .

بالكثير من المذاهب بين قديمة كالشيعة والخوارج والمعتزلة وحديثة كالأشعرية والماتريدية^(١٠٤) ، نظرت هذه الجماعات الجديدة نظرة جادة إلى الانحراف الذى أصاب صلب العقيدة عن طريق المذاهب السالفة ، خصوصا الأشاعرة الذين قويت شوكتهم وقوى سلطانهم ، واشتد الجدل بين السلفية وأصحاب المذاهب عامة ، وبينهم وبين الأشعرية خاصة ، لأن كلا من الفريقين يدعى لنفسه أنه الوحيد الذى يدعو إلى مذهب السلف ، وما لبث الفريق الجديد أن اشتد عضده حين قام الإمام أحمد ابن تيمية فى القرن السابع يقود حركته ويغذى منهجه بالتأليف والرد على خصوم المذهب ومحاجتهم ، وقرع الحججة بالحجة والبرهان بالبرهان .

وإذا كانت السلفية عرفت هكذا فى القرن السابع الهجرى فليس معنى ذلك أنها أنت مجديد ، فواقع الأمر أن هؤلاء السلفيين هم امتداد لمدرسة الإمام أحمد بن حنبل وأن الحنابلة هم الذين وضعوا الأسس التى سار عليها السلفيون من بعد ، مثل الكلام فى التوحيد وصلة ذلك بالأضرحة ، كما تناولوا آيات التأويل والتشبيه .

وعلى هذا الأساس ينكر ابن تيمية على «أهل العقل» من فلاسفة الإسلام منهجهم وينتهى إلى أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة والأحكام وكل ما يتصل بها إجمالا وتفصيلا واعتقادا واستدلالات إلا من القرآن والسنة المبينة له والسير فى مساره ، فما يقرر القرآن وما تشرحه السنة مقبول لا يصح رده ، وإنكاره خروج على الدين ، وليس للعقل سلطان فى تأويل القرآن وتفسيره أو تخريجه إلا بالقدر الذى تؤدى إليه العبارات وما تضافرت عليه الأخبار ، وإذا كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو فى التصديق والإذعان وبيان تقريب المنقول من المعقول وعدم المنافرة بينهما ، فالعقل يكون شاهدا ولا يكون حاكما ، ويكون مقرا مؤيدا

(١٠٤) الماتريدية فرقة إسلامية أنشأها أبو منصور الماتريدي فى بلاد ما وراء النهر ، وكان الماتريدي معاصرا للأشعري ، وكان مستهدفا فى منهجه الحد من اندفاع المعتزلة ونبورهم فى سبب كل شئ إلى العقل ، فهو بذلك فرس السبب بالأشاعرة وإن كان أقرب منهم إلى المعتزلة ، والماتريدية لم تشتط فى الأحكام ولم تحكم على أحد مجتهدى المسلمين بالكفر ، وإنما كانت تستهدف اقرب المناهج إلى الصحابة والتابعين .

ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً ، ويكون موضحاً لما اشتمل عليه القرآن من الأدلة (١٠٥) .

وهكذا حدّ السلفيون من سلطان العقل في القضايا الدينية ، وهذا النهج برغم خطورته وخشيته أن يؤدي إلى الجمود فقد اضطر السلفيون إلى مسابرة اضطرابه بعد الشطحات والانزلاقات الكثيرة التي تردى فيها المعتزلة نتيجة لإخضاعهم كل أمور الدين للعقل .

ولما كانت هناك بعض المشاكل الكبرى التي هزت كيان المجتمع الإسلامي العقائدي وخاض فيها أئمة الفرق المختلفة كالجبر والاختيار ، وخلق القرآن ، والوحدانية أو وحدة الذات والصفات ، فقد كان من الضروري أن يدلي السلفيون بدلوهم في هذه الموضوعات التي شغلت المسلمين فترة طويلة من الزمان .

ففي مسألة الجبر والاختيار ذهب ابن تيمية إلى وجوب الإيمان بالقدر ، سواء أكان ذلك خيراً أم شراً ، والله خالق كل شيء وليس في الكون شيء بغير إرادته ، وهذا يخالف بطبيعة الحال رأي المعتزلة ، كما مر بنا عند الحديث عن مشكلة الجبر والاختيار عندهم ، كما يرى ابن تيمية أن الله سبحانه ييسر فعل الخير ويرضاه ولا ييسر فعل الشر ولا يرضاه . ويعمل هذا بأن للعبد مشيئة وإرادة كاملتين تجعلانه مسئولاً عما يفعل ، وهكذا يختلف ابن تيمية مع المعتزلة حيناً ويتفق معهم حيناً آخر ، فرأيه في مشكلة الجبر والاختيار فيه الكثير من البساطة والسهولة واليسر .

فإذا تعرض السلفيون لمسألة خلق القرآن التي كان من شأنها وخطورها ما قد ذكرنا في صفحات سابقة عند الكلام عن الإمام ابن حنبل وعن المعتزلة ، رأيانهم يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكنه ليس قديماً ، فيقول ابن تيمية في ذلك ، « السلف قالوا : لم يزل الله متكلماً إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن العربي ، وما تكلم به فهو قائم به وليس مخلوقاً منفصلاً عنه ، فلا تكون الحروف التي هي في أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن الله تكلم بها » (١٠٦) . وبعد

(١٠٥) أبو زهرة : المذاهب الإسلامية ٣١٥ ، ٣١٦ .

(١٠٦) راجع الجزء الثالث من كتاب ر. ا. و. مائل ص ٢١ وما بعدها .

كثير من الجدل الذهني وضرب الأمثلة الكثيرة ينتهي ابن تيمية إلى أن صفة كلام الله قديمة وأما كلامه الذي يخاطب به الخلق كالنوراة والإنجيل والقرآن فلا يستطيع القول بأنه قديم كما لا يستطيع القول بأنه مخلوق .

وأما رأي السلفيين في وحدانية الله وصفاته فيقولون بأن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله ، ومن هنا كانت أوصافه مأخوذة من الكتاب والسنة ، فأثبتوا له صفات المحبة والغضب والرضا والسخط والكلام والاستقرار على العرش والنزول في ظلال من الغمام ، كما أثبتوا الوجه واليد ، ولكنهم يقولون إن اليد بغير كيف أو تشبيه والوجه من غير كيف ، وعلى ذلك يكون السلفيون قد اتخذوا موقفاً بين المعطلة والمشبهة فهم لا يمثلون ذاته بذوات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، وهم في قولهم هذا قد استمدوا تلك الآراء من الحنابلة الذين بنى السلفيون على آرائهم ، بحيث يمكن أن تعتبر المدرسة السلفية في ماضيها وحاضرها امتداداً لمدرسة أحمد بن حنبل .

وإذا كان المعتزلة والمتصوفة يكفرون خصومهم الذين خاضوا في الحديث عن وحدانية الذات والصفات ، فإن السلفيين لم يكفروا خصومهم ولكنهم اعتبروهم من أهل الزيغ ، خصوصاً الصوفية الذين يقولون بالاتحاد والفناء في الذات الإلهية .

على أن لجمهور السلفية رأياً انفردوا به عن سائر المذاهب وتشددوا فيه إلى حد بعيد ، فيقولون إن التوسل بالأنبياء والأولياء نوع من الشرك وإفساد لعقيدة الوحدانية ، وإن زيارة الروضة النبوية مع استقبالها أو إقامة الشعائر حولها أو الدعاء لله مع استقبال ضريح نبي أو ولي كل ذلك مناف للوحدانية ، الأمر الذي دعا خلفاءهم الوهابيين أن يسوّوا أضرحة الصحابة الكرام بالأرض كما سيأتي بعد قليل .

وإذا كانت هذه الفرقة قد أطلقت على نفسها اسم « السلفيين » باعتبار أنها تستمد روح الدين من الكتاب والسنة فإن جمهور أهل السنة قد وقف منها موقف غير اتفاق في كثير من المسائل ورد عليهم الحجة بالحجة ، وبخاصة في مسألة القرآن والتوسل .

المتصوفة

مرّ بنا ونحن نعرض لعقيدة أهل السنة أن الزهاد والصوفية يعتبرون ممن احتواهم هذا اللواء فتفياً وظله واندرجوا تحت رايته ، ذلك أن الزهاد والصوفية مهما بدا منهم من أمور لا تلقى رضى من بعض المسلمين ، فهم دون شك يسرون في صدق وأمانة باحثين عن الحقيقة متبعين أسلوباً من العبادة ونهجاً من الرياضة كي يصلوا من خلالهما إلى الحب الإلهي . قد تتعدد السبل وتختلف الدروب وتباين الوسائل ، ولكنها جميعاً تتسربل بالإخلاص والصدق وتستهدف أنبل الغايات وأسمى المقاصد ، حتى يتم الوصول الذي تنشده النفس عن طريق المكابدة والرياضة وتصل إلى مبتغاها الأسمى وهو العشق الإلهي .

وإذا كان لبعض ذوي الرأي مآخذ بعينها على مسلك التصوف ، فلأن التصوف يهدف — في الأغلب — إلى دفع النفس إلى الانشغال بالروحيات والفناء فيها دون الماديات ، والاهتمام بالجواهر دون العرض والإيمان بالباطن دون الظاهر الأمر الذي أثار جمهرة الفقهاء على جماعة المتصوفة ، وتبع ذلك ما تبعه من عراك وجدال واتهامات شغلت الرأي العام الإسلامي حقبة من الزمان غير قصيرة ، بل إن ذيولاً لها ما تزال رواسبها كامنة في خواطر الفريقين إلى أيامنا هذه .

على أن الأمر الذي لا شك فيه أن التصوف في نطاق الاعتدال والبعد عن الإسراف في تناول الذات الإلهية عن طريق ما هو معروف بالشطحات الصوفية إنما هو في مداه تعميق للإيمان وإثراء للعقيدة وتثبيت للنفس والروح على طريق الصواب .

وكيف ننكر مبدأ استهدف الوصول إليه — ولو بطرق متباينة — أعلام من رجالات الإسلام لا يستطيع مفكر أن يغض الطرف عن أقدارهم وأفكارهم وآرائهم ممن أثروا الفكر في نطاق العقيدة ومهدوا للروح على طريق الإيمان ، إنه من الصعب ، بل من الغفلة بمكان ، أن ننكر فكر الغزالي ٥٠٥ هـ . والقشيري ٤٦٥ هـ . والبسطامي ٢٦١ هـ والمحاسبي ٢٤٣ هـ . ومن قبلهم ومن بعدهم الحسن البصري ١١٠ هـ . ومن سار على الطريق من أمثال مالك بن دينار ١٣١ هـ . ورابعة العدوية ١٨٥ هـ . والجنيد البغدادي ٢٩٧ هـ . وأبي نصر السراج ٣٧٨ هـ . وعبد القادر الجيلاني ٥٦١ هـ وأحمد الرفاعي ٥٧٨ هـ . وأحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني المعروف بالسيد أحمد البدوي ٦٧٥ هـ . وأبي العباس المرسى ٦٨٦ هـ . وابن عطاء الله السكندري ٧٠٩ هـ .

هذا ولم تكن لذة التصوف ومتعة الفناء في حب الله مقصورة على بعض المشاركة دون غيرهم من مسلمي المغرب والأندلس ، فإن هناك في ديار المسلمين بالأندلس من انصرفوا إلى سلوك أهل الطريق وكانت لهم تأملاتهم الصوفية وآثارهم الروحية ، فابن عربي أندلسي المولد والنشأة ثم بدا له أن يرحل إلى المشرق ، شأن كثرة من علماء الأندلس الذين أقدموا على تلك الرحلة ، التي كانت تعتبر أمرا ذا قيمة سامية في نظرهم ، تماما كما فعل بعض المشاركة الذين هاجروا إلى الأندلس وألقوا هناك عصا الترحال .

لقد وجد على أرض الأندلس من الزهاد والعابدين والمتصوفة فريق ربما ناهز عددهم مثيله في المشرق الإسلامي أو زاد عليه ، حتى إن ابن بشكوال صنف كتابا في هذا الموضوع جعل عنوانه : « زهاد الأندلس وأئمتها »^(١١٠) ولكن هذا

(١١٠) التكملة لابن الأبار ص ٧١٨ .

الكتاب لقي مصير غيره من مجموعات الكتب الإسلامية النفيسة التي تعرضت للضياع أو الغرق أو التلف ، غير أننا نستطيع أن نذكر من زهاد الأندلس الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ٣٣٩ هـ . وأبا بكر المغيلي ٣٦٤ هـ . وأبا وهب ابن عبد الرحمن العباسي ٣٤٤ هـ . وهو أمير من بني العباس رحل من بغداد إلى الأندلس حيث استقر في قرطبة ، وله وللمغيلي الذي ذكرناه قبل قليل شعر في الزهد من أرق وأمتع وأصفى ما كتب في هذا المقام .

ومن زهاد الأندلس أيضاً عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القنازعي صوام النهار قوام الليل الذي رفض أن يكون مستشاراً لعلّي بن حمود ، مثلما رفض الحسن البصري أن يكون مستشاراً لعمر بن عبد العزيز ، ومن متصوفة الأندلس أيضاً بكار بن داود المرواني الذي شارك في الجهاد واستشهد وهو يحارب أعداء الإسلام في النصف الثاني من القرن الخامس ، ومنهم أبو الوليد الباجي إمام أهل الأندلس واسمه الأصلي سليمان بن خلف ، وهو الذي أثار الناس على ابن حزم حينما بدت من هذا الأخير بعض الأفكار التي اعتبرها فريق من المسلمين غير متمشية مع جوهر فكر الإسلام وعقيدته وهو صاحب البيتين المؤمنين الزاهدين :

إذا كنت أعلم علماً يقيناً بأن جميع حياتي ساعته
فلم لا أكون ضنيناً بها وأجعلها في صلاح وطاعته

وسليمان بن خلف هذا هو أستاذ أبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب .

وإذا كنا قد ذكرنا قبل قليل محيي الدين بن عربي الأندلسي المولود في مرسية ، فإن من الخير أن نذكر أن تصوفه لم يكن من وحي ذاته ، وإنما هو تلميذ لتصوف أندلسي كبير هو الشيخ أبو عبد الله الغزال . رئيس المتصوفة على عهد الموحدين في مدينة المرية ، والشيخ الغزال بدوره كان تلميذاً للزاهد الكبير ولي الله أبي العباس ابن العريف الذي يعتبر رأس الصوفية في الأندلس وصاحب كتاب « محاسن المجالس » الذي ضمنه أصول طريقته ، ولقد عاش أبو العباس بن العريف في المرية الشطر الأول من حياته وقضى الشطر الثاني منها في مراکش ، بعث به إليها يوسف

ابن تاشفين وفيها توفي سنة ٥٣٦ هـ (١١١) ، ومن الثابت أن أبا الحسن الشاذلي قد تأثر بابن العريف في طريقته ، ومن هنا يكون للمدّ الصوفي الأندلسي طريقان إلى المشرق أحدهما كان واسطته ابن عربي ، والثاني كان واسطته أبو الحسن الشاذلي الذي ولد في غمازه في أفريقية وتعلم في تونس ورحل إلى المشرق ثم استقر في الإسكندرية وتوفي في عيذاب بمنطقة البحر الأحمر .

ونستطيع أن نضيف أيضاً أن المدّ الصوفي المغربي والأندلسي قد تزامنت آثاره إلى المشرق عن طريق قطبين جليدين من أقطاب الصوفية ، أحدهما السيد أحمد البدوي الذي ولد في المغرب ثم وفد إلى المشرق وأنشأ طريقة « الأحمدية » التي كان من أتباعها ملك مصر الجليل الظاهر بيبرس ، والثاني هو أبو العباس أحمد بن عمر المرسي الفقيه المتصوف الذي وفد هو أو أبوه من مرسية في الأندلس ، واستقر به المقام في الإسكندرية ، وليس من شك في أنه كان معاصراً للسيد البدوي ، وغير بعيد أن يكونا قد التقيا ، فقد توفي الأول في مدينة طنطا سنة ٦٧٥ هـ . وتوفي الثاني في مدينة الإسكندرية سنة ٦٨٦ هـ . بفارق أحد عشر عاما بين وفاة كل منهما .

سبق القول أن الصوفية مدرسة من مدارس السنة ، والحق أنهم كذلك برغم ما قد يتبادر إلى الأذهان من أن الأمر لم يكن كذلك للخلاف الشديد الذي جرى بينهم وبين الفقهاء . لقد حدث خلاف شديد ومقارعات بين الطرفين . ولكن الواقع أن هذه المقارعات والالتمامات كانت ضد المتطرفين الغلاة من المتصوفة الذين خرجوا على نطاق مألوف العقيدة وذهبت بهم شطحاتهم مذاهب بعيدة تجعل عقلاء المتصوفة ومعتدليهم ، فضلا عن جمهرة المسلمين ، يستهجنون ما ذهبوا إليه من حلول وغلّو ، وفي أحيان أخرى كانت الفتنة تشتد بسبب تشدد بعض الفقهاء وليس بسبب غلّو المتصوفة ، كما حدث على عهد القشيري المتصوف الزاهد المحدث الفارس الأشعري الشافعي ، فقد خاصمه جماعة من الحنابلة وتطور الخصام إلى اقتتال مات فيه عدد من الفريقين (١١٢) .

(١١١) راجع فصل « تطرف أهل الاندلس » من كتابنا الأدب الأندلسي .

(١١٢) وفيات الأعيان ترجمة رقم ٣٩٤ .

لقد كان الحسن البصري والغزالي والسراج والقشيري والجنيد وابن المبارك والمحاسبي ومالك بن دينار وعبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي من المتصوفة ذوي الأثر العميق في مسلك المريدين ووضعهم على الطريق إلى معرفة الله . ولقد كان الحلاج وابن عربي وجلال الدين الرومي وعمر بن الفارض متصوفين أيضا ، ولكن هناك farkا كبيرا بين سلوك الفريق الأول وطريقة تعبيره عن الحب الإلهي الذي هو غاية كل صوفي وبين الفريق الثاني الذي أثار جمهرة المسلمين عليهم بشططهم في التعبير عن حبهم حتى رموا باعتقاد الحلول والتجسيم ، ومن ثم كان عدد من هذا الفريق الثاني قريبا كل القرب من عواطف المستشرقين ، وخصوصا الحلاج على سبيل المثال الذي اهتم به كل من المستشرق الألماني جولدزيهر والمستشرق الفرنسي ماسينيون ، وكتب كل واحد منهما عنه كتابا ، والأمر في نظرنا لا يتعدى كون الحلاج بشططه في البحث عن طريق الوصول والاتحاد كان غير بعيد عن المفهوم المسيحي لفكرة الله وإمكان تجسيم الخالق وحلوله في جسم إنسان .

فإذا ما تركنا الشطط الصوفي جانبا ، وبالتالي مضينا في الخط الصوفي المعتدل ، وجدنا الصوفية هدفا للخوارج يهاجمونهم ويعيبون مسلكهم ، ووجدنا المتصوفة بعيدين عن التشيع ، كما نجد الشيعة ينكرون التصوف ، لأن الحياة الصوفية تتمثل في طلب الرضا من غير توسل بالأئمة ، والإمامة على ما هو معروف تشكل عنصرا أساسيا في عقيدة الشيعة ومبادئهم . ووجدناهم أيضا ينفرون من الاعتزال ويهاجمونه ، كما فعل المحاسبي في رسائله « الرد على المعتزلة » ، ومن قبله كان الحسن البصري يمثل بؤرة التفكير الديني المعتدل الذي عليه خرج المعتزلة وهجروا حلقة .

بل إننا لو أمعنا النظر في النشأة الأولى لكل صوفي كبير لوجدناه نشأ في حجر تفكير أهل السنة ونما وترعرع مفسراً أو محدثاً أو مفسراً محدثاً معا أو آخذاً بمذهب أحد الأئمة الأربعة المشهورين ، فمالك بن دينار كان محدثاً ورعا ، والمحاسبي كان فقيها عالما بالأصول والمعاملات ، وأبو يزيد البسطامي مستمسك بالشريعة أولا برغم أنه في القمة بين من أخذ عليهم التصوف مجامع كيانه . ومن أقواله الخالدة

في هذا السبيل : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة . وعبد القادر الجيلاني كان فقيها محدثا أدبيا ، وابن عبدك مؤرخ صوفي عالم بالحديث ، والجنيد اعتبره العلماء شيخ مذهب التصوف ، ولكنه كان متصوفا في نطاق الكتاب والسنة وضبط سلوكه بهما ضبطا كاملا ، وكان يقول : من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به . والقشيري كان محدثا أشعري الفكر إذا تحدث في الأصول ، شافعي المذهب إذا تحدث في الفروع . وأبو نصر السراج كان شيخ الصوفية على طريقة أهل السنة ، وهو صاحب كتاب « اللمع » المشهور . والغزالي هو من نعرف صدق إيمان وفيض علم وقوة استمساك بالحديث والسنة ، وقد ناصب المذاهب التي لا تلتزم التمسك بالكتاب والسنة العدا ، وقد ألف بين الكثير الذي ألف كتابا بعنوان « فضائح المعتزلة » وكتابا آخر بعنوان « فضائح الباطنية » .

وعمر بن الفارض نشأ شافعي المذهب ، وكان له في علم الحديث شأن كبير . فقد أخذ الحديث عن ابن عساكر ، وأخذ منه الحديث الحافظ المندري ، وكان سليمان بن خلف الباجي الذي تصدى لابن حزم في بعض مزاعمه على تصوفه مالكي المذهب . وقد سبقت الإشارة إلى أن ابن عبد البر صاحب الاستيعاب كان أحد تلامذته .

فالصوفية إذن جماعة أو بالأحرى مدرسة من مدارس المجاهدة الإسلامية غلا بعضهم في مسلكه فنهض لهم من العلماء من ردوهم إلى الصواب أو أنشأوا حائطا من الفكر السليم والنهج القويم يحول بين أفكار هؤلاء الغلاة وبين أن يبلبلوا أفكار الجماهرة الإسلامية التي لم تلق من الثقافة الدينية ما يعصمها من تطرف القول واستبهام التعبير ، ولكن تبقى الصوفية بعد ذلك إذا ما تخلصت من تطرف القول وانحرف الفكر من مدارس الإيمان وطريقة للصفاء الروحي والمجاهدة النفسية التي تحتاج إليها كل نفس مؤمنة .

لقد فطن صفوة من خلفاء المسلمين وحكامهم إلى نقاء سريرة الزهاد والمتصوفة وصلتهم بالله واستقامة مسلكهم فكانوا يكرمونهم ويكبرون من شأنهم

ويتقربون إليهم ويسألونهم العون والشورى في كثير من مشكلات الأمور . فمن ذلك ما حدث لعمر بن عبد العزيز حينما آلت إليه خلافة المسلمين ورأى أن أقدر الناس على معاونته هم القرييون إلى الله عملا وفكرا ، فاتجه نظره إلى الحسن البصري يسأله أن يعينه في اختيار حكام أمناء ، وكتب إليه يقول : إني ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعواناً يعينوني عليه . فأجابه الحسن هذه الإجابة الرائعة المختصرة الجامعة قائلًا : أما أبناء الدنيا فلا تريد لهم ، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك ، فاستعن بالله . وليس ذلك بغريب عن الحسن البصري ، فقد كان على نسكه وتصوفه وبساطته وتواضعه يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، فإذا ما دخل المسجد وتسلم مقام الوعظ والتعليم والإرشاد صار كما يصفه الغزالي : أشبه الناس كلاما بالأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة .

وكما تقرب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري وتقدم إليه يطلب عونه في شؤون الحكم فإن علي بن حمود في الأندلس فعل نفس الشيء مع عبد الرحمن بن مروان القنازعي ، وطلب إليه أن يكون مستشاره فرفض برغم ما كان عليه من فقر وفاقة وحرمان (١١٣) .

وكان عبد الكريم القشيري صاحب « الرسالة » مكرما معظما لدى ألب أرسلان كما كان ولده عبد الرحيم محلا لاحترام الملك ، وقد أخذ نظام الملك جانبه وكرمه إبان الفتنة التي حدثت بسببه في بغداد بين الحنابلة والشافعية . وكان لعمر بن الفارض نفس المنزلة من التكريم والإجلال عند الملك الكامل ، الذي كان ينزل بنفسه لزيارته لإكباراً منه لشأنه وإعظاماً لمنزلته .

والأمر فيما يتعلق بالسيد أحمد البدوي كان يفوق التكريم والاحترام ، فقد خرج الملك الظاهر بيبرس على رأس جنده لاستقباله عند وفوده إلى مصر من الحجاز وأنزله في ضيافته . فالقوم كانوا في مكانة من العلم والسلوك والوقار والوصول بحيث يستحقون تكريم الملوك فضلا عن تعلق عامة الناس بهم ، ولم

(١١٣) المغرب ١/ ١٦٦ .

يكن هذا التكريم لغير ما سبب ، أو لأسباب عابرة ، وإنما كان للقوم وزنهم وقيمهم وفضلهم وعلمهم الذي جعلهم أهلاً للحب والتكريم والإجلال .

أصل التسمية :

ولكن من هو الصوفي ؟ وكيف سمي هذا الطراز من السلوك نحو التعرف إلى الله والقرب منه والفناء في حبه تصوفاً ؟ وكيف عرّف المتصوفة بأنفسهم ؟

لقد كثرت التعليقات وكثر المعلنون حول هذه التسمية ، فذهب بعض المؤرخين إلى أن كلمة الصوفية يونانية الأصل « سوفيا » بمعنى الحكمة ثم أخذت شكلاً عربياً فصارت « صوفية » وهو تعليل خاطئ في منطقته يستهدف نسبة الكثير من المبادئ والقضايا والمسميات العربية الأصيلة إلى منبع أجنبي تماماً كنسبة الفسطاط إلى الكلمة الأجنبية فستاتم Fostatem ونسبة الدروز إلى اسم القائد الفرنسي De Rose .

وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهلي ، وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي برغم جلال علمه ، فقال إن قوماً في الجاهلية كان يقال لهم صوفة انقطعوا إلى العبادة حول الكعبة ونسبهم إلى الغوث بن مرّ الذي كان يعرف باسم صوفة ، أطلقت أمه عليه لأنها لم يكن يعيش لها أولاد فنذرت لئن رزقت بولد لتجعلن برأسه صوفة وتهبه للكعبة ، فولدت الغوث وعرف باسم صوفة وظلت الصفة عالققة بأولاده من بعده^(١١٤) وهو رأي يصعب الأخذ به لسذاجته .

وهناك من يعطي التسمية وجهاً إسلامياً ويربط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمين عليهم الرضوان ، فقد نسب لبس الصوف إلى الرسول في عدة أقوال ، منها قول أنس فيما رواه ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم « أكل خشناً ولبس خشناً ، لبس الصوف واحتذى الخصوف » ومنها الوصف الشريف الذي جاء على لسان عمر وهو يكي الرسول ويصفه بالبساطة

(١١٤) لبس اللبس ص ١٦١ .

والتقشف على رغم كون الدنيا بين يديه « لقد والله جالسنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك » . ونحن وإن سلمنا بصحة الخبرين فإن هذا التسليم تسليم جزئي ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الصوف وغير الصوف ، ومن ثم فإنهما لا ينهضان سببا لتسمية عريضة ولكنهما مجرد دلالة على ما بين لبس الصوف والتواضع والاختشيشان ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول « اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم » .

وقيل إن الصوفية نسبة إلى الصُّفَّة ، وأهل الصفة هم الفقراء الزهاد من الصحابة المهاجرين ، وكانوا يسكنون صُفَّة المسجد في المدينة ، وكانوا يقلون حيناً ويكثرُونَ حيناً آخر ، فمن استقرت أحواله واستغنى ترك المسجد وذهب إلى مأواه . ويذكر ابن تيمية أن الذين كانوا يأوون إلى الصُّفَّة كان بينهم الغني والفقير والأعزب ، فالذي لا يتيسر له مكان يأوي إلى تلك الصفة التي في المسجد حتى يتأهل أو تتيسر له سبل الإقامة^(١١٥) .

والذين نسبوا الصوفية إلى الصُّفَّة استهدفوا أن يربطوا بين التصوف والمهاجرين من الصحابة ، غير أن الأمر على جانب كبير من الخطأ ، لأن النسبة إلى الصُّفَّة صُفِّي وليست « صوفي » .

وهناك من جعل الصوفية امتداداً للخط الصحابي الجليل لما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يلبسون الصوف ، مثل أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اللذين يعتبرهم بعض المتصوفة رائدين للتصوف ، غير أن هذين القطبين لم يكونا الوحيدين اللذين يلبسان الصوف بين صحابة الرسول ، فقد أثر عن الحسن البصري قوله : أدركت سبعين بدرياً كان لباسهم الصوف ، والبديريون هم الذين حاربوا مع الرسول في بدر ، وكلهم يمثلون الصفوة المأجدة الرائدة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم .

والحقيقة أن الأخبار متواترة حول ارتداء صحابة الرسول الصوف ، فهذا أبو عبيدة بن الجراح الصحابي الجليل والقائد المظفر يظهر للناس وهو بالشام وعليه

(١١٥) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٣٦/١ وما بعدها .

الرداء الخشن من الصوف فيطلبون منه إصلاح ذات شأنه واستبدال ملابسه وارتداء ما هو أرق وأفخم لقربه من الأعداء الذين تؤثر المظاهر على معنوياتهم فيرفض قائلًا : ما كنت بالذي أترك ما كنت عليه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم (١١٦) .

لقد أثرت أخبار أخرى عديدة عن لبس الصحابة والتابعين الصوف ، ولبس الصوف يحمل بدون شك معنى التقشف والتواضع والبعد عن الزهو وتمثل الفقر إلى الله سبحانه ، ومن ثم فإن الزهاد والنساك الذين جعلوا حياتهم سعيًا في مسالك الطريق إلى الله يبتغون رضاه وينشدون محبته ويعشقون كماله ويفنون في جلاله قد ارتضوا لأنفسهم هذه التسمية ، وأطلقوها عن رضى واقتناع .

وقال بعض الباحثين إن لفظ صوفي مشتق من الصفاء أو الصفو ، والمراد صفو قلوب المتصوفة وانشراح صدورهم ورضاهم بما يجريه الله عليهم ، ثم لأنهم مع الله في صفاء لا يشوبه شاغل ، وهم بما أطلعهم الله عليه قد صفوا من كدر الجهل ، وكان اللفظ المشتق في الأصل «صفوى» فاستثقل فقليل «صوفي» (١١٧) .

والحق أن كلمة صوفي قد أصبحت منذ زمن مبكر تعني الزاهد في حطام الدنيا الراضى بالقليل النافر من أسباب الزينة ومظاهر الحياة ، يؤيد ذلك قصة محمد بن واسع مع قتبية بن مسلم الباهلي عامل خراسان ، فقد دخل محمد على قتبية وعليه مدرعة صوف خشنه وربما بالية ، فقال له قتبية : ما يدعوك إلى لباس هذه ، فسكت ولم يجر جواباً ، فقال له قتبية فيما يشبه الغضب : أكلمك فلا تجيبني ؟ فأجاب محمد في خشوع وهدوء : أكره أن أقول زهدًا فأزكي نفسي ، أو أقول فقراً فأشكو ربي (١١٨) .

لقد كان محمد بن واسع بإجابته هذه الصادقة ، معبراً خير تعبير عن هذا النمط من العباد الزهاد القانعين الذين يرغبون عن زينة الحياة الدنيا وعن صادق رغبة ،

(١١٦) مروج الذهب ٤١٨/١ .

(١١٧) دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف .

(١١٨) العقد الفريد ٢٢٥/٦ ، ٢٢٦ .

ومن ثم فإن اختيار المتصوفة لأنفسهم أو اختيار الناس لهم هذا الاسم قد جاء مشتقا من الصوف متصلا به اتصالا لفظيا ومعنويا لدلالة لبس الصوف على الزهد في الحياة والتقشف بعيدا عنها ، ومن ثم السعى إلى التقرب من الخالق ، وهو الرأى الذى ذهب إليه ابن خلدون في مقدمته^(١١٩) .

ولكن ليس معنى أن لبس الصوف علاقة القربى من الله أن يكون الجنوح عن لبسه بعدا عن الله وانغماسا في حب الدنيا ، فقد ذكر ابن عبد ربه أن القاسم بن محمد كان يلبس الخز وسالم بن عبد الله كان يلبس الصوف ومقعدهما واحد في مسجد المدينة فلا ينكر بعضهما على بعض شيئا^(١٢٠) ذلك أن التزين في وقار والتطيب في قصد والتأنق في غير ما إسراف أمور ترفع من قدر المرء في ظل دينه وخلقه ومروءته ، وقد أثرت عن الرسول ﷺ أحاديث عديدة في هذا السبيل ، فقد قال مرة لأُم المؤمنين عائشة : مالى أراك شعثناء مرهء سلتاء ؟ قالت : يارسول الله أو لسنا من العرب ؟ قال : بلى : وربما أنسييت العرب الكلمة فيعلمنيها جبريل^(١٢١) وفي حديث آخر قوله ﷺ : إياكم والشعث حتى لو لم يجد أحداكم إلا زيتونة فليعصرها وليدهن بها .

ولإذن لم يكن لبس الصوف بمانع من اللباس الناعم لمن أراد ، ولكن القوم استحسنوا أن يجعلوه علامة للتقشف ورمزا للزهد ، وهم قد قصدوا الصوف الحشن قصدا ، فإن بين الألبسة الصوفية وبخاصة في زماننا ما يغضى أئمن الحرير لبهائه حياء .

على أن لبس الصوف ليس دائما علامة على الخشوع والزهد والقرب إلى الله ، فكثيرا ما كان بعض المنحرفين يتخذون من التصوف سترا يحجب رذائلهم ونفاقهم — وما زالت هذه الظاهرة قائمة حتى زماننا هذا — فقد ذكر صاحب العقد أن ابن السماك قال لأصحاب الصوف منذرا متهكما : والله لعن كان

(١١٩) المقدمة ١٠٦٣/٣ تحقيق الدكتور على عبد الواحد .

(١٢٠) العقد الفريد ٢٢٦/٦ .

(١٢١) المصدر السابق نفس الصفحة . الشعثناء التى لا تدهن ، المرهء التى لا تكتحل . السلتاء التى لا تحتضب .

لباسكم وفقا لسرايركم لقد أحييتكم أن يطلع الناس عليها ، ولئن كان مخالفا لقد هلكتم . ثم يمضي صاحب العقد موردا بيتين لمحمود الوراق فيمن أسماهم — نفس الاسم السابق — أصحاب الصوف قائلًا (١٢٢) .

تصوّف كى يُقال له أَمِينٌ وما يعنى التّصوّف والأمانة
ولم يُرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة

ولا شك أن بعض المنحرفين عن الجادة قد أرادوا أن يخفوا عن الناس سوء سلوكهم ، فلبسوا الصوف حتى لا يفتن أحد إلى فسادهم ، وليس أدل على ذلك من أن الحسن البصرى الذى روى أنه رأى سبعين بدرية يلبسون الصوف يقول عن أصحاب الأكسية ، أى لابسى الأكسية الصوفية : لقد أكتنوا الكبر فى قلوبهم ، وأظهروا التواضع فى لباسهم ، والله لأحدهم أشد عجباً بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه . وهذا سفيان الثورى الملقب بأمر المؤمنين فى الحديث يقول : لولا أبو هاشم الصوفى ما عرفت دقيق الرياء (١٢٣) .

وقد اعترض على لباس الصوف من قبل من ربطوا بينه وبين لباس النساك من النصارى الذين اعتادوا لبس الخشن من الصوف فى الأديرة تقشفا وتعبدا ، فقد زار حماد بن سلمة البصرة فجاءه فرقد السبخى وعليه ثياب صوف فقال له حماد : ضع عنك نصرانيتك هذه . ومن الطريف أن بعض المستشرقين مثل نيكلسون ونولدكه وجيوم ذهبوا إلى النساك المسلمين الذين أخذوا لفظ المتصوفة اسما لهم إنما لبسوا الصوف محاكاة لرهبان المسيحيين (١٢٤) وأكثر من ذلك أن نفس هؤلاء المستشرقين قد ادعوا أن الإسلام حسن العزوبة وشجعها ، وضربوا أمثلة ببعض المتصوفة الذين لم يتزوجوا لسبب أو لآخر مستهدفين من وراء ذلك ربط التصوف الإسلامى بالترهب المسيحى شأنهم فى محاولات أخرى كثيرة فى الدراسات الإسلامية من عقائدية وحضارية ، وكان ينبغى عليهم قبل إصدار

(١٢٢) العقد المريد ٢٢٦/٦ .

(١٢٣) اللع السراج ص ٤٢ .

(١٢٤) فى الصوف الإسلامى ترجمة أبي العلا ، عصفى ص ٤٨ ، ٤٩ .

حكمهم أن يزدادوا إلاماً بحياة الزهاد الحقيقيين من متصوفة المسلمين الذين عملوا فأكلوا من كسب أيديهم ، وعلموا فنقلوا علمهم إلى الناس فيضاً من المعرفة ووفرة من الكتب وسيلا من الرسائل على ما سوف نبين بعد قليل .

لقد ذكر لقب الصوفي إذن كمرادف للعابد الفقير المتقشف منذ وقت مبكر في الإسلام ، وليس قبله ، فقد أثر عن الحسن البصري قوله : رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال معي أربعة دوانيق فيكفيني مامعي ، والحسن توفي سنة ١١٠ هـ على ما هو معروف ، وقد مرّ بنا قبل قليل ما ذكره سفيان الثوري عن أبي هاشم الصوفي وقوله . لولاه — أي لولا أبو هاشم — ما عرف سفيان دقيق الرياء ، ولقد توفي سفيان سنة ٢٠٠ هـ . وأما أبو هاشم فقد توفي سنة ١٠٥ هـ . ومن هنا فإن كلمة صوفي بمدلولها المذهبي المتداولة يمكن أن تكون قد طبقت لأول مرة في القرن الثاني للهجرة ، ويكون أول من عرف بهذه الصفة هو أبو هاشم الصوفي .

على أن أبا هاشم الصوفي بسلوكه الذي جعل أمير الحديث سفياناً الثوري يصفه بالرياء لا يستتبع بالضرورة أن يكون بقية المتصوفة من نسج أبي هاشم ، أو ربما كانت تهمة سفيان لأبي هاشم من قبيل العداوة التقليدية الجارية بين الفقهاء والصوفية ، ومن ثم فرأي سفيان في أبي هاشم لا يشكل قاعدة تنطبق على كل المتصوفة .

ويذهب الأستاذ ماسينيون^(١٢٥) إلى أن من لقب بالصوفي هو عبدك الصوفي المتوفي حوالي ٢١٠ هـ . وكان متشيعا يقول بأن الإمامة بالتعيين ، ويذهب مرة ثانية إلى أن لفظ « صوفي » ورد لقبا مفردا لأول مرة في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي كصفة لجابر بن حيان ، وجابر توفي سنة ٢٠٠ هـ . ومعنى ذلك من وجهة نظره أن لقب صوفي قد أطلق في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ، والواقع أن اسم جابر بن حيان ورد في كتب التراجم مقرونا بلفظ « الصوفي » كلقب له ، وليس لدينا في الحقيقة ما يدل على أن هذا اللقب يتصل

(١٢٥) ماسون مادة نصوف في دائرة المعارف الإسلامية.

بالمعنى الذي نعالجه ، فقد يكون لقباً عارضاً لسبب آخر ونسبة مختلفة عن الصوفية الروحية ، ومن ثم فإننا نميل إلى أن أبا هاشم الصوفي هو أول من وصف بهذا الوصف على الحقيقة الموضوعية .

من هو الصوفي :

ولكن مهما كان الرأي حول التسمية وحول أول شخص لقب بالصوفي فإنه ينبغي أن نتساءل عمن هو الصوفي على وجه التحديد ؟ الواقع أن بين أيدينا عددا كبيرا من التعريفات المتفقة المختلفة ، ربما تكون فيها ألوان اتفاق معنوي أو مسلكي ولكنها مختلفة من حيث اللفظ ودقة المعنى ، وإذا كان تعريف المرء بنفسه يساعد طالب المعرفة كثيرا فإننا نحاول هنا أن نستعرض تعريفات بعض الصوفية لمن هو الصوفي .

يقول ذو النون المصري : الصوفي لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب^(١٢٦) ويقول أبو تراب النخشي : الصوفي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء^(١٢٧) ويقول سهل بن عبد الملك التستري : الصوفي من صفا من الكدر ، وامتلأ من الفكر ، وإنقطع إلى الله من البسر واستوى عنده الذهب والمدر^(١٢٨) . ويقول الشبلي : الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق^(١٢٩) . ويقول أبو سعيد الخراز : الصوفي من صفى ربه قلبه فامتلاً نورا ومن حل في عين اللذة بذكره الله^(١٣٠) ويقول الجنيد : أن يخلصك الله بالصفاء ، فمن اصطفى من كل ما سوى الله فهو الصوفي^(١٣١) .

هذه طائفة من تعريفات الصوفي كمفرد ، فإذا ما انصرف التعريف إلى الصوفية كجماعة فإنه لا يكاد يخرج عن مفهوم تعريف المفرد ، مثال ذلك قول

(١٢٦) عوارف المعارف ص ٤٣ .

(١٢٧) نفس المصدر ص ٤١ .

(١٢٨) المصدر السابق ص ٤٣ .

(١٢٩) الرسالة القشيرية ص ١٣٩ .

(١٣٠) نيكلسون ٣٠ .

(١٣١) المصدر السابق ٣٣ .

ذي النون المصري : الصوفية قوم آثروا الله على كل شيء فآثرهم الله عز وجل على كل شيء^(١٣٢) . وكقول أبي الحسين النوري : الصوفية قوم صفت قلوبهم من كدورات البشرية وآفات النفس وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا في الصف الأول والدرجة العليا مع الحق ، فلما تركوا كل شيء ما سوى الله صاروا لا مالكين ولا مملوكين ، وقوله أيضا : التصوف كراهية الدنيا ومحبة المولى^(١٣٣) أو كقول الجنيد : التصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتي ومفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية ومجانبة نزوات النفس .

إن رسالة القشيري وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار وغيرهما من كتب التصوف مليئة بمئات الصيغ التي تعرف بالصوفي والمتصوفة ، وهي جميعا على اختلاف وسائل التعبير وتشعب أسباب التناول تنتهي إلى مقصد واحد هو العزوف عن لذائذ الحياة ونشدان صفاء النفس والسعي إلى الحب الإلهي في نطاق السمو الروحي والمجاهدة النفسية .

على أن هذه التعريفات قديمها وحديثها لا تخلو من جنوح أحيانا إلى الغموض وتلاعب بالألفاظ يطمس وضوح المعاني ، وشاهدنا على ذلك الأقوال الكثيرة التي جرت على ألسنة الجنيد وفريد الدين والحلاج وغيرهم من القدامى ، فإذا عرضنا لأقوال بعض المحدثين من أهل الطريق وجدنا صفة الغموض تلازمهم أيضا ، فهذا صوفي معاصر يعرف التصوف بأنه : اطراح الأستار النورانية الناشئة عن المعلومات والمعارف الحائدة عن طريق الحق في ذاته طلبا لتحقيق الحقائق الوجودية والإلهية على قدر الطاقة البشرية رجوعا إلى الحق في ذاته^(١٣٤) .

إن التصوف في طبيعته شيء أيسر في التعبير من هذا الذي عبر عنه ممارسوه ، وهو أبعد ما يكون عن التعمية لفظاً والإلغاز معنى ، إنه السمو والرياضة والمجاهدة والبعد عن أسباب الماديات الرخيصة ، والسعي إلى معرفة الخالق والتقرب إليه والتحبب إلى ذاته ، وينبغي أن يكون التعبير عنه متمشياً مع سمو المسلك وسهولة

(١٣٢) الرسالة القشيرية ص ١٣٩

(١٣٣) نيكلسون ص ٣٢ .

(١٣٤) المدخل إلى التصوف الإسلامي لأبي الفيض المنوفي ص ٩

المدرج ونقاء المنفذ وصفاء الطريق . وأننا لا نشك في أن التعبير عن التصوف بأقوال مستغلقة الفهم هي التي دفعت بالغربيين إلى تسميته بلفظ معناه الغموض Mysticism وتسمية الصوفي بلفظ معناه الغامض الخفي . Mystic .

بين الفقهاء والمتصوفة :

على أن هناك خلافا قديما احتل مكانه بين الفقهاء الذين يعيشون بالحرف والمتصوفة الذين يغلبون بالشطح ، وإن المتبع لطبيعة العلاقة بين الفقه والتصوف ، أو بالأحرى بين الفقهاء والصوفية ، يلمس فارقا واضحا بين مفهوم كل من الفريقين للعبادة في نطاق الشريعة ، فجانب علم الشريعة الذي يهتم بالعبادات والأحكام والمعاملات من حدود وزواج وطلاق وبيع وشراء وفرائض وقصاص اصطلاح على تسميته — على ما هو معروف — بعلم الفقه ، وعلمائهم هم الفقهاء ، وبالتالي فإن علم الفقه هو علم الظاهر والفقهاء بدورهم هم علماء الظاهر ، وأما الجانب الثاني من علم الشريعة فهو ذلك الذي يهتم بالباطن المتعلق بأعمال القلوب ، والذي اصطلاح على تسميته بعلم التصوف ، وعلمائهم تبعاً لذلك هم أرباب الباطن وأصحاب الحقائق . وأهل الظاهر يؤثرون الأحكام الدينية الواضحة المعالم ، وهم تبعاً لذلك يسعون إلى تحصيل العلم ومداومة الاطلاع والدراسة ، وأهل الباطن لا ينصرفون إلى تحصيل العلم عن طريق الدراسة ولا يحرصون على ذلك كل الحرص ولكن الوسيلة إلى التحصيل تكون بطريق المجاهدة والإقبال على الله في نطاق طهارة النفس وصفاء الروح وتحرير الجسد ومحاسبة الضمير توقعا للتجلي الذي يمد المتصوف بأسباب المعرفة .

ومن باب إحقاق الحق ينبغي تقرير أن كبار المتصوفة من غير الغلاة كانوا ملتزمين دائماً بأحكام الشرع وإن تجاوزوا الصيغة الحرفية إلى المفهوم الكلي الذي هو في ذاته روح الشرع وكنهه فلسفته ، بل إن بعضهم ألحوا على الالتزام بظاهر الشرع . فهذا أبو سعيد الخراز المتوفى سنة ٢٧٧ هـ ، وكان من كبار المتصوفة يقول : كل باطن يخالف ظاهراً فهو باطل . والقشيري صاحب الرسالة يطالب الصوفية في مستهل رسالته بالرجوع بالتصوف إلى سيرته الأولى لما لمس في الكثير

منهم — أي من المتصوفة — من انحرف ظاهر في قضايا الشريعة متذرعين بما أسموه الحقيقة .

ثم جاء حجة الإسلام الغزالي بعد القشيري بقليل وجدّ في السعي إلى التوفيق بين التصوف وتعاليم الدين ، أو بين الحقيقة — المفهوم الصوفي — والشريعة — المفهوم الديني العام — فمزج عناصر التصوف بعناصر من الكتاب والسنة ، ومن ثم أعاد إلى التصوف وقاره ، وكسب إلى جانبه فئة من المسلمين كانت قد حاربتهم وأنكرته . إن الغزالي يقول قولاً قريباً من قول أبي سعيد الخراز في حتمية الربط بين الظاهر والباطن ، أو بلغة المتصوفة بين الشريعة والحقيقة : من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة والباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب ، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محسوبة . وأضفى الغزالي في مواطن شتى من « الإحياء » مسحة تصوفية على هذه القضية بقوله : الشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة إنشاء عن تعريف الحق ، والشريعة أن تعبدته والحقيقة أن تشهده ، والشريعة قيام بما أمر ، والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر^(١٣٥) .

وعلى الرغم من أن الصوفية يفضلون أنفسهم على الفقهاء فإن سعة أفق أئمة أهل السنة قد غضت الطرف عن بعض سمات التحيز التي التزمها هؤلاء المتصوفة حيال تمييز أنفسهم على جمهرة الفقهاء ، فالسراج يصرّ على تفضيل المتصوفة على أهل الفقه والحديث فيقول : إن الصوفية ارتفعوا إلى درجات عالية وتعلقوا بأحوال شريفة ومنازل رفيعة من أنواع العبادات وحقائق الطاعات والأخلاق الجميلة ولهم في معاني ذلك تخصص ليس لغيرهم من العلماء والفقهاء وأصحاب الحديث^(١٣٦) .

يقابل هذا الحماس للمتصوفة سماحة من جانب المستنيرين من الفقهاء متمثلة في الإمام الشافعي من خلال هذه القضية . كان أحمد بن حنبل عند الشافعي ذات يوم فمرّ أمامهما شيبان الراعي الصوفي فقال الإمام ابن حنبل موجهاً الحديث إلى

(١٣٥) التصوف للدكتور عفيفي ص ١١٩ — ١٢١ .

(١٣٦) المصدر السابق ١٣٠ .

الإمام الشافعي : أريد يا أبا عبد الله أن أنبه هذا — يقصد شييان — على نقصان علمه ليشغل بتحصيل بعض العلوم ، فقال الشافعي : لا تفعل ، فلم يقتنع ابن حنبل واتجه إلى شييان متسائلاً : ما تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في اليوم واليلة لا يدري أي صلاة نسيها ؟ ما الواجب عليه يا شييان ؟ وأراد الإمام أحمد إجابة فقهية ، وتوقع أن يعجز شييان عن إبداء أية إجابة ولكنه سرعان ما سمع من الصوفي العابد إجابة هي إلى الله أقرب وللوجدان أشفى . أجابه شييان : يا أحمد هذا قلب غفل عن ذكر الله فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه ، فغشي على أحمد من روعة الإجابة وعمقها وسدادها ، فلما أفاق قال له الشافعي : ألم أقل لك لا تحرك هذا ؟ (١٣٧) .

وإذن فلاشتغال بالحقيقة في نطاق الإيمان وعدم إغفال الشريعة — وهو مسلك المتصوفة المستنيرة — مزج أصيل لتعاليم الشرع بروح العقيدة ، أو بعبارة أخرى هو المزج بين الفهم المادي والإحساس الروحي الذي تميز به الإسلام حين جعل عقيدته مصلحة من أمر الدنيا مستهدفة ثواب الآخرة ، وهذا يدفع بنا إلى تقرير أن الصادقين من المتصوفة كانوا أهل علم وعمل ، كانوا يكتسبون المعرفة ويأكلون من عمل أيديهم ولم يكونوا عالة على أحد ، فالعامل الذي يعول عابداً ثوابه عند الله يرجح مرات ثواب العابد ، ولقد صور هذا المبدأ صوفي عظيم هو الحارث بن أسد المحاسبي ٢٤٣ هـ في قوله : خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم .

بعض مؤلفات المتصوفة :

إنه في مجال العمل والكسب وعدم الاعتماد على الغير نستطيع أن نورد أكثر من مثل لصوفية عظام كانوا يأكلون من عمل أيديهم ، إن مالك بن دينار الناسك المحدث الورع كان يكتب المصاحف بالأجرة ويجعل من المهنة مصدراً للعيش ، والجنيد البغدادي ٢٩٧ هـ كان يعمل في الخبز ، وهو لذلك قد عرف بالخرزاي ،

(١٣٧) راجع الرسالة القشيرية ص ١٨١ .

وغير خاف أنه معروف بين المتصوفة بشيخ مذهب التصوف ، والصوفي العظيم عبد القادر الجيلاني ٥٦١ هـ كان هو الآخر يأكل من عمل يده . هذا ولم يكن المتصوفة — كما هي صورتهم في أذهان كثير من الناس — يهيمون في الطرقات على وجوههم أو يتفوقون في التكايا ينشدون الراحة ويغرقون أنفسهم في التأمل وإنما كانت الكثرة الوافرة منهم تسعى وراء العلم ، تنشئ المعرفة وتحصلها ثم تضيعها في مجالسها وفي عديد من الكتب التي خلفوها والتي تشيع الحكمة في حواشيها ، فالحارث المحاسبي المتوفى سنة ٢٤٣ والذي مر ذكره قبل قليل ترك عددا من الكتب القيمة ، منها : الرعاية لحقوق الله ، والمسائل في الزهد ، والبعث والنشور ، والمسائل في أعمال القلوب والجوارح ، وأكثر كتبه كما هو واضح من عناوينها في الزهد ، غير أنه ألف كتباً أخرى تتسم بالموضوعية والفكر في الرد على المعتزلة .

والحلاج ٣٠٩ هـ الذي يلقب بشهيد الصوفية له العديد من الكتب التي تحمل عناوين على شيء من الغرابة ، ولا غرو في ذلك ، فقد كان الرجل نفسه غريب الأطوار ، فمن كتبه : الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية ، ومنها قرآن القرآن والفرقان ، ومنها علم البقاء والفناء ، ومدح النبي والمثل الأعلى ، والوجود الأول ، والوجود الثاني ، وكيف كان وكيف يكون ، وهو هو ، والقيامة والقيامات .

والقشيري الذي كان يلقب بزين الإسلام وشيخ خراسان ترك لنا عدداً من رسائله النفيسة المشهورة تفسيره الذي جعل عنوانه التيسير في التفسير ، وكتاباً آخر لا يزال مخطوطاً هو لطائف الإشارات .

وأما أبو حامد الغزالي ٥٠٥ هـ فهو غني عن التعريف من حيث الكنوز الفكرية التي خلفها فيما يقرب من مائتي كتاب أشهرها الإحياء ، وتهافت الفلاسفة ، والاقتصاد في الاعتقاد ، ومقاصد الفلاسفة ، والمنقذ من الضلال ، وبداية الهداية ، وإلجام العوام عن علم الكلام ، ومنهاج العابدين ، وعقيدة أهل السنة ، وفضائح المعتزلة ، وفضائح الباطنية .

وكان حجة الإسلام الغزالي باعتباره من منطقة طوس بخراسان من ذوي اللسانين ، فكان يجيد العربية والفارسية ، وكما ترك مؤلفات بالعربية ترك أيضا بعض المؤلفات بالفارسية .

وعلى نفس الشاكلة من حيث العطاء كان محيي الدين بن عربي مع بون شاسع وفارق واسع في فهم كل من العالمين الشهيرين للتصوف ، فقد ترك ابن عربي نحواً من أربعمئة كتاب ورسالة خصصها جميعاً لتصوراته الصوفية ، أهمها الفتوحات المكية ، وفصوص الحكم ، ومفاتيح الغيب ، والتعريفات ، وكنه ما لا بد للمريد منه ، وروح القدس ، والأنوار (في أسرار الخلوة) ، والتجليات . وشجرة الكون ، وديوان شعره .

موضوعات التصوف :

فإذا ما عدنا إلى الحديث عن موضوعات التصوف وجدنا أنها تتناول أربعة مباحث ، وذلك حسباً أحصاها الشيخ مصطفى عبد الرازق في استيفائه لمفهوم المذهب وإكماله للمادة التي كتبها الأستاذ ماسينيون في دائرة المعارف الإسلامية ، هذه المباحث هي (١٣٨) .

أولاً : المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال لتحصيل تلك الأحوال والترقي منها إلى غيرها .

ثانياً : الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والروح .

ثالثاً : التصرف في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات .

رابعاً : ألفاظ ذوات باطن يختلف عن مدلول الظاهر اصطلاح على تسميتها بالشطحات أو الشطحيات ، ويورد الشيخ مصطفى عبد الرازق بعض الأمثلة على هذه الشطحات ، منها ما يروى عن أبي اليزيد البسطامي أنه قال : رفعتي مرة

(١٣٨) دائرة المعارف الإسلامية ملحق مادة تصوف .

فأقامني بين يديه وقال لي : يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك ، فقلت زيّني
بوحداثيتك ، وألبسني أنانيتك ، وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رأي خلقك قالوا
رأيّناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك . ويورد صاحب المادة كمثال آخر في
هذا السبيل بيتا لابن عربي يقول فيه :

عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

ونستطيع أن نضيف من جانبنا في هذا السبيل أبياتا لنفس الشاعر ابن عربي
يقول فيها :

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلانٍ وديرٍ لرهبانٍ
وبيتٍ لأوثانٍ وكعبةً طائفٍ وألواحُ توراةٍ ومصحفُ قرآنٍ
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني

والحق أن هذه الشطحات التي صدرت عن المتصوفة ، وبخاصة ما يرتبط منها
بالذات الإلهية ، هي التي دفعت المستشرقين — وأكثرهم مسيحيون — إلى أن
يربطوا بين التصوف والمسيحية أو بينه وبين بعض الأديان الأرضية من هندوكية
وزرادشتية ، وهو ما يناقض مفهوم الإسلام مناقضة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام ،
وبذلك يكون كثير من المتصوفة المسلمين — مثل الحلاج وابن عربي وجلال
الدين الرومي والبسطامي — على فضله — في مثل الشطحة التي ذكرناها قبل
قليل — قد هياؤا للدارسين الغربيين أسبابا وذرائع يخرجونهم من خلالها عن
النطاق التعبدية الإسلامي الصحيح ، ويدفعون بهم إلى أحضان أديان أخرى ،
ومن ثم يربطون بين التصوف وهذه الديانات في حذق ومهارة ليست من صنعهم
ولكنها من صنع بعض متصوفينا أنفسهم بغلوهم وشطحاتهم .

لقد تنبه إلى هذه المزالق المتصوف المعاصر السيد محمود أبو الفيض المنوفي
فجعل يحدد معالم بذاتها للتصوف « الإسلامي » حتى لا يختلط الطريق وتتداخل
الماهيات ، وهو من أجل ذلك اشترط لسالك طريق « التصوف الإسلامي

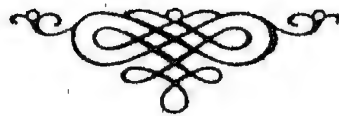
الخالص « أن يكون على علم بالشرع الشريف وأن يعمل به وأن يخلص لله فيه ليكون على هدى من ربه ونور من قلبه ، وهذا لا يتم إلا باتباع الشرع على شريطة صفاء النية والإخلاص في العمل وإحكام أمر المعتقد في التوحيد والتنزيه لله عز وجل ، فإذا طبق هذا العلم على العمل مع خلوص النية أفيض على العبد من أنوار الحق ما ينشرح به صدره ويكمل به إيمانه (١٣٩) .

هذا ويبقى التصوف بعد ذلك طريق مناجاة الله وحبا لذاته وعشقا لصفاته وسعيا إليه وفناء فيه وبين يديه ، يصوره قول ذي النون المصري وهو يساق إلى المطبق في بغداد وقد سعى به بعض القوم وبكى من أجله بعض القوم .

لك من قلبي المكان المصون كل لوم عليّ فيك يهون
لك عزم بأن أكون قتيلاً فيك والصبر عنك ما لا يكون

ويحسن تصويره أيضا في غير ما شطح ولا إلغاز ولا غموض ولا تهور ولا تعسف ولا تجسيد ولا حلول قول شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية :

أحبك حبين : حبّ الهوى وحباً لأنك أهملّ لذاكا
فأما الذي هو حبّ الهوى فشغلي بذكرك عمّن سواك
وأما الذي أنت أهملّ له فكشفك لي الحجب حتى أراكا
فلا الحمْد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمْد في ذا وذاكا

القسم السادس

حرب وقتان بسبب المذاهب

حرب المذاهب:

كان لتعدد المذاهب واختلاف الفرق أثر سيئ. خطير على الإسلام والمسلمين ، فالإسلام الموسوم بالسماحة ، الداعى إلى السلام قد تخضبت دماء أبنائه بدماء بعض نتيجة للخلافات المذهبية وضيق الأفق الذى حل بهؤلاء المتعصبين لمذاهبهم ، وانتهى الأمر فى كثير من الأحيان — ولفترات طويلة من الزمان — إلى القتال الدامى الذى ترك رواسب كثيرة فى نفوس المسلمين من أبناء الطوائف المختلفة .

وقد ابتدأت دماء المسلمين تسيل أول الأمر على يد الخوارج الذين دعوا أنفسهم بالشراة ، ورأوا أن الإسلام لا يتم إلا بالجهاد وقتل باقى المسلمين ممن لا يعتنقون مذهبهم ، ومن بعد الخوارج قام القرامطة الذين أقضوا مضجع العالم الإسلامى وحل شرهم فى كل بلد وأسالوا الدماء فى كل صعيد وواد ، وانتشروا فى العراق والشام والحجاز يوقعون الفرع وييثون الرعب فى قلوب المسلمين مع قتل ونهب وسلب حتى إنهم كثيرا ما هاجموا حجاج بيت الله وقتلوه وطموا بهم بئر زمزم ونهبوا ستائر الكعبة وهدموها ونقلوا الحجر الأسود إلى عاصمتهم هجر .

هذه الآلاف من أرواح المسلمين التى أزهقت بسيوف الخوارج والقرامطة لم يكن سبب إزهاقها إلا الأفق الضيق والتعصب الأعمى . والإسلام من كل ذلك براء .

ومع عجلة الزمان أخذ الخطر ينتشر من مكانه وأخذ الصراع بين المذاهب المختلفة — بخاصة الشيعة والسنة — يحتل مكانا ظاهرا في حياة المسلمين ، والغلبة للقوى صاحب السلطان من الطرفين ، وهكذا نجد الشيعة حيناً معتدين غالبين ، ثم ينتقل الأمر إلى السنة فنجدهم أيضاً معتدين غالبين . ومن الغريب أن الأمر لم يكن مقصوراً على معسكرى الشيعة والسنة ، بل كثيراً ما وقع الخلاف بين أحزاب السنة أنفسهم .

على أننا نلاحظ أن أكثر الفرق الإسلامية خسارة أرواح وأنفس هم الشيعة أنفسهم ، وذلك لعدة أسباب أهمها عطف الناس عليهم أول الأمر باعتبارهم أهل البيت الكريم ، وشدة تعلقهم بهم الأمر الذى كان يرتعد منه الخلفاء الأمويون والعباسيون فرقا ، فكانوا يشددون عليهم النكير ويوقعون بهم الأذى ، ما كان إلى إيقاع الأذى بهم من سبيل .

وسبب آخر هو التفاف بعض الغلاة حولهم ، أولئك الذين كانوا يؤلهونهم حيناً أو يرفعونهم إلى مراتب النبوة حيناً آخر ، الأمر الذى كان يجعل جمهور المسلمين ينفر منهم ويوقع الأذى بهم ، فالكيسانية والسبئية والإسماعيلية ، كل أولئك كانوا يثيرون المسلمين بما ينادون به من مبادئ هى أبعد ما تكون عن الإسلام .

والأمر الذى لا يقل عن السببين السالفين من حيث الأهمية هو ذلك التيار الشعوى الذى كان يستتر خلف التشيع ، فالذى لا شك فيه أن الشيعة — وأعنى منهم المعتدلين — قوم طيبون يحبون الرسول وآل بيته ، ولكن جماعة الشعوبيين ممن كانوا يظهرون التحمس للإسلام ويبطنون له الشر والضر قد استتروا وراء أنصار آل البيت مما كان سببا في وقوع الأذى على آل البيت أنفسهم .

وإذا ما تتبعنا المصادمات والخلافات التى وقعت بين الشيعة والسنة ، سواء أكان المعتدون هؤلاء أم أولئك فإننا سنجد صفحات دامية سوداء لوثت أفق الحياة الإسلامية لبضعة قرون من الزمان .

فرجل فاضل مثل أبى عبد الرحمن النسائى — وكان متشيعا — يسأل فى دمشق عن معاوية وفضائله فيرد ردا به مساس بالخليفة الأموى، فإذا بالناس يدفعونه ويخرجونه من المسجد ويلدوسونه حتى يموت بسبب ذلك .

وينشب فى مصر فى يوم عاشوراء سنة ٣٥٠ هـ خلاف بين الجنود السنة من أترك وسودانيين من جانب والشيعة من جانب آخر ، ويسير الجنود فى الشوارع يسألون من يجدونه فى الطريق : من خالك ! فإذا لم يقل معاوية يلقي من الضرب والأذى ما لا طاقة له به^(١) .

وتقع فتن دامية أعوام ٤٠٨ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٤٩ هجرية ، ويجرى قتال رهيب بين كل من الشيعة والسنة وتسيل الدماء — دماء المسلمين — من الطرفين أنهاراً ، وتخرج نساء الشيعة ناشرات شعورهن حزنا على من ماتوا من أزواجهن ويلههن عواطف العامة ، فيشتد الأمر وتشتعل الحرائق إلى أن تأتى على الأخضر واليابس لغير ما سبب إلا أن فريقا من المسلمين يخالف فريقا آخر فى الرأى^(٢) .

ويتربص الحنابلة فى بغداد بالشيعة وينسبونهم إلى الكفر ويقفون فى طريقهم ويترصدونهم ويمنعونهم من زيارة قبور الأئمة ويوقعون بهم الأذى ، ولا يزال الأمر كذلك حتى يتدخل الخليفة لإخماد الفتن ومنع أى اثنين من الحنابلة من الاجتماع فى مكان واحد .

وفى مصر نقراً فى أحداث سنة ٣٥٣ هـ أن أحد كبار الشيعة يحبس لغير سبب فيموت فى الحبس فيحمل إلى قبره ، ولكن يأبى التعصب الكريه أن يترك جثة الرجل تمر فى أمان بل يلتحم الجند بأصحاب الشيخ وتقع بين الفريقين معارك دامية .

ويظل الشيعة عرضة للمطاردة فى كل بقعة من بقاع المسلمين فى العراق وفارس والحجاز ومصر وإفريقية وتركيا، وما زالت الدماء الشيعية التى أراقها

(١) متر ١ / ١١٢ .

(٢) راجع ابن الأثير أحداث السنوات المشار إليها .

السلطان التركي سليم الأول في 'مستهل القرن السادس عشر الميلادي نقطة سوداء في تاريخه ، لأن الدافع إلى هذا الانتقام لم يكن له من سبب معقول إلا التعصب في ظل المذهب ، فقد كان سنياً وأولئك شيعة .

على أن بعض الشيعة أنفسهم كانوا مسئولين عما يصيبهم من الأذى في بعض الأحيان لإظهار تعصبهم ضد الصحابة الكرام ولعنهم جهاراً ، الأمر الذي كان يثير عليهم جمهور المسلمين ، ففي أحداث سنة ٣٤٥هـ قامت فتنة كبيرة في أصبهان — وكان سكانها سنيين — لأن رجلاً من أهالي قم — وهم شيعة غلاة — قد سب صحابة رسول الله فوقع كثير من القتل ونهبت أموال التجار من أهل قم .

وللسبب نفسه قتل عدد ضخم من الشيعة في القيروان رجال ونساء وأطفال ونهبت ديارهم وأحرقت بالنار ، وأحكمت الحصار حولها فمات عدد كبير منهم جوعاً ومن كان يخرج كانت السهام تتلقفه فيخر صريعاً .

وإذا كانت حوادث الشيعة كلها تتخذ هذا الطابع الدامي الحزين ، فإن هناك حوادث لم تكن تخلو من طرافة برغم أن سببها هو التعصب ، فقد حدث أن تولى أمر «قم» وال جديد ، وكان الوالي سنياً متشدداً ، وكان أهالي قم شيعة غلاة ، فبلغه أن القميين لشدة بغضهم للصحابة لا يوجد بينهم من اسمه أبو بكر أو عمر ، فجمعهم يوماً وقال لهم بلغني أنكم تبغضون صحابة رسول الله ﷺ ، وأنكم لشدة بغضكم لهم لا تسمون أولادكم بأسمائهم ، وأنا أقسم بالله العظيم لكن لم تحيوني برجل منكم اسمه أبو بكر أو عمر ويثبت عندي أنه اسمه لأفعلن بكم ولأصنعن ، فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم فلم يعثروا إلا برجل صعلوك حافي القدمين عارى الجسم أحول أقبح خلق الله منظرًا اسمه أبو بكر ، لأن أباه كان غزيباً واستوطن البلدة وجاءوا به للوالي فما إن رآه حتى شتمهم وقال : جئتموني بأقبح خلق الله تتنادرون عليّ ، وأمر بصفعهم ، فقال له بعض ظرفائهم أيها الأمير اصنع ماشئت فإن هواء قم لا يجيء منه من اسمه أبو بكر أحسن من هذا . فغلبه الضحك وعفا عنهم .

ويقال إن قم هذه كان يسكنها قوم من الغلاة هم الغرابية ، ومذهبهم أن المال كله للبت فلما ولى أمرهم قاض حكم للبت بالنصف هددوه بالقتل ، وإنما يحكمون للبت بكل المال تكريماً للسيدة فاطمة الزهراء .

على أن الشيعة لم يكونوا المعتدّين عليهم بصفة دائمة فكثيراً ما كانوا المعتدّين ، خصوصاً إذا كانت الأمور في يد دولة شيعية كالبويهيين أو الفاطميين أو حيث يكثر تجمعهم ، فلم يكن إنسان يستطيع أن يذكر الصحابة بالخير في بعض الأزمنة في الكوفة لأن مصيره يكون القتل السريع ، ولذلك قيل : من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ «بالكوفة» وليقل رحم الله عثمان^(٣) .

وكان في القيروان قاض سني اسمه أبو سعيد فاستدعاه داعي الدعاة الفاطمي وطلب إليه أن يعتنق المذهب الشيعي فرفض القاضي قائلاً : لو نشرتنى إلى اثنين مافارقت مذهب مالك ، فأمر به داعي الدعاة فقطع لسانه^(٤) .

وكان البويهيون لتعصبهم للتشيع يكرهون أهل السنة ، وكثيراً ما أوقع معز الدولة البويهي الأذى بالخلفاء من قتل أو سمل عيونهم لا لشيء إلا أنهم سنيون . على أن أكثر ما حل بأهل السنة ، من أذى كان على يد الشيعة من الفاطميين ، فقد ضرب رجل في مصر وطيف به في القاهرة لأنهم وجدوا عنده الموطأ للإمام مالك ، وأمر الحاكم بأمر الله نائبه بدمشق بعقاب رجل مغربي ضرب وطيف به على حمارة ونودي هذا جزاء من أحب أبا بكر وعمر ، وبعد انتهاء الطواف ضربت عنقه .

وقد بالغ الفاطميون في مصر في إيذاء أهل السنة فعزلوا كل السنيين من المناصب الحكومية ، وحبسوا قاضي القضاة لأنه رفض أن يعترف بإمامة علي ، وسبوا الصحابة والخلفاء الراشدين بكتابات منقوشة على جدران المساجد وفي الشوارع ، ولعنوا أهل السنة على المقابر ، إلى غير ذلك من أصناف الأذى التي أريق بسببها الدماء حيناً أو حل الأذى والتحقيق مكان الدماء حيناً آخر .

(٣) متر ١ / ١٠٢ عن تاريخ بغداد المخطوط .

(٤) حسن إبراهيم حسن — الفاطميون ص ٣٣٣ .

ولم يقف أمر الخلاف الدامى بين المسلمين على السنة والشيعة وحدهم ، بل إنه جرى بين المعتزلة والسنة أيضاً ، ولعلنا مازلنا نذكر فتنة خلق القرآن ، فقد أوقع المعتزلة بمساعدة بعض الخلفاء العباسيين — كالمأمون والمعتصم — الأذى والضرر والقتل ببعض أهل السنة ممن رفضوا القول بخلق القرآن ، على ما أمر بنا عنه الحديث عن المعتزلة .

ولعل أيادى خفية كانت حريصة على إذكاء نار الفتنة بين المسلمين حتى بين أبناء الطائفة الواحدة ، فقد جرت خلافات ومصادمات بين أهل السنة بعضهم وبعض ، ولقد كان الحنابلة (أنصار أحمد بن حنبل) على رأس المعتندين دائماً واشتهروا بالعنف فى معاملة خصومهم من أبناء المذهب الشافعى ، فقد ثاروا عليهم وألحقوا بهم الاعتداء ، وأرادوا أن يجعلوا لأنفسهم مركزاً حصيناً ينقضون منه على خصومهم ، فبنوا مسجداً فى بغداد جعلوا منه وكراً للمشاغبة ، واستعانوا بفريق من العميان مسلحين بالهراوات كانوا يطلقونهم على الشوافع فيوسعونهم ضرباً حتى يشرفوا على الموت^(٥) .

وبلغ الأمر بالحنابلة وعنف خصومتهم أن منعوا دفن ابن جرير الطبرى ، فاضطر أصحابه أن يدفنوه فى داره ليلاً ، فقد استعانوا بالعامّة فى ذلك لا لشيء إلا أن الطبرى لم يعترف بابن حنبل كفقّيه واعتبره محدثاً ليس غير^(٦) ، وكان ابن جرير قد أسس مذهباً خاصاً وكان صاحب علم وفضل .

المذاهب أضعفت الإسلام :

هذه الفرقة القاتلة ، وتلك الدماء المهرقة على مر القرون لم تفد الإسلام فى شيء ، بل نخرت عظامه وأضعفت مقاومته لتيارات الغدر والاستعمار ، إن هذه الخلافات من الخطورة بحيث أن كل مسلم صحيح الإسلام غيور على دينه ووطنه لا بدّ وأن يتحمل جانباً من تلك المسئولية ، سواء أكان من السلف أم المسلمين المعاصرين .

(٥) ابن الأثير ٨ / ٢٢٩ .

(٦) المصدر السابق ٨ / ٩٨ .

لم يندك خنجر الفرقة في صدر الإسلام بأيدي المسلمين ولكن بأيدي قوم ادعوا الإسلام ليصلوا إلى هذه الغاية ، ولم يدخل الإسلام يوما إلى قلوبهم ، فالجوسية والسبعية والشعوبية قد لعبت أدوارها بمهارة كاملة حين بذرت بذور الخلاف بين المسلمين منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا ، وكلما مرت عليه الأيام امتدت جذوره في الأرض قوة وثباتا ، وفي أيام الفاطميين لعب اليهود من أمثال ابن كلس ونشتكين الدرزي دورا خطيرا في تفتيت العقيدة الإسلامية وتمزيق وحدة المسلمين ، بل إنهم مكنوا لبعض الخونة من تولى الوزارة والتعلق بها حتى لم يجد بعضهم أية غضاضة في أن يستعين على خصومه من المسلمين بأعداء الإسلام من الصليبيين الذين كانوا مغتصبين لديار العرب والمسلمين في ذلك الزمان .

لا شك أن أول نتيجة مؤسفة لهذه الخلافات التي اتخذت مكانها في عمق مرير بين صفوف المسلمين أن ضاعت الأندلس ، وأجلى عنها أجدادنا من الصناديد الفاتحين بعد أن عشنا على أرضها ثمانية قرون أو تزيد .

ومن عجب أن الاستعمار الحديث أو بالأحرى الصليبية المعاصرة والصهيونية الماكرة التي يعتنقها كل المستعمرين ، كل أولئك الأعداء لا يزالون يستفيدون من تفرق المسلمين في مذاهبهم ، وهم من أجل ذلك يوسعون شقة الخلاف بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد ، ففرقوا بين السني والشيعة في العراق ولبنان ، وبين السني والإباضي في تونس والجزائر ، وساروا على نفس الطريقة في بقية بلاد المسلمين ، والفرقة تؤدي دائما إلى الضعف ، وضعف المسلمين يمكن للمستعمرين أعداء الإسلام أن يثبتوا أقدامهم في أرض المسلمين ، وأرض المسلمين اليوم هي أغنى بلاد العالم بالمواد الخام التي تحتاج إليها الصناعات الضخمة المعاصرة ، ولا سبيل أمام المستعمر للوصول إلى هذه الثروات الضخمة إلا عن طريق تمزيق الشمل وتفريق الكلمة ، وتأليب المسلم على أخيه المسلم ، ثم تقريب بعض ضعاف النفوس من أبناء بعض الفرق الإسلامية وتشجيعهم والإغداق عليهم ، وبناء آمال لهم كذاب ، وبذلك يخرجونهم عن الصف ، ويتخذون منهم معاول هدم وأدوات تدمير .

وقد تمكن الاستعمار بهذه الطريقة الجبارة من أن يحرز بعض الانتصارات المؤقتة ، فكما ضاعت الأندلس في الماضي نتيجة الفرقة والتمزق فإن فلسطين قد ضاعت منذ بضعة عشر عاما لهذا السبب ، وطرد العرب من ديارهم وديار آبائهم وأجدادهم وسلبوا أموالهم ومرايحهم وأراضيهم ، ونخشى إذا استمر الأمر على تلك الفرقة أن يسقط الوطن الإسلامي بلدة إثر بلدة كأوراق الخريف في يوم عاصف شديد .

ومن أسف أن الاستعمار والصهيونية استطاعا أن يجدا أعوانا في بعض البلاد الإسلامية من أبناء المسلمين أنفسهم ، ففي الهند والباكستان كان ينادى ميرزا غلام القادياني علنا وفي مقالاته بمهادنة الإنجليز ، وتعطيل الجهاد من أجل بقاء الاستعمار في أرض يعيش فيها أكثر من مائة وثلاثين مليون مسلم ، وفي سورية في الماضي استطاع الاستعمار الفرنسي أن يستخدم بعض أبناء المسلمين من العلويين وأن يستعين بهم في خلق فتنة بعد الاستقلال مباشرة ، وفي العراق كان الإنجليز يخلقون الوقيعة بين السنة والشيعة من أبناء الوطن الواحد حتى ينشغل المواطنون بخلافاتهم ويظل المستعمرون مغتصبين للبلاد ، وفي الجزائر وتونس حاول الاستعمار الاستعانة بالإباضية ولكنه فشل ، غير أنه بكل أسف استطاع الاستعمار الصهيوني أن يجتذب بعض الغافلين من الدروز وضمهم إلى جيشه وهياً لهم محاربة إخوتهم في العروبة والإسلام .

ومن عجب أن هذا الاستعمار لا يفرق بين الجماعة الإسلامية بالإغراء بالمال والآمال وحدهما ، بل إنه يزور بعض الوثائق التي تتعلق ببعض الفرق الإسلامية المعاصرة كالدرزية في سوريا ولبنان ، والعلويين في سوريا ويحاول بهذه الوسائل أن يباعد بين أصحاب المذهبين المذكورين وبين الإسلام الدين المسموح الذي منه تفرعت هذه الفروع ، وكثيرا ما صدق بعض المخدوعين من الأطراف المعنية هذه المحاولات المسمومة فأصبحوا يتصورون أن السنيين هم حملة الأذى والعذاب .

قد يكون للعلويين — مثلا — بعض الحق في تصورهم هذا بالنسبة إلى الماضي ، فلقد أوقع بهم الدوامة الأتراك الكثير من الاضطهاد والأذى ، ولما كان الأتراك سنيين فقد تصور هؤلاء الإخوة العلويون أن الأذى بالنسبة إليهم كامن في

كل سنى يتقرب منهم أو يختلط بهم ، والحق أن ما حل بهم من أذى فى الماضى كان نتيجة لضيق الأفق التركى ولم يكن بسبب المذهب السنى الذى كان يعتنقه الأتراك .

وإنصافا للحق نقول إن التركى المسلم ما كان ليقوع الظلم والأذى بإخوة له فى الإسلام ، ولكن الذين لعبوا هذا الدور الخسيس جماعة من الأتراك الحاقدين على الإسلام تظاهروا باعتناقه واندسوا بين الحكام ، وأسلس أولو الأمر لهم قياد الأمور فعمدوا إلى تنفيذ مؤامراتهم الدنيئة وهى تفتيت الجماعة الإسلامية وتمزيق عرى الروابط بين شعوب دولة الخلافة . كان هؤلاء الحاقدون — ومازالوا — من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام ، وهم المعروفون بجماعة «الدوئمة» ، وبالحيلة والمكر والخديعة والدس والدهاء والخيانة واستعمال الوسائل البعيدة عن الشرف تمكنوا من الوصول إلى أهدافهم فى إضعاف الخلافة الإسلامية بادئ ذى بدء وتصويرها تصويرا مشوها أمام الدول ، ثم أنهاؤا مؤامراتهم الطويلة حين أغمدوا خنجرها ضحكما مسموما فى قلب الخلافة فقصوا عليها وتسلموا بعد ذلك زمام الحكم فى الدولة الإسلامية العزيزة .

ومن عجب أن بعض ساسة تركيا الحديثة قد ساهم فى طرد عرب فلسطين من ديارهم وتقديم الأرض العربية الطاهرة لقمة سائغة وهدية ثمينة للصهيونيين من شذاذ الآفاق . ومازالت كلمات وزير خارجية تركيا الأسبق رشدى أراس تؤذى مسامع العرب والمسلمين حينما قال إنه لا يستطيع أن يخفى عطفه على اليهود لأن أجداده منهم . والذى يقول مثل هذا الكلام ليس بمسلم عن عقيدة وإنما إسلامه مزيف ، إسلام المتآمرين على الإسلام الحاقدين عليه الهادمين لصرحه المدمرين لشاغل بنيانه .

فإذا كان بعض العلويين والدروز لا يزالون يربطون بين ظلم الأتراك لهم وبين المذهب السنى ، فإن ذلك يعدو الحقيقة التاريخية فى كثير من جوانبها ، ذلك أن الظالمين من الأتراك كانوا مدفوعين بغايات استعمارية حينما وصهيونية حينما آخر ، وكان هدفهم المؤكد تشتيت صفوف المسلمين من أبناء المذاهب المختلفة بالرغم من الخلافة .

ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول إن ظلم الاستعمار التركي لم يقع على العلويين والشيعة دون السنيين ، فلقد لقي السنيون منه أفظع ألوان العذاب والقتل والتشريد ، فكم نصبت المشانق لأبطال الاستقلال في ساحة المرجة بدمشق ، وكم آلاف من العراقيين تنقلت رءوسهم بين السيف والمشنقة ، وكم من نساء محصنات أريد الاعتداء على عفافهن لأنهن زوجات أو أخوات الشهداء من الزعماء العراقيين ، فكانت المرأة العراقية تفر منهم بعرضها وتلقى بنفسها في عرض نهر دجلة حتى ابتلعت مياهه كثيراً من المحصنات العراقيات شهيدات للعرض والوطن .

فالاستعمار التركي السني شكلاً البعيد عن الإسلام موضوعاً لم يفرق في أذاه بين علوى ودرزى وشيعى وسنى ، ولذلك ينبغي للعقلاء من العلويين أن يضعوا هذه الحقيقة نصب أعينهم ولا ينظروا برية إلى إخوانهم السنيين .

ولكن هناك كلمة حق ينبغي أن يقال عن الشعب التركي ، ففرق كبير بين الشعب التركي الذى يحب المسلمين في كل شبر من الأرض يعيشون فيه وبين بعض حكام الأتراك في بعض فترات التاريخ السالف واللاحق ، فمهما مال الحكام الأتراك عن الجادة وحازبوا الإسلام وتآمروا عليه حيناً أو تخلوا عنه وأعطوه ظهورهم حيناً آخر ، فإن الشعب التركي نفسه لا يزال على عقيدته المسلمة الصافية ، ولا يزال الأتراك من أبناء الشعب يؤمنون إيماناً فعلياً بالحديث الشريف « مثل المؤمنين في توادهم وتعاظفهم وتراحهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

تقريب المذاهب :

المذاهب التى تعرضنا لها بالحديث في هذا الكتاب بعضها مندثر وبعضها قائم وبعضها تداخل في مذاهب قائمة ، فيما المذاهب المندثرة فهى الأزارقة والصفرية والنجدات والبيهسية والعجاردة والثعالبة من الخوارج ، ولم يبق منهم إلا الإباضية الذين يعيشون الآن في عُمان وطرابلس وتونس والجزائر وشرق إفريقيا ، وهؤلاء يغضبون ممن يطلق عليهم اسم الخوارج ، والمذاهب المندثرة من الشيعة كثيرة مثل

السبئية والكيسانية والمغيرية والكاملية والمنصورية والنعمانية والخطابية والهشامية واليونسية ، ولم يبق منهم إلا الإمامية والزيدية والإسماعيلية والدروز والعلوية .

وأما المعتزلة فقد اندثر حزبهم كمذهب قائم بذاته ، فلم نعد في عصرنا الحديث نسمع عن الواصلية أو الهذيلية أو النظامية أو الجاحظية أو البشرية أو الجبائية إلى غير ذلك من المدارس الاعتزالية الفرعية ، وإنما ذاب المذهب في تعاليم الشيعة الزيدية ، بحيث أخذ المذهبان أطيب ما عند المعتزلة من أفكار واطرحا ما قد تورط فيه علماء الاعتزال من تطرف واندفاع .

ولإذن نستطيع أن نعد من المذاهب الإسلامية المعاصرة أهل السنة والإباضية ، والشيعة الزيدية والشيعة «الاثنا عشرية» وغير الغلاة من الإسماعيلية والدروز والعلويين والأحمدية .

وإذا أنعمنا النظر جيداً واطرحنا الأفكار البالية الجامدة خلف ظهورنا ، فإننا لن نجد كبير خلاف بين كل من مذهب السنة ومذهب الشيعة الإمامية ومذهب الشيعة الزيدية ، وكذلك لن نجد كبير خلاف بين السنة وبين الإباضية ، فالإمام أبو حنيفة السني كان تلميذاً للإمام زيد بن علي الذي ينتسب المذهب الزيدي ، أخذ عنه الفقه وأصول العقائد ، والإمام زيد تلميذ لواصل بن عطاء أحد رعوس المعتزلة وكان ملازماً له ، وقد ليم في ذلك لأن واصل لا يوافق الشيعة في كل ما قالوه عن الإمامة ، ولكن زيدا صاحب الأفق الواسع والمدارك السميحة ضرب بكل ذلك عرض الحائط وظل مخلصاً لتعاليم واصل بن عطاء وأخذ عنه ، ولذلك فإننا نرى الكثير من سمات الاعتزال طافية واضحة على صفحة المذهب الزيدي ، وبذلك نرى كيف أخذ الإمام أبو حنيفة السني عن الإمام زيد الشيعي الزيدي عن واصل بن عطاء المعتزلي .

وليس ذلك وحسب ، بل إن إماماً سنياً آخر يأخذ عن إمام شيعي آخر ، وذلك هو الإمام مالك بن أنس الذي كان تلميذاً للإمام جعفر الصادق رأس الشيعة الإمامية أو الجعفرية ، وكان إماماً فاضلاً ورعاً له من الإيمان والثقافة الدينية ما لم يتوفر لإمام آخر من معاصريه ، ولذلك فإن فقهه ونظراته محل احترام جميع

أهل السنة . ومن هنا لا يبدو الأمر غريباً أن يتفقه الإمام مالك السنن على الإمام جعفر الشيعي ويأخذ عنه هو وغيره من الأئمة الذين عرفوا فيما بعد باسم السنة . وإذن فليس ثمة خلاف واسع بين السنة والشيعية الإمامية والشيعية الزيدية طالما أن أئمة هذه المذاهب قد ارتبط بعضهم ببعض في ثقافته وعقيدته وأفكاره على النهج الذي ذكرنا .

على أن الأمر لم يقف بنا في علاقات المذاهب بعضها وبعض عند هذا الحد ، بل إن الإمام البخاري حافظ السنة كان يجلس بين يدي عمران بن حطان الخارجي يتلقى عنه الحديث ويدونه ، فتكون هذه صلة جديدة بين الخوارج والسنة ، بل إن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد رئيسي المعتزلة أخذوا علمهما من الحسن البصري الذي يعتبره الشيخ محمد عبده شيخ السنة من التابعين ، والاعتزال في أول أمره وقبل أن يدخل عليه التطرف الذي جاءه من الثقافة اليونانية في عصوره المتأخرة لم يكن بعيداً عن السنة بعداً كبيراً ، حتى أن الحسن البصري يسأل عن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة فيجيب سائله قائلاً : « لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربه ، إن قام بأمر قعد به ، وإن قعد بأمر قام به ، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له ، وإن نُهي عن شيء كان أترك الناس له ، مارأيت ظاهراً أشبهه بباطن منه ، ولا باطناً أشبهه بظاهر منه » (٧) .

إن عالماً جليلاً مثل الحسن البصري لا يمكن أن يصف عمرو بن عبيد بهذه الأوصاف لو كان فيه قيد شعره من انحراف في مذهبه واعتقاده ، وإنما الانحراف جاء فيما بعد وعلى يد خلفائه ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية كما ذكرنا ، فالاعتزال إذن في أصله وروحه ليس بعيداً عن السنة ذلك البعد الذي ظهر فيما بعد .

وهكذا نجد تلك الروابط الأكيدة التي تجمع بين السنة والإمامية في شخصي مالك وجعفر ، وبين السنة والزيدية في شخصي أي حيفة وريد ، وبين السنة والمعتزلة في أشخاص الحسن البصري وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء ، وبين الزيدية والمعتزلة في شخصي زيد وواصل ، وبين الزيدية والإمامية في شخصي

الأخوين زيد ومحمد الباقر ، وبين السنة والخوارج في شخصي البخاري وعمران ابن حطان الذي أملى الحديث على البخاري بل الخوارج والإباضية — بصفة خاصة — هم أول من جمع الحديث الذي يعتبر المصدر الثاني لفقه السنة وعقائدها .

هي إذن روابط أكيدة متينة لها وزنها وقداستها تلك التي جمعت بين المذاهب سالفة الذكر التي يعتنقها عدد كبير من المسلمين ، أي السنة والإمامية والزيدية والإباضية ، وليس ثمة تنافر في إمكان التقريب بين الإباضية والشيعة : هذين المعسكرين اللذين يبدوان لأول وهلة أبعد ما يكون الواحد منهما عن الآخر ، ذلك لأن الإباضية لا يعتبرون أنفسهم خوارج ، بل إنهم يغضبون أشد الغضب ممن يطلق عليهم هذه الصفة ، وهم لا يلعنون علناً كما يشيع بعض الفقهاء ولكنهم يعتبرون التحكيم الذي جرى بينه وبين معاوية باطلاً ، ويقولون إن الإمامة لا ينبغي أن تكون مقصورة في بيت علي ، بل هي جائزة فيمن تتوفر فيه شروطها من عامة المسلمين .

فالخلاف إذن بين الإمامية والإباضية لا يكاد يبعد كثيراً عن الخلاف بين الإمامية والسنة ، وهو الخلاف على الإمامة ، وهو خلاف يمكن شجبه ، فليس هناك في الوقت الحاضر نظام لحكام المسلمين عن طريق الإمامة إلا في اليمن^(٨) ، والإمام هناك طالما توفرت فيه الشروط فهو يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية .

قد يثير سائل مسألة الإمام المستور الذي يعتقد الإمامية بظهوره ولا تأخذ برأيهم فيه بقية المذاهب الإسلامية ، ونحن نقول إن هـ . أيضاً مسألة لا تدعو للخلاف وتفرقة صفوف المسلمين مادام الإمام لم يظهر بعد ، وحين يظهر يمكن أن نتفق أو نختلف ، أما الخلاف على أمور لم تحدث بعد فإن ذلك أمر لا يتفق مع تفكير العقلاء ، هذا فضلاً عن أن عدم الاعتقاد بالإمام المهدي في رأى الشيعة أنفسهم لا يدفع بصاحبه إلى مزالق الكفر ومهاوى الضلال .

(٨) انتهى حكم الإمامة في اليمن منذ عام ١٩٦٢م

وهناك مسألة خلافية أخرى بين الشيعة الإمامية من ناحية وبين بقية المذاهب المشار إليها آنفاً من ناحية أخرى هي مسألة المتعة ، ونحن نقول إنها مسألة فقهية محضة ، ولهؤلاء حججهم من سنة رسول الله ولأولئك حججهم من سنة رسول الله وتشريع صحابته .

هذا بالإضافة إلى أمور أخرى ليست بأهل لأن توسع شقة الخلاف بين هذه المذاهب ، لأن الخلاف يقوم أحياناً بين أئمة المذهب الواحد نفسه ، فأبو حنيفة أقرب إلى الزيدية في بعض المسائل منه إلى الشافعي ، مع أن كليهما إمام من أئمة أهل السنة ، ولم يقل عاقل إن أحداً من الإمامين الفاضلين قد خرج عن الجادة أو انزلق عن الربقة ، ففي كثير من الحالات نجد إماماً سنياً أقرب في اجتهاده وتفكيره إلى إمام شيعي منه إلى زميل له من أئمة السنة .

فنحن نستطيع أن نقول إنه لا يوجد الخلاف الذي يؤدي إلى هذه الفرقة الطويلة الخطيرة بين السنة والإمامية والزيدية والإباضية اللهم إلا ما كان نتيجة الجهل والجمود والتعصب عند بعض من ينتسبون إلى واحد من هذه المذاهب ممن جعل العامة لهم مكانة دينية مرموقة .

فمن الميسور إذن أن تقترب هذه المذاهب الواحد من الآخر في سهولة ويسر وأن تلتقي في منتصف الطريق ، وأن تعقد الجلسات والمؤتمرات التي تظللها السماحة ويكون رائدها الخير للإسلام والمسلمين ، وإذا كانت وزارة الأوقاف المصرية قد بدأت الخطوة الأولى بمحاولة التقريب بين السنة والجعفرية فإن من الخير أن تبادر إلى توسيع الدائرة ودعوة الزيدية والإباضية إلى نفس الغرض ، ونحن نعتقد مخلصين أنه لو حسنت النيات وألقيت رواسب الماضي البعيد لخرجنا من هذه المحاولات صفاً واحداً لا يفرق جماعة من جماعة إلا كما يحدث من خلاف بين أئمة المذهب الواحد .

فإذا ما انتهينا من هذه الخطوة الأولى كان علينا أن نسارع إلى الخطوة الثانية التي تشمل الدروز والعلويين والأحمديّة والإسماعيلية . حقاً إن شقة الخلاف واسعة بين عقائد هذه المذاهب الأخيرة وبين مذاهب السنة والإمامية والزيدية

والإباضية على الوضع الذى مر ذكره عند الحديث عن عقيدة كل فرقة من هؤلاء ، ولكن القوم ينتسبون إلى الإسلام ، والمنبع واحد ، ولعل تيارات من الجهل والاضطهاد والمؤامرات هى التى باعدت بين جمهرة المسلمين وبينهم من الناحية المذهبية أو العقائدية ، أما من ناحية الوطنية فلا يستطيع عاقل أن يذكر الدروز إلا بكل خير وكل ثناء ، والأمر قريب من ذلك بالنسبة للعلويين ، وإن اختلف بالنسبة للأحمدية والإسماعيلية ، غير أن الأحمدية قد قدمت خدمات كبيرة للإسلام فى أوروبا بصفة خاصة ، ثم إنها هى والإسماعيلية تعتبران وجهاً بارزاً من وجوه الإسلام لشهرة كل من المذهبين فى أوروبا وأمريكا ، ومن هنا وجب السعى إليهم ومحاولة تصفية المذهبين من كل الشوائب .

والأمر فيما يتعلق بالدروز نستطيع أن نقول إنه وإن لم يكن غير ممد من ناحية أركان العقيدة إلا أن لدى كثير من القوم رغبة أكيدة فى التفاهم ولم الشمل وتضييق شقة الخلاف ، وإن كثيراً من عقلائهم ينادى بذلك حتى يتخلصوا من سلطان بعض العقلیات غير المستنيرة التى تجعل من نفسها قيّمة على هذا المذهب . وغير خاف أن كثيراً من الدروز الآن يتعبد على طريقة أهل السنة أو الشيعة غير الغالية .

وما يقال عن الدروز يقال فى سر تام عن العلويين فى سوريا ، ذلك أن طبيعة الموقف بالنسبة للمذهبين واحدة ، وإن اختلف الأمر بالنسبة لتفاصيل المعتقدات ، ولدى عقلاء القوم استعداد تام للمناقشة والمقابلة على الطريق السوى المؤمن الصافى .

بقى المذهب الإسماعيلي بفرعيه من أغاخانية وبهرة ، ثم المذهب الأحمدى ، وهؤلاء يمكن الالتقاء معهم إن لم يكن سريعاً فمع مرور الزمن واطراد السعى ومداومة الإخلاص واستهداف الخير العام للإسلام والمسلمين حينئذ يستطيع ضمهم إلى الصف الإسلامى الموحد .

تلك هى فكرة «الإسلام بلا مذاهب» نادينا بها فى ظل هذه الدراسة ، ولم يكن هناك من دافع إليها سوى ما لمسناه من الشر والضرر والأذى الذى يقع على المسلمين متفرقين ، والخير والنفع والعزة التى يعيش فى ظلها المسلمون ما كانوا متكاتفين متحدين ، هذا فضلاً عن أن لب العقيدة واحد ومصدرها واحد وإلهها واحد ورسولها واحد .

مراجع الكتاب

- * القرآن الكريم
- * الأئمة الأربعة
- ط دار الهلال — مصر .
- للدكتور أحمد الشرباصي
- * الأئمة الأربعة
- للدكتور مصطفى الشكعة
- * الإباضية في الجزائر
- لعلى يحيى معمر
- * ابن حنبل
- لأستاذ محمد رجب البيومي
- ط دار القومية — مصر .
- * أبو حنيفة : حياته وعصره — آراؤه وفقهه
- للشيخ محمد أبى زهرة
- * إحياء علوم الدين
- للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ط القاهرة .
- * أخبار الأئمة الرستميين
- لابن الصغير
- ط الجزائر
- * الأدب الأندلسي
- للدكتور مصطفى الشكعة
- ط دار العلم للملايين — بيروت .
- * الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد
- لأبى عبد الله محمد بن النعمان المشهور
- بالشيخ المفيد
- * الإسلام عقيدة وشريعة
- للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت
- ط الأهرار .
- * الإسلام والمرأة
- لأستاذ سعيد الأفغاني
- ط دمشق .
- * الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية
- للإمام محمد عبده
- * أصواء على مسنك التوحيد « الدرزية »
- للدكتور سامى مكارم
- ص صا — بيروت

- * الأم
للإمام محمد بن إدريس الشافعي
ط القاهرة .
- * الامام جابر بن زيد العماني وآثاره في الدعوة
للدكتور صالح بن أحمد الصوافي
وزارة التراث القومي بعمان ١٩٨٩
- * الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء
لابن عبد البر
ط القاهرة .
- * الباكورة السليمانية في أسرار الديانة النصرانية
تأليف سليمان الأدني
ط بيروت .
- * بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب
لمحمود شكري الألوسي
ط مصر .
- * البوسعيدون حكام زنجبار
للشيخ عبد الله بن صالح الفارسي
سلسلة تراثنا سلطنة عمان
- * بيان القرآن (تفسير الأحمدية)
لمحمد علي
البيان والتبيين للجاحظ
لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- * تحقيق عبد السلام هارون
بين الديانات والحضارة
ط بيروت .
- * لطف المدور
بين الدين والعلم
للدكتور محمد أحمد الغمراوي
سلسلة الثقافة الإسلامية .
- * التاج المذهب لأحكام المذهب
« شرح الأزهار في فقه الأئمة الأطهار
لأحمد بن قاسم العنسي إيماني »
ط الحلبي — مصر .
- * تاريخ آداب اللغة العربية
لمرجي زيدان
ط الهلال .
- * تاريخ الإسلام السياسي
للدكتور حسن إبراهيم حسن
ط النهضة المصرية .
- * تاريخ بغداد
لأحمد بن علي بن بابويه الخطيب البغدادي
ط مصر

- * تاريخ الدولة الفاطمية
للدكتور حسن إبراهيم حسن
ط النهضة المصرية .
- * تاريخ الشعر السياسي
للأستاذ أحمد الشايب
ط النهضة المصرية .
- * تاريخ العلويين
لمحمد أمين غالب الطويل
تبليغ رسالت
لميرزا غلام أحمد القادياني
ط دار الأندلس ١٩٦٦ — بيروت .
- * تحرير الوسيلة
لاية الله الخميني
* تحفة الندوة (رسالة)
لميرزا غلام أحمد القادياني
* ترتيب المدارك وتقدير المسالك
للقاضي عياض بن موسى
منشورات دار الحياة — بيروت .
- * تزيق القلوب
لميرزا غلام أحمد القادياني
ط الهند .
- * التصوف الإسلامي الخالص
للسيد محمود أبي الفيض المنوفي
ط نهضة مصر .
- * التصوف الإسلامي وتاريخه
لرينولد نيكلسون ، ترجمة أبي العلا عفيفي
ط لجنة التأليف والترجمة والنشر
١٩٥٦ .
- * التصوف الثروة الروحية في الإسلام
للدكتور أبي العلا عفيفي
ط دار المعارف
- * تلبيس إبليس
لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي
القاهرة ١٣٦٨ هـ .
- * تنقيح المقال في أحوال الرجال
لآية الله المامقاني
ط النجف ١٣٥٢ هـ .
- * الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة
(مجموعات أبحاث)
للأستاذ محمد خلف الله أحمد وآخرين
ط القاهرة .

* ثلاثة علماء من شيوخ بنى معروف

لعارف أبو شقرا

* ثورة الشيخ صالح العلي

لعبد اللطيف اليونس

ط بيروت .

مطبوعات وزارة الثقافة السورية ،

نشر دار اليقظة العربية بدمشق .

* جابر بن زيد .

للدكتور أحمد درويش

* الجزائر لتوفيق المدني

* جبهة خطب العرب

لأحمد زكي صفوت

* حقائق الإسلام وأباطيل خصومه

لعباس محمود العقاد

ط الحلبي — القاهرة .

منشورات المؤتمر الإسلامى —

القاهرة .

* حقوق الإنسان في الإسلام

للدكتور على عبد الواحد وافي

* حقيقة الوحي

لميرزا غلام أحمد القادياني

* دائرة المعارف الإسلامية ، مادة تصوف .

* ديوان عمر بن الفارض

شرح البوريني

* الرسالة

ط مصر .

ط مصر .

للإمام محمد بن إدريس الشافعي

* رسالة التوحيد

للإمام محمد عبده

منشورات المؤتمر الإسلامى

بالقاهرة .

* الرسالة القشيرية

لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ط الحلبي — مصر .

* رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين

لحمى الدين أبى زكريا

يحيى بن شرف الدين النووي

ط القاهرة .

- * السير لأبى العباس أحمد بن
سعيد الشماخي
- * الشافعي ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه
للشيخ محمد ألى زهرة
- ط دار الفكر العربى — القاهرة .
- * الشعاع الشائع باللمعان فى ذكرى أئمة عمان
لحميد بن حمد بن رزىق
- وزارة التراث عمان
- * الشيعة أصلها وأصولها
للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
- ط العرفان — بيروت .
- * الشيعة والتصحيح
للدكتور موسى الموسوى
- ط لوس انجلوس ١٩٨٧ .
- * الصحف الموسومة بالشرعية الروحانية
فى علوم اللطيف والبسيط والكثيف
- نشر مشيخة الدروز — بيروت .
- * ضحى الإسلام
للدكتور أحمد أمين
- ط لجنة التأليف والترجمة والنشر —
القاهرة .
- * طائفة الإسماعيلية
للدكتور محمد كامل حسين
- المكتبة التاريخية ط النهضة —
مصر .
- * طائفة الدروز
للدكتور محمد كامل حسين
- ط دار المعارف — مصر .
- * طبقات الحنابلة
لأبى الحسن محمد بن أبى يعلى
- ط السنة الحمديّة — مصر .
- * طبقات الفقهاء الشافعية
لأبى عاصم محمد بن أحمد العبادى
- ط لبدن .
- * طبقات المشايخ بالمغرب
لابى العباس أحمد بن سعيد الدرجينى
- * طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذهب الإباضى
للشيخ سالم بن حمود السيابى
- وزارة التراث القومى عمان
- * العقد الفريد
لأحمد بن عبد ربه
- ط لجنة التأليف والترجمة والنشر .

* زعماء الإصلاح

للدكتور أحمد أمين

ط لجنة التأليف والترجمة والنشر —
القاهرة .

* العلويون

لمنير الشريف

* العلويون فدائيو الشيعة المجهولون

لعللى عزيز إبراهيم العلوى

(طبع لحساب المؤلف) .

* عمان عبر التاريخ

للشيخ سالم بن حمود السيابى

ط وزارة التراث القومى عمان

* عمان فى فجر الاسلام

للدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف

وزارة التراث القومى عمان

* عوارف المعارف

لعبد القاهر بن عبد الله البكرى الصديقى

ط القاهرة .

السهروردي

* الفتح المبين فى سيرة السادة

البوسعيدى لابن رزىق

وزارة التراث عمان

تحقيق عبد المنعم عامر ومحمد مرسى عبد الله

* فجر الإسلام

للدكتور أحمد أمين

ط لجنة التأليف والترجمة والنشر .

* فرق الشيعة

لأبى محمد الحسن بن موسى النوبختى

ط استانبول .

* الفرق بين الفرق

لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى

ط دار المعارف — مصر .

* فقه الامام جابر بن زيد

ليحيى محمد بكوش

طبعة ثانية

* الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار

الغربى

للدكتور محمد البهى

ط القاهرة .

* فن المنتجب العانى وعرفانه

للدكتور أسعد أحمد على

ط دار النعمان ١٩٦٨م — لبنان .

- * فيض الخاطر
للدكتور أحمد أمين
* الكافي في علم الدين
لمحمد بن يعقوب الكليني
* الكامل في التاريخ
لأبي الحسين علي بن أبي الكرم الشيباني
* كتاب الصلاة والصيام وفق المذهب الجعفري
للشيخ عبد الرحمن الخير . الطبعة الثانية
* كشف الأسرار
لآية الله الخميني
ترجمة الدكتور محمد البنداري
* ما بعد القمر
للشيخ أحمد محمد حيدر
* مالك بن أنس ، حياته وعصره - آراؤه وفقهه
للشيخ محمد أبي زهرة
* مجموعة الرسائل والمسائل
للإمام أحمد بن تيمية
* المختصر النافع في فقه الإمامية
لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلبي
المتوفى سنة ٦٧٦ هـ
* المدخل إلى التصوف الإسلامي
للسيد محمود أبي الفيض المنوفي
* المذاهب الإسلامية
للشيخ محمد أبي زهرة
* مذهب الموحدين « الدروز »
لأستاذ عبد الله النجار
* المرأة في القرآن
لأستاذ عباس محمود العقاد
* المراجعات
للشيخ عبد الحسين شرف الدين الموسوي
لجنة التأليف والترجمة والنشر .
ط ١٣٨١ هـ .
ط لندن .
مطبعة الإنشاء — دمشق .
ط عمان .
(الناشر أو المطبعة غير معروفين) .
ط دار الفكر العربي — القاهرة .
ط مصر ١٩٢٢
ط دار الكتاب العربي — القاهرة .
ط الدار القومية للطباعة — سمر .
ط مكتبة الآداب — القاهرة .
ط دار المعارف — مصر .
ط القاهرة .
ط بيروت ١٩٥٩ .

- * مروج الذهب ومعادن الجوهر
لعلى بن الحسين المسعودى
المسند
للإمام أحمد بن حنبل
ط باريس .
ط القاهرة .
- * مصحف المنفرد بذاته
المعارف
لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى
معجم الأدباء
(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)
ياقوت الحموى
ط دار المأمون — مصر .
- * معرفة الله والمكزون السنجارى
للدكتور أسعد أحمد على
ط دار الرائد العربى ١٩٧٢ م —
بيروت .
- * المغرب فى حل المغرب
للحجارى ابن سعيد وآخرين
تحقيق دكتور شوق ضيف
مقاتل الطالبين
لأبى الفرج على بن الحسين الأصبهانى
المقدمة
لعبد الرحمن بن خلدون
تحقيق الدكتور على عبد الواحد
الملل والنحل
لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى
المتوفى سنة ٥٤٨ هـ
تحقيق الدكتور محمد بن فتح الله بدران
ط الأنجلو — مصر .
- * من كنوز الإسلام
للدكتور محمد غلاب
المكتبة الشرقية — مصر .

- * المناقب الكُرْدَرِيَّة في سيرة الإمام أبي حنيفة
 محمد بن محمد بن شهاب الكردي الشهير
 بالبرازي ط القاهرة .
- * المنقذ من الضلال للإمام الغزالي ط القاهرة .
- * موجز التاريخ العام للجزائر
 لعثمان الكعك الموطأ
- * الإمام مالك بن أنس
 النبأ اليقين عن العلويين
 للشيخ محمود الصالح ط القاهرة .
- (الناشر أو المطبعة غير معروفين)
- * نشأة التصوف الإسلامي
 للدكتور إبراهيم بسيوني ط دار القومية للطباعة — مصر .
- * النقط والدوائر في العقيدة الدرزية
 تحقيق كريستيان سيول طبعة أولى — ألمانيا ١٩٠٢ .
- * نهضة الشعوب الإسلامية في العصر الحديث
 للأستاذ محمد حبيب أحمد ط النيل — مصر .
- * الواقع الدرزي وحتمية التطور
 مجموعة محاضرات لبعض المفكرين من الدروز مطبوعات رابطة العمل الاجتماعي بيروت .
- وثنائق قضية الأحمدية على أهل السنة
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان محكمة مدينة الكاب سنة ١٩٨٥ ط النهضة — مصر .

بعض المراجع الأجنبية

- Arabic Thought and its place in History.
By De Lacy O'Leary, London, 1945.
- Encyclopedia of Islam.
- Islam.
By Alfred Guillaume, Paperbacks, London.
- Medieval Islam.
By Gustave E. Von Grunebaum, Chicago Univ. Press.
- Mohammedanism.
By. H.A.R. Gibb, N. Y., Oxford Press 1962.
- Modern Islam.
By Gustave E. Von Grunebaum, University. of California Press, 1962.
- The Social Structure of Islam.
By Reuben Levy. Cambridge Univ. Press.
- The spirit of Islam.
By Sayed Ameer Ali, University Paperbacks, London.

مراجع مترجمة

- * أحمد بن حنبل
لواتر باتون
ترجمة عبد العزيز عبد الحق
دار الهلال .
- * تاريخ الدول العربية
يوليوس فلهاوزن
ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبي ريدة
ط لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- * تاريخ الفلسفة في الإسلام
لدى بور ترجمة الدكتور أبي ريدة
ط لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- للكاتب التركستاني أحمد أجاييف
ترجمة سليم قبعين
* الحوارج والشيعة
ليوليوس فلهاوزن
ط مصر .
- ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي
ط نهضة مصر .
- * عن « النصيرية » كتبت مجلة « الجنان »
فصلا غير قصير ص ٧٠٠ وما بعدها وفيه
الكثير من الغرائب عقائد .

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
أهداء	٥
مقدمة الطبعة الثامنة	٧
مقدمة الطبعة السابعة	٩
مقدمة الطبعة السادسة	١١
مقدمة الطبعة الخامسة	١٤
مقدمة الطبعة الرابعة	١٦
مقدمة الطبعة الثالثة	١٨
مقدمة الطبعة الثانية	٢٠
تقديم الكتاب للأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر	٢٤
مقدمة الطبعة الأولى	٣٠

القسم الأول

ماهية الإسلام	٣٧ — ١١٤
الإسلام دين الفطرة	٣٩
الإله الواحد وخلق الكون	٤٠
سماحة الشريعة الإسلامية	٤٣
مرونة الإسلام	٤٧
التكافل الاجتماعي في الإسلام	٥٠
الشورى في الإسلام	٥٢
المساواة في الإسلام	٥٤
القوة الرحيمة في الإسلام	٦٠
الإسلام والرق	٦٣
الزواج بأكثر من واحدة	٧٥
مكانة المرأة في الإسلام	٨١
القرآن والحديث يكرمان المرأة	٨٢
المرأة عند أصحاب الحضارات القديمة	٨٥
الإسلام يكرم المرأة	٩١
الإسلام والسيف	١٠٣

القسم الثاني

انقسام الإسلام إلى مذاهب وفرق	١١٥ — ٢٣٣
قبيل الانقسام	١١٧
الخوارج	١٢١

١٢١	نشأتهم
١٢٦	شعر الخوارج
١٣٠	أحزاب الخوارج وعقيدتهم
١٣٣	الأزارقة
١٣٤	الصفورية
١٣٤	الإباضية
١٣٥	عقيدة الإباضية
١٤٣	رؤوس الإباضية
١٤٣	الإمام عبد الله بن إباح
١٤٧	الإمام جابر بن زيد
١٤٨	أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة
١٥١	الدول الإباضية
١٥٢	إمامة الجلندى
١٥٣	إمامة الخروصيين
١٥٥	إمامة البعارة
١٥٨	الإمامة البوسعيدية
١٦٣	الدولة الرسنمية في المغرب
١٧١	الشيعية
١٧١	نشأتها وماهيتها
١٧٥	أشهر الفرق الشيعية
١٧٦	السبئية
١٧٧	التوابون
١٧٩	الكيسانية
١٨١	شعر الكيسانية
١٨٥	المغيرة
١٨٩	الشيعية الإمامية
١٩٥	زواج المتعة
١٩٦	الطلاق
١٩٧	التقية
٢٠٠	تصور الشيعة الإمام والإمامة
٢٠١	الغلو في تقديس الأئمة
٢٠٣	الرجعة
٢٠٥	هل الإمام الثانى عشر شخصية حقيقية
٢٠٦	زيارة قبور الأئمة ثوابها الجنة
٢٠٨	تحريف المصحف
٢١١	شتم الصحابة
٢١٣	سيدنا علي والخلافة
٢١٤	رأى الإمام علي في الخلفاء الراشدين

٢١٦	الإمام كمذهب إلهي
٢١٨	شعر الشيعة
٢٢٥	الزيدية :
٢٢٩	عقيدة الزيدية

القسم الثالث

٣٨٩—٢٣٥	غلاة الشيعة
٢٣٧	الإسماعيلية
٢٣٩	الإسماعيلية سياسيا
٢٤٤	المستعلية والنزارية
٢٤٦	إسماعيلية الشام
٢٤٧	الهرة
٢٤٨	الأغاخانية
٢٥٠	عقيدة الإسماعيلية
٢٥٩	الدروز:
٢٥٩	نشأتهم وتاريخهم
٢٦٣	زهة الدروز وأدبهم
٢٦٨	العقيدة الدرزية
٢٦٩	ألوهية الحاكم بأمر الله
٢٧٠	تأليه الحاكم في مصحف المنفرد بذاته
٢٧٦	رسائل حمزة بن علي في تأليه الحاكم
٢٧٩	حوار بين المثقفين الدروز المحدثين
٢٨٤	صورة بعض الأنبياء كما يراها مؤلف النقط والدوائر
٢٨٩	العقيدة الدرزية حسب كتاب النقط والدوائر
٢٩١	أهل التنزيل وأهل التأويل وعالم الهدى ومسيرة الدعوة
٢٩٦	الأركان الجديدة أو البديلة
٢٩٩	دلالة الأعداد في العقيدة الدرزية
٣٠١	التقمص والتناسخ
٣٠٢	النطق والثواب والعقاب
٣٠٣	يوم الدين
٣٠٤	الدرزية كمذهب إسلامي
٣٠٧	التنظيمات الدرزية
٣٠٧	العقيدة الدرزية كما يقدمها الرؤساء المعاصرون
٣٢١	العلويون :
٣٢١	تمهيد
٣٢٢	نشأتهم ونسبتهم
٣٢٧	مواطن العلويين وعشائريهم

٣٣١	عقيدة العلويين
٣٣٢	فريق الغلاة
٣٤٩	العلوية الصحيحة
٣٦٠	الإيمان الباطنى
٣٦٤	نزعة التصوف والزهد
٣٦٧	الهبطة والتقمص
٣٦٩	الحياة الاجتماعية
٣٧٥	القاديانية والأجدية :
٣٧٥	نشأتها
٣٧٨	العقيدة القاديانية
٣٨٠	الأجدية
٣٨١	شخصية محمد على
٢٨٣	عقيدة الأجدية
٣٨٤	الوحى والنبوة
٣٨٥	موقفهم من ولادة عيسى
٣٨٦	تعطيل الجهاد

القسم الرابع

٤٠٢-٣٩١	المعتزلة
٣٩٣	نشأتهم
٣٩٥	عقيدتهم
٣٩٨	فتنة خلق القرآن
٤٠٠	أعلام المعتزلة

القسم الخامس

٥١٦-٤٠٣	أهل السنة
٤٠٥	أهل الحديث والرأى
٤٠٩	أئمة أهل السنة
٤١١	الإمام أبو حنيفة
٤١١	علمه وتقواه
٤١٢	رفضه تولى القضاء
٤١٣	أبو حنيفة والبلاط العباسى
٤١٤	عطفه على جاره السكير
٤١٥	أبو حنيفة والرأى
٤١٦	آراؤه السياسية
٤١٨	رأيه فى الخلافة
٤١٩	فقه أبى حنيفة
٤٢٣	الإمام مالك :

٤٢٥	مالك يتعلم ويعلم
٤٢٧	مالك والسياسة
٤٣٠	فقه مالك
٤٣٣	مالك يؤلف (الموطأ)
٤٣٧	الإمام الشافعي :
٤٣٩	شخصيته العلمية
٤٤٢	الشافعي والسياسة
٤٤٤	براعة حوار وسرعة بديهة
٤٤٦	الشافعي والشعر
٤٥١	فقه الشافعي
٤٥٦	مؤلفات الشافعي
٤٥٩	الإمام أحمد بن حنبل :
٤٦٠	علمه وزهده
٤٦٥	ابن حنبل والسياسة
٤٦٧	أصول العقيدة
٤٦٩	ابن حنبل ومحنة خلق القرآن
٤٧٢	رواية الحائبة لمحاكمة الإمام
٤٧٥	رواية المعتزلة للمحاكمة
٤٧٩	فقه ابن حنبل
٤٨٢	مؤلفات ابن حنبل
٤٨٤	وفاة ابن حنبل
٤٨٧	الأشاعر أول من سمو بأهل السنة
٤٨٩	عقيدة أهل السنة
٤٩١	السلفيون
٤٩٥	المتصوفة
٥٠٢	أصل التسمية
٥٠٨	من هو الصوفي
٥١٠	بين الفقهاء والمتصوفة
٥١٢	بعض مؤلفات المتصوفة
٥١٤	موضوعات التصوف

القسم السادس

٥٣٤-٥١٧	حرب وفتال بسبب المذاهب
٥١٩	حرب المذاهب
٥٢٤	المذاهب أضعفت الإسلام
٥٢٨	تقريب المذاهب
٥٣٥	مراجع الكتاب

رقم الإيداع
١٩٩١ / ٤٠٢٠
I. S.B. N
977 - 5083 - 36 - 2

طبع بالمطبعة الفنية ت ٣٩١١٨٦٢

To: www.al-mostafa.com